

روزانہ درس قرآن

تفسیر

- سُورَةُ صٰٓ — (مکمل)
سُورَةُ الزَّمْرِ — (مکمل)
سُورَةُ الْمُؤْمِنِ — (مکمل)
سُورَةُ احْمَ السَّجْدَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الشُّورٰی — (مکمل)
سُورَةُ الزَّخْرِفِ — (مکمل)
سُورَةُ الدِّخَانِ — (مکمل)
سُورَةُ الْجَاثِيَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الْاٰحْقَافِ — (مکمل)

(افادلات)

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم براتی دام برہم
خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ پاکستان

طبع گیارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

معارف اعرافان فی دروس القرآن (سورۃ ص تا سورۃ احقاف) جلد ۱۶	تاریخ کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نوجوانوالہ	افادات
الحاج علی دین۔ ایچ اے (علوم اسلامیہ) شالامہ روڈ ۴۸ لاہور	مترجم
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد طباعت
سید الظہارین حضرت شاہ نعیم انصاری مدظلہ	سرورق
محمد امان اللہ قادری نوجوانوالہ	کتابت
مکتبہ دروس القرآن فاروق کالج نوجوانوالہ	ناشر
۲۸۵/۱ (دوسو پچاس روپے)	قیمت
ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ بمطابق اپریل ۲۰۰۸ء	تاریخ طبع یا ردہ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن محلہ فاروق کالج نوجوانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار، لاہور
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون پور، سیٹ مٹان
- (۶) مکتبہ طہیریہ نزد جامعہ بنوریہ، سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) اسلامیہ کتب خانہ ڈاک گلی، ایبٹ آباد
- (۸) مکتبہ تعلیم ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۱۰) مکتبہ علم ۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین بحالہ العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۶

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۷ تا ۲۵)	۱۹	پیش لفظ (محمّد فیاض خان سواتی)
۴۲	رابطہ آیات	۲۱	سورۃ ص (کنک)
۴۳	صبر کی تعین	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۴۴	داؤد علیہ السلام کا تذکرہ	۲۳	نام اور کوائف
۴۵	داؤد علیہ السلام کی خوش الحان قبیح	۲۴	مضامین سورۃ
۴۶	داؤد علیہ السلام کی دیگر خصوصیات	۲۴	شان نزول
۴۷	عبادت خانہ میں مداخلت	۲۵	حروف متعصبات
۴۸	معدے کی تفصیل	۲۶	حرف ص
۴۹	شرکتی کا رواج	۲۹	قرآن فی الذکر
۵۰	داؤد علیہ السلام کی آزمائش	۲۹	کفار کی بے محنتی
۵۳	سجدہ تلاوت	۳۰	تخریب رسالت
۵۵	درس چہارم ۴ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۳۱	وحدانیت پر تعجب
۵۶	رابطہ آیات	۳۳	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۶)
۵۷	خلافت ارضی	۳۴	رابطہ آیات
۵۸	فرائض خلافت (۱) عدل	۳۵	رسالت پر اعتراض
۵۹	۱۲ خواہش کا عدم اتباع	۳۷	سابقہ سرکش اقوام
۶۰	خلیفہ ولی کے سامنے حق گوئی	۳۹	اچانک غائب کا اشارہ
۶۱	حکام کے لیے وعید	۳۹	مصول صبر میں علیہ بازی
۶۱	۲۹ وقوع قیامت اور انصاف		

۸۳	۶۲	المشرکے ہاں مرتبہ	مقصود تخلیق انسانی
۸۳	۶۳	درس ہفتم (آیت ۲۱ تا ۲۴)	نیک و بد میں امتیاز
۸۵	۶۳	رابط آیات	تذہب فی القرآن
۸۵	۶۷	ایوب علیہ السلام کا تذکرہ	درس ہفتم (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۸۷	۶۷	شیطان کا عمل	رابط آیات
۸۷	۶۸	دریائے رحمت میں جوش	سیدان علیہ السلام کا تذکرہ
۸۹	۶۹	اہل دہان کی بکائی	سیدان علیہ السلام کی ابتلا
۹۰	۷۰	بیوی کو سو کرڑوں کی سزا	گھوڑوں سے محبت
۹۲	۷۰	صبر ایوب	پہلی تفسیر
۹۲	۷۱	درس ہشتم (آیت ۳۵ تا ۴۰)	دوسری تفسیر
۹۳	۷۳	بعض انبیاء کا تذکرہ	غلام
۹۵	۷۴	ہاتھوں اور آنکھوں لئے انبیاء	بعض متضرع مسائل
۹۷	۷۵	عصمت انبیاء	درس ہشتم (آیت ۳۰ تا ۴۰)
۹۸	۷۶	عصمت انبیاء پر پہلی دلیل	رابط آیات
۹۸	۷۶	دوسری دلیل	دوسری آزمائش
۹۹	۷۷	مولانا محمد قاسم نازقوی کی تشریح	پہلی تفسیر
۱۰۰	۷۸	مولانا سرودوی کی غلطی	دوسری تفسیر
۱۰۲	۷۹	درس نہم (آیت ۴۸ تا ۶۳)	سرودوی صاحب کی غلطی
۱۰۳	۸۰	رابط آیات	بے مثال سلطنت کے لئے دعا
۱۰۳	۸۰	اسماعیل، الیسع اور زاکریا علیہم السلام	بنو اکسیر
۱۰۵	۸۱	قرآن بطور نصیحت	مولانا اسحاق کی غلطی
۱۰۶	۸۱	متقیین کے لئے انعامات	جنات کی تسخیر
۱۰۶	۸۲	جنت عدن	باز پرس سے استغنیٰ

۱۲۸	۱۰۷ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ	بہترین خورد و نوش
۱۲۰	۱۰۸ آگ اور مٹی کا تقابل	با حیا ہم عمر عورتیں
۱۳۱	۱۰۸ ابلیس پر لعنت	با افراط روزی
۱۳۲	۱۰۹ شیطان کا اعوا	سرسکوں کا بہترین ٹھکانا
۱۳۳	۱۰۹ مخلصین کا استغنیٰ	بہترین خورد و نوش
۱۳۳	۱۱۰ درس دوز و جہنم ۱۲ (آیت ۸۶ تا ۸۸)	دوزخیوں کی جماعت
۱۳۳	۱۱۱ ربط آیات	اہل ایمان کی تلاش
۱۳۵	۱۱۳ بے لوث تبلیغ	درس دوز و جہنم ۱ (آیت ۶۵ تا ۶۷)
۱۳۶	۱۱۳ حکمت سے پرہیز	ربط آیات
۱۳۹	۱۱۳ قرآن بطور نصیحت	پہنچہ ہمیشہ مند
۱۴۰	۱۱۳ قرآنی پروگرام کی حقانیت	ترجمہ باری تعالیٰ
۱۴۳	۱۱۶ سورة الزمر (مکمل)	قیامت بطور بڑی خبر
۱۴۳	۱۱۶ درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	علامہ اعلیٰ
۱۴۵	۱۱۸ نام اور کوائف	علامہ اعلیٰ کے تین درجات
۱۴۵	۱۱۹ مفسرین سورۃ	علامہ سافل
۱۴۶	۱۱۹ قرآن کی حقانیت	تشریح بزبان رسول
۱۴۷	۱۲۲ اخلاص فی العبادت	تجلی اعظم کے اثرات
۱۴۹	۱۲۲ تقرب الی اللہ کے لیے غلط راستہ	رسالت کی حقانیت
۱۵۱	۱۲۳ ولایت کا باطل عقیدہ	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۸۵ تا ۸۷)
۱۵۳	۱۲۶ درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۷)	ربط آیات
۱۵۳	۱۲۶ ربط آیات	تحقیق آدمؑ
۱۵۵	۱۳۷ دلائل توحید و انکار و نفی کفایت	فرشتوں کا سجدہ ابلیس کا انکار
۱۵۷	۱۳۸ (۲) تخلیق نسل انسانی	ابلیس سے باز پرس

۱۹۱	۱۵۸	۳ موشیوں کے آٹھ جڑے	۱۵۸	ملاقات قرآن کے اثرات
۱۹۲	۱۵۹	۴) شہیدان میں پرورش	۱۵۹	نیک و بد میں تعزین
۱۹۵	۱۶۰	دعوتِ غور و فکر	۱۶۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۳۱)
۱۹۶	۱۶۱	کفر و شرک کا تقابل	۱۶۱	رابط آیات
۱۹۶	۱۶۲	بوجہ اپنا اپنا	۱۶۲	معجز قرآن
۱۹۸	۱۶۳	درس سوم ۳ (آیت ۸ تا ۱۰)	۱۶۳	شرک اور توحید کی مثال
۱۹۹	۱۶۵	رابط آیات	۱۶۵	سوت لازم ہے
۲۰۰	۱۶۶	انسانی فطرت کے دو رخ	۱۶۶	قیامت کے دن محاسبیت
۲۰۳	۱۶۸	نیک و بد کا تقابل	۱۶۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۲ تا ۴۱)
۲۰۵	۱۶۹	تقریب کی منزل	۱۶۹	رابط آیات
۲۰۶	۱۷۰	ہجرت کا ختم	۱۷۰	سب سے بڑا حکم
۲۰۶	۱۷۱	صبر کا بے حساب اجر	۱۷۱	سچائی کی قدر دانی
۲۰۷	۱۷۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۲۱)	۱۷۳	غیر اللہ کا ثروت
۲۰۹	۱۷۵	رابط آیات	۱۷۵	خارج حقیقی کی پہچان
۲۱۰	۱۷۶	اخلاص فی العبادت کا ثمرہ	۱۷۶	ترہل علی اللہ
۲۱۱	۱۷۸	نقصان زدہ لوگ	۱۷۸	جہنم کے علم کا اظہار
۲۱۱	۱۸۰	انابت الی اللہ والے لوگ	۱۸۰	ہدایت اور گمراہی
۲۱۳	۱۸۱	حسن اور احسن کی بحث	۱۸۱	درس ششم ۸ (آیت ۴۲ تا ۵۲)
۲۱۷	۱۸۲	نیک و بد کا انجام	۱۸۲	رابط آیات
۲۱۷	۱۸۳	دنیا اور آخرت کی مثال	۱۸۳	انسان کی موت و حیات
۲۱۹	۱۸۵	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	۱۸۵	روح اور جسم کا تعلق
۲۲۰	۱۸۶	شرح صدر اور تنگدلی کا تقابل	۱۸۶	سفاہش کا غلط عقیدہ
۲۲۱	۱۸۸	قرآن بطور احسن اصدیت	۱۸۸	ذکر الہی اور ذکر الخیر

۲۵۵	سورة المؤمن (مکمل)	۲۲۲	اللہ تعالیٰ کا مسمیٰ فیصلہ
۲۵۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)	۲۲۳	آخرت میں جان کا قدر
۲۵۷	نام اور کوائف	۲۲۴	انسان کی ناشکر گزاری
۲۵۷	مضامین سورة	۲۲۷	درس نہم ۹ (آیت ۵۲ تا ۶۳)
۲۵۸	حروف مقطعات خم	۲۲۹	رابط آیات
۲۶۰	تنزیل القرآن	۲۳۰	مغضرت عامر کا اعلان
۲۶۲	آیات النبی میں مجادلہ	۲۳۱	شرائط معافی
۲۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۹ تا ۱۷)	۲۳۲	قرآنی تعلیمات کا ابتداء
۲۶۶	رابط آیات	۲۳۳	گزشتہ زندگی پر حسرت
۲۶۶	عالمین عرش فرشتے	۲۳۴	تکذیب کا انجام
۲۶۸	عرش عظیم کی ساخت	۲۳۴	متقین کے لیے اجر
۲۶۹	فرشتوں کی تسبیح	۲۳۵	خارے کا سودا
۲۶۹	بخشش کی دعائیں	۲۳۷	درس دہم ۱۰ (آیت ۶۴ تا ۷۰)
۲۷۰	جنت میں داخلہ کی دعائیں	۲۳۹	عبارت بغیر اللہ کی ترغیب
۲۷۱	معاصی سے بچاؤ کی دعا	۲۳۹	احمال کی بربادی
۲۷۳	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۲)	۲۴۰	عظمتِ خداوندی کی پہچان
۲۷۳	رابط آیات	۲۴۲	صورِ اسرافیل
۲۷۳	کفار کی حسرت	۲۴۲	عدالتِ خداوندی کے فیصلے
۲۷۵	دنیا میں واپسی کی خواہش	۲۴۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۷۱ تا ۷۵)
۲۷۵	دوہری موت و حیات	۲۴۷	رابط آیات
۲۷۷	شرک کا خمیازہ	۲۴۷	کفار کی جہنم کی طرف روانگی
۲۷۹	درس چہارم ۴ (آیت ۱۳ تا ۲۰)	۲۵۰	متقین کا جنت میں استقبال
۲۸۱	رابط آیات	۲۵۲	ملائکہ کی تسبیح

۳۰۸	۲۸۱	رابط آیات	نشان قدرت
۳۰۹	۲۸۲	بعد از وقت افسوس	توبہ پر استقامت
۳۱۱	۲۸۳	دلوں پر مہر	وحی الہی کا نزول
۳۱۲	۲۸۴	عذاب کی شان میں گستاخی	بادشاہی صفت اللہ کی
۳۱۳	۲۸۵	نبیؐ اعمال کی ترمیم	جہنم کے عمل کی منزل
۳۱۳	۲۸۶	درس ہفتم ۸ (آیت ۳۸ تا ۴۵)	حق و انصاف کے فیصلے
۳۱۶	۲۸۸	رابط آیات	درس ہفتم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۷)
۳۱۶	۲۹۰	نبیؐ راستہ	رابط آیات
۳۱۷	۲۹۰	نبیؐ اور برائی کا بدلہ	سابقہ اقوام کا انجام
۳۱۷	۲۹۲	نجات اور دوزخ کی طرف دعوت	فرعون اور اس کے عواری
۳۲۰	۲۹۳	احصائے آخر	برصغیر کی ہولناکی تاریخ
۳۲۲	۲۹۳	درس ہفتم ۹ (آیت ۴۶ تا ۵۰)	فرعون کا جبر و استبداد
۳۲۳	۲۹۷	رابط آیات	نبیؐ علیہ السلام کا استعارہ
۳۲۳	۲۹۸	برزخ میں جزا اور سزا کا مسئلہ	درس ہفتم ۶ (آیت ۲۸ تا ۳۲)
۳۲۶	۳۰۰	قبر کا عذاب	رابط آیات
۳۲۷	۳۰۰	عذاب کا احساس	مرد مومن کی حق گوئی
۳۲۹	۳۰۱	برزخ دنیا کا نعمت ہے	ایمان کا اخلاقیہ
۳۳۰	۳۰۲	تابع اور متبع کا مسئلہ	تقیہ کا باطل حقیقہ
۳۳۰	۳۰۲	تخفیف عذاب کی درخواست	حضور علیہ السلام کے واقعات کی ثبات
۳۳۲	۳۰۳	درس دہم ۱۰ (آیت ۵۱ تا ۶۰)	جھوٹ اور سچی میں امتیاز
۳۳۳	۳۰۳	رابط آیات	مرد مومن اور فرعون کا مقابلہ
۳۳۵	۳۰۳	نصرت الہی کا وعدہ	مرد مومن کی طرف سے انذار
۳۳۶	۳۰۷	صبر و استقامت کی تلقین	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۳ تا ۳۷)

۳۳۳	۳۳۸ معجزہ غیر اختیاری چیز ہے	۳۳۸	نہا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید
۳۳۳	۳۳۹ جزائے عمل کی منزل	۳۳۹	بدست بعد الموت کی دلیل
۳۳۵	۳۴۰ درس سیر و ہم ۱۳ (آیت ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)	۳۴۰	دعا کی اہمیت
۳۳۶	۳۴۱ ربط آیات	۳۴۱	استجاب الدعوات کو
۳۳۶	۳۴۲ مرثیہ بطور ثبات قدرت	۳۴۲	ترک دعا کا نکل
۳۳۸	۳۴۳ جانوروں کے فوائد	۳۴۳	درس باز و ہم ۱۱ (آیت ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)
۳۴۰	۳۴۴ ذرائع نقل و حمل	۳۴۴	ربط آیات
۳۴۱	۳۴۵ نافرمان قوموں کا انہل	۳۴۵	یل و نثار کی افادیت
۳۴۱	۳۴۸ علم و ہنر پر غرور	۳۴۸	انسان کی ناشکر گزاری
۳۴۲	۳۴۹ بے وقت ایمان غیر مفید ہے	۳۴۹	زمین و آسمان کے فوائد
۳۴۵	۳۵۰ سورة خمر التجدد (مکمل)	۳۵۰	مصور حقیقی کی تصویر کشی
۳۴۷	۳۵۱ درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۹)	۳۵۱	پاکیزہ روزی
۳۴۸	۳۵۲ نام اور کرائف	۳۵۲	شکر کی ممانعت
۳۴۸	۳۵۲ مضامین سورۃ	۳۵۲	تخلیق انسانی کے احوال
۳۴۸	۳۵۳ حروف مقطعات	۳۵۳	معاد پر دلیل
۳۴۹	۳۵۵ قرآن کریم کی حقانیت	۳۵۵	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۶۹ تا ۸۱)
۳۵۰	۳۵۷ قرآن سے اعراض	۳۵۷	ربط آیات
۳۵۱	۳۵۷ نبی اکرم کی بشریت	۳۵۷	آیات الہی میں جبر و کسب
۳۵۲	۳۵۹ استقامت الی اثر	۳۵۹	مجددان باطلہ کی تلاش
۳۵۳	۳۵۹ مشرکین کے لیے ہلاکت	۳۵۹	جرم اور سزا
۳۵۳	۳۶۰ ایمان والوں کے لیے لاف ہی اجر	۳۶۰	نصرت الہی کا وعدہ
۳۵۶	۳۶۱ درس دوم ۲ (آیت ۹ تا ۱۲)	۳۶۱	ایمانی وعدہ کا وقت
۳۵۷	۳۶۲ ربط آیات	۳۶۲	سابقہ انبیاء کا اسود

۳۸۴	تخلیق ارض بطور دلیل توحید	۳۸۴	شکر کرنے والوں کی سزا
۳۸۵	آسمانوں کی تخلیق	۳۹۰	مقبوعین کے خلاف درخواست
۳۸۶	زمین و آسمان کی اطاعت گزاری	۳۹۲	صاحب استقامت لوگ
۳۸۷	درس سوم ۲ (آیت ۱۸ تا ۲۳)	۳۹۳	فرشتوں کی طرف سے بشارت
۳۸۸	رابط آیات	۳۹۵	اللہ کی طرف سے میزبانی
۳۸۹	سخت عذاب کی وجہ	۳۹۶	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۶)
۳۹۰	رسولوں کی پے درپے آمد	۳۹۷	رابط آیات
۳۹۱	دعوت توحید کا انداز	۳۹۹	بہترین بات دعوت الی اللہ
۳۹۲	قوم عاد کا عجز	۳۹۹	نموزن کا مرتبہ
۳۹۳	تندبوا کا عذاب	۴۰۰	برائی کو دفع نیکی سے
۳۹۴	قوم ثمود کی جادگرت	۴۰۱	استعاذہ کی ضرورت
۳۹۵	درس چہارم ۴ (آیت ۱۹ تا ۲۵)	۴۰۳	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۸ تا ۳۰)
۳۹۶	رابط آیات	۴۰۵	رابط آیات
۳۹۷	دشمنان خدا کا اجتماع	۴۰۵	نشانات قدرت
۳۹۸	اعضائے انسانی کی گواہی	۴۰۵	غیر اللہ کو سجدہ کی ممانعت
۳۹۹	بڑھیا راہب کی حق گوئی	۴۰۷	فرشتوں کی تسبیح
۴۰۰	اعضاء و جوارح کا جواب	۴۰۸	بعثت بعد الموت کی مثال
۴۰۱	اللہ کے متعلق بدگمانی	۴۰۸	الحاد از قہم کفر
۴۰۲	دنیا میں دایہ کی خواہش	۴۰۹	درس ہشتم ۸ (آیت ۳۱ تا ۳۶)
۴۰۳	درس پنجم ۵ (آیت ۲۶ تا ۳۲)	۴۱۱	رابط آیات
۴۰۴	رابط آیات	۴۱۲	کتاب الہی کی حفاظت
۴۰۵	تلاوت قرآن پر شور و غل	۴۱۳	طعنہ زنی پر صبر کی تعین
۴۰۶	قرآن کی خاموشی سے سماعت	۴۱۴	قرآن در عربی زبان

۳۶۷	۳۴۱	قرآن کی اثر انگیزی	۳۴۱	نزدول قرآن کی غایت	۳۶۷
۳۶۸	۳۴۲	کتاب الہی میں اختلاف کا فیصلہ	۳۴۲	اسلام میں جبر نہیں	۳۶۸
۳۶۹	۳۴۳	درس نہم ۹ (آیت ۴۷، ۵۴)	۳۴۳	اختلافی مسائل میں خدائی فیصلہ	۳۶۹
۳۷۰	۳۴۴	رابطہ آیات	۳۴۴	قرآن علی اللہ	۳۷۰
۳۷۱	۳۴۵	علم محیط کا مالک	۳۴۵	جسے مثال ذات الہی	۳۷۱
۳۷۲	۳۴۶	معجزان باطلہ کی گمشدگی	۳۴۶	درس سوم ۳ (آیت ۱۳ تا ۱۴)	۳۷۲
۳۷۳	۳۴۷	انسان کی بے صبری اور ناشکری	۳۴۷	رابطہ آیات	۳۷۳
۳۷۴	۳۴۸	انسان کی دورخی	۳۴۸	مشرع دین	۳۷۴
۳۷۵	۳۴۹	آفاقی اور اندرونی نظامیں	۳۴۹	دین قت اور شریعت	۳۷۵
۳۷۶	۳۵۰	جہنمے عمل میں تردد	۳۵۰	فرقہ بندی کی مانعت	۳۷۶
۳۷۷	۳۵۱	سورة الشوری (مکمل)	۳۵۱	اختلاف محمود	۳۷۷
۳۷۸	۳۵۲	درس اول ۱ (آیت ۶ تا ۷)	۳۵۲	ہدایت کا راستہ	۳۷۸
۳۷۹	۳۵۳	نام اور کوائف	۳۵۳	فرقہ بندی کی وجہ	۳۷۹
۳۸۰	۳۵۴	مضامین سورة	۳۵۴	اہل کتاب کا تردد	۳۸۰
۳۸۱	۳۵۵	حدوتہ مقطعات	۳۵۵	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵)	۳۸۱
۳۸۲	۳۵۶	وحی الہی کا نزول	۳۵۶	رابطہ آیات	۳۸۲
۳۸۳	۳۵۷	عظمتِ خداوندی	۳۵۷	درس اصول (۱) دعوت الی الدین	۳۸۳
۳۸۴	۳۵۸	فرشتوں کی دعائیں	۳۵۸	(۲) استقامت علی الدین	۳۸۴
۳۸۵	۳۵۹	غیر امت سے کورساری کی امید	۳۵۹	(۳) خواہشات کے اتباع سے بچنا	۳۸۵
۳۸۶	۳۶۰	درس دوم ۲ (آیت ۷ تا ۱۲)	۳۶۰	(۴) کتب سماویہ پر ایمان	۳۸۶
۳۸۷	۳۶۱	وحی الہی کی حقانیت	۳۶۱	(۵) قیامِ عدل	۳۸۷
۳۸۸	۳۶۲	جہنمے عمل کیوں ضروری ہے	۳۶۲	(۶) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت	۳۸۸
۳۸۹	۳۶۳	تبلیغ قرآن کے ذرائع	۳۶۳	(۷) اعمالِ پھینچنے	۳۸۹

۵۱۳	۳۸۷ معاشی یک نیت غیر قطعی ہے	۹۰ عدم تنازع است
۵۱۳	۳۸۷ سرمایہ دارانہ نظام معیشت	(۹) قیامت کو اجتماع عام
۵۱۳	۳۸۷ اسلامی نظام معیشت	(۱۰) رجوع الی اللہ
۵۱۵	۳۸۷ دلائل قیامت اور قدرت	
۵۱۷	۳۸۸ درس ہفتم ۸ (آیت ۳۶ تا ۳۰)	درس ہفتم ۵ (آیت ۱۶ تا ۱۹)
۵۱۸	۳۸۹ ربط آیات	ربط آیات
۵۱۸	۳۸۹ مصائب پنجہ اعمال	دین کے خلاف کمزور دلیل
۵۲۰	۳۹۰ راہ فرار ممکن نہیں	نزول کتاب اور میزان
۵۲۰	۳۹۱ دلائل قدرت اور وحدانیت	وقوع قیامت کا علم
۵۲۳	۳۹۳ متاع دنیا اور آخرت	صفات باری تعالیٰ
۵۲۵	۳۹۵ درس ہشتم ۹ (آیت ۲۳ تا ۲۰)	درس ہشتم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۵۲۶	۳۹۶ ربط آیات	ربط آیات
۵۲۶	۳۹۷ کبار اور فراعش سے اجتناب	آخرت اور دنیا کی کیفیت
۵۲۷	۳۹۸ درگزر اور اقامت صلوٰۃ	شرکاء کا طبع و دین
۵۲۸	۳۹۹ باہمی مشاورت	ان کے لیے سزا
۵۳۰	۵۰۰ اتفاق فی سبیل اللہ	اہل ایمان کے لیے انعامات
۵۳۱	۵۰۲ بدلہ لینے کی اجازت	بے لوث تبلیغ
۵۳۲	۵۰۳ حبیب اور معافی	اہل بیت سے محبت
۵۳۲	۵۰۴ درس دہم ۱۰ (آیت ۴۴ تا ۵۰)	حرف آخر
۵۳۶	۵۰۶ ربط آیات	درس مضموم ۷ (آیت ۴۴ تا ۴۹)
۵۳۶	۵۰۷ ہدایت اور گمراہی	ربط آیات
۵۳۸	۵۰۸ ظالموں کا انجام	افتراء علی اللہ کی نفی
۵۴۰	۵۰۹ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا ضامن	توبہ اور اس کی قبولیت
۵۴۱	۵۱۱ انسان کی دو فطرتیں	رزق کی کشمکش اور مشق

۵۶۸	۵۴۲ زمین بطور گہوارہ	اولاد مطابق منسلکے خداوندی
۵۶۹	۵۴۳ بعثت بعد الموت کی مثال	درس یا نروم ۱۱ (آیت ۵۱ تا ۵۲)
۵۷۰	۵۴۵ ذرائع نقل و حمل	رابطہ آیات
۵۷۱	۵۴۵ سواری کی دُعا	خدا تعالیٰ سے ہم کلامی
۵۷۳	۵۴۷ درس سوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۲۵)	(۱) کلام بخیر بعد وحی
۵۷۶	۵۴۷ رابطہ آیات	وحی کی قسمیں
۵۷۶	۵۴۹ خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ	(۲) پس پروردہ کلام
۵۷۷	۵۴۹ لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم	(۳) کلام جو سلطنت رسول
۵۸۰	۵۵۱ فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ	ایمان اور کتاب
۵۸۰	۵۵۲ عبادت بغیر اللہ کی غلط تاویل	قرآن ذریعہ ہدایت
۵۸۱	۵۵۳ آوازِ اباد کی اندھی تقلید	معاذ کا تذکرہ
۵۸۳	۵۵۵ انجام کار	سُورَةُ التَّحْرِيفِ (مکمل)
۵۸۳	۵۵۶ درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۳۰)	درس اول ۱ (آیت ۸ تا ۱۱)
۵۸۳	۵۵۷ رابطہ آیات	نام اور کرائف
۵۸۵	۵۵۷ ابراہیم علیہ السلام کا اظہارِ بیزاری	مضامین سورۃ
۵۸۶	۵۵۸ تمام ادیان سے مکمل برأت	حروف مقطعات
۵۸۸	۵۵۸ اولاد کے لیے دُعا	کتاب بین
۵۹۰	۵۶۱ دین حق سے انکار	قرآن و عربی زبان
۵۹۲	۵۶۲ درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۲)	منکرین قرآن کے لیے تنبیہ
۵۹۲	۵۶۳ رابطہ آیات	سابعہ اقوام کا انجام
۵۹۳	۵۶۵ نبوت و رسالت کا معیار	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۱)
۵۹۵	۵۶۶ تقسیم معیشت	رابطہ آیات
۵۹۷	۵۶۶ اسلامی نظام معیشت	اللہ کی صفت خلق
		توحید کے چار درجات

۶۲۳	۵۹۹ فرعون کا سحر	۶۲۳	مساوات
۶۲۶	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی	۶۲۶	حقوق العباد
۶۲۷	۶۰۲ قوم فرعون سے انتقام	۶۲۷	درس ششم ۶ (آیت ۲۳ تا ۳۵)
۶۲۸	۶۰۲ درس ہفتم ۹ (آیت ۵ تا ۱۲)	۶۲۸	رابط آیات
۶۲۹	۶۰۳ رابط آیات	۶۲۹	نبی کی امتیازی حیثیت
۶۲۹	۶۰۳ قریش کا دواؤں	۶۲۹	تقسیم رزق اور اخلاق
۶۳۲	۶۰۴ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ	۶۳۲	نبی بطور تقسیم کنندہ
۶۳۲	۶۰۴ نزول مسیح اور آثار قیامت	۶۳۲	کفار کے لیے سونے چاندی کی فراہم
۶۳۳	۶۰۵ قادر یا نبیوں کا باطل عقیدہ	۶۳۳	دنیا کی تعمیر
۶۳۵	۶۰۶ شیطان کی حد سے بچو	۶۳۵	مستعین کے لیے آخرت
۶۳۶	۶۰۷ درس دہم ۱۰ (آیت ۶۲ تا ۷۰)	۶۳۶	ایک اشکال
۶۳۷	۶۰۹ رابط آیات	۶۳۷	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۶ تا ۵۵)
۶۳۷	۶۱۱ مسیح علیہ السلام کی بعثت	۶۳۷	رابط آیات
۶۳۹	۶۱۱ اعتقادی امور کی وضاحت	۶۳۹	قرآن سے اعجاز کا نتیجہ
۶۴۰	۶۱۲ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات	۶۴۰	موسمیں کی غلط فہمی
۶۴۰	۶۱۳ دین میں فرقہ بندی	۶۴۰	شیطان کی دوستی پر حسرت
۶۴۲	۶۱۳ قیامت کا انتظار	۶۴۲	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی
۶۴۳	۶۱۵ محبت کی چار قسمیں	۶۴۳	تمسک بالقرآن
۶۴۵	۶۱۶ درس یازدہم ۱۱ (آیت ۸ تا ۱۶)	۶۴۵	قرآن و ترمیم کے متعلق سوال
۶۴۶	۶۱۹ رابط آیات	۶۴۶	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۶ تا ۵۶)
۶۴۶	۶۲۱ جنت کی بے خوف و حزن زندگی	۶۴۶	رابط آیات
۶۴۸	۶۲۱ سونے چاندی کے برتن	۶۴۸	مومن علیہ السلام کے معجزات کا منہ
۶۵۱	۶۲۲ امن پسند اشیاء	۶۵۱	دعا کی درخواست

۶۸۰	رحمت ربانی	۶۵۲	جنت کی دراشت
۶۸۲	درس دوم ۲ (آیت ۱۶ تا ۱۷)	۶۵۲	گنہگاروں کا انجام
۶۸۳	رابط آیات	۶۵۳	درس سواز دہم ۱۲ (آیت ۸۲ تا ۸۳)
۶۸۳	مشرکین کا تردد	۶۵۵	رابط آیات
۶۸۳	عذاب دھان	۶۵۵	در وعدہ جنم سے درخواست
۶۸۳	قیامت کا دھواں	۶۵۷	مشرکین سے مقابلہ
۶۸۳	نقطہ کا دھواں	۶۵۹	دور حاضر کے قشودین
۶۸۶	عذاب سے نجات کی درخواست	۶۶۱	خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کی تجویز
۶۸۷	محضر علیہ السلام پر اہتمام	۶۶۳	درس سیزدہم ۱۲ (آیت ۸۴ تا ۸۹)
۶۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۶۶۳	رابط آیات
۶۸۹	بطشہ البکری	۶۶۳	مسلحہ قومیہ
۶۹۰	درس سوم ۲ (آیت ۱ تا ۲۹)	۶۶۵	وقع قیامت کا علم
۶۹۱	رابط آیات	۶۶۶	مسلحہ شفاعت
۶۹۲	قوم فرعون کی آزمائش	۶۶۷	اللہ کی صفت خالقیت
۶۹۳	بنی اسرائیل کی سپرداری کا مطالبہ	۶۶۹	اللہ کے حضور شکایت
۶۹۳	اللہ تعالیٰ کی پناہ میں	۶۷۰	تسلیمات منوں
۶۹۵	قوم کے خلاف شکایت	۶۷۲	سورۃ الدخان (مکمل)
۶۹۵	مصر سے نسل جانے کا حکم	۶۷۳	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۶۹۶	فرعونوں کی غرقابی	۶۷۵	نام اور کوائف
۶۹۷	فرعونوں کی دراشت	۶۷۵	مضامین سورۃ
۶۹۸	بلا افسوس ہلاکت	۶۷۶	حروف مقطعات
۷۰۰	درس چہارم ۴ (آیت ۱ تا ۴)	۶۷۶	کتاب بین
۷۰۱	رابط آیات	۶۷۸	لیلا القدر میں نزول
۷۰۲	آزادی کی نعمت		

۴۳۲	۴۰۳	اللہ کی آخری کتاب	ہادی کی محنت
۴۳۳	۴۰۶	محبو ثوں کی ہدایت	آزادی کی نصیحت
۴۳۴	۴۰۷	اشعار اللہ سے نسخہ	بنی اسرائیل کی نصیحت
۴۳۵	۴۰۸	مٹھریں کے لیے سزا	معاد اور جہنم کے عمل
۴۳۶	۴۱۰	قرآن سرادہ ہدایت	درس پنجم ۵ (آیت ۴۲ تا ۵۹)
۴۳۷	۴۱۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۷)	ربط آیات
۴۳۸	۴۱۲	ربط آیات	مجرمین کا انجام
۴۳۹	۴۱۳	اسمندیوں کی تسخیر	متقین کے لیے انعامات
۴۴۰	۴۱۷	رزق حلال کی تلاش	قرآن بطور نصیحت
۴۴۱	۴۱۸	ارض و سما کی تسخیر	انتظار اپنا اپنا
۴۴۲	۴۱۹	درگزر کرنے کا سبق	سُورۃ المَجَاشِیۃ (مکمل)
۴۴۳	۴۲۰	نیکی اور بدی کا بدلہ	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۵)
۴۴۴	۴۲۱	بنی اسرائیل کے لیے انعامات	نہم اور کرائف
۴۴۵	۴۲۱	بنی اسرائیل میں فرقہ بندی	مضامین سورۃ
۴۴۶	۴۲۱	درس چہارم (آیت ۱ تا ۱۲)	حروف مقطعات
۴۴۷	۴۲۵	ربط آیات	نزول کتاب
۴۴۸	۴۲۵	آخری شریعت	ارض و سما بطور نشانات قدرت
۴۴۹	۴۲۶	شرائع میں فرق	جائدادوں کی تخلیق
۴۵۰	۴۲۷	اتباع شریعت سے اعتراف	شب و روز کا تغیر و تبدل
۴۵۱	۴۲۸	نیکی اور برائی میں امتیاز	نزول رزق
۴۵۲	۴۲۸	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	ہوائی کی گردش
۴۵۳	۴۳۰	ربط آیات	درس دوم ۲ (آیت ۶ تا ۱۱)
۴۵۴	۴۳۱	ارض و سما کی تخلیق	آیات الہی

۷۸۳	۷۵۷	حروف مقطعات	جزائے عمل کی منزل
۷۸۵	۷۵۸	نزول کتاب	نفسانی خواہش بطریق مجبور
۷۸۵	۷۶۱	تخلیق ارض و سما	بہشت بعد الموت سے انکار
۷۸۶	۷۶۱	توحید کا اثبات	نمانے کی توحین
۷۸۸	۷۶۲	بدترین کفرابی نہ الغیر اللہ	زندگی اور موت
۷۸۹	۷۶۳	معبودان کی طرف سے انکار	درس ششم ۶ (آیت ۱۲ تا ۳۱)
۷۹۰	۷۶۵	آیات الہی کا انکار	رابطہ آیات
۷۹۱	۷۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	حقیقی بادشاہت
۷۹۲	۷۶۵	کلام الہی میں اشتباہ	نقصان زدہ باطل پرست
۷۹۳	۷۶۷	سلسلہ نبوت و رسالت	قیامت کو لوگوں کی مامت
۷۹۴	۷۶۸	علم خیب کی نفی	نامہ اعمال کی طرف جلا
۷۹۶	۷۷۰	اتباع دمی	جزائے عمل کی منزل
۷۹۶	۷۷۳	قرآن کی حقانیت پر شہادت	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۲ تا ۳۷)
۷۹۷	۷۷۳	بنی اسرائیل کا شاہ	رابطہ آیات
۷۹۸	۷۷۵	اہل مکہ کا انکار	وقع قیامت کا انکار
۸۰۰	۷۷۵	درس سوم ۳ (آیت ۱۴ تا ۱۷)	اعمال، سر کی پیشی
۸۰۱	۷۷۶	رابطہ آیات	رحمت سے دوری
۸۰۱	۷۷۸	کفر کا زعم باطل	کائنات کا پروردگار
۸۰۳	۷۷۹	بدعت کی توحین	خدا تعالیٰ کی کبریائی
۸۰۵	۷۸۱	قرآن کی حقانیت	سُورَةُ الْحَقَّاف (مکمل)
۸۰۵	۷۸۲	توحید پر ثابت قدمی	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۸۰۸	۷۸۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	نام اور کوائف
۸۰۹	۷۸۴	رابطہ آیات	مضامین سورۃ

۸۳۹	۸۰۹	حقوق اللہ اور حقوق العباد
۸۳۹	۸۱۰	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۸۴۰	۸۱۱	ماں کا خصوصی حق
۸۴۳	۸۱۳	صل و رضا عمت کی مدت
۸۴۴	۸۱۵	ان نیت کی تحصیل
۸۴۶	۸۱۶	معاذ اللہ آدمی کی دنیا
۸۴۷	۸۱۷	اللہ کی رحمت سے بھرا
۸۴۸	۸۱۹	درس پنجم ۵ (آیت ۱۷ تا ۲۰)
۸۴۸	۸۲۰	رابطہ آیات
۸۴۹	۸۲۱	جنات پر پابندی
۸۵۰	۸۲۲	مقام واقعہ
۸۵۲	۸۲۳	شععی ان کا تذکرہ
۸۵۳	۸۲۴	والدین کی طرف سے دعوت ایمان
۸۵۵	۸۲۵	سید اور شععی کی مثال
۸۵۶	۸۲۶	دنیا و آخرت میں جہنم کے عمل
۸۵۷	۸۲۷	نافرمانوں سے خطاب
۸۵۸	۸۲۸	دنیا سے بے رغبتی
۸۵۹	۸۲۹	کعبہ کے لیے مذاہب
۸۶۰	۸۳۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۵)
	۸۳۱	رابطہ آیات
	۸۳۲	حضرت ہرودیس السلام
	۸۳۳	توبہ کا تذکرہ
	۸۳۴	دعوت توحید
	۸۳۵	نہ ۷ اور یہ عذاب
	۸۳۸	دن جنم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ . آمَنَّا بَعْدُ

تفسیر عالم العرفان فی دروس القرآن کی سولہویں جلد پوسٹین پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ ص، سورۃ زمر، سورۃ مؤمن، سورۃ فہم السجدۃ، سورۃ شوریٰ، سورۃ زخرف، سورۃ دھان، سورۃ ہاشیہ اور سورۃ احقاف، ان نو سو قوں کی تفسیر و تشریح دستِ سہم میں جلد میں بھی حسبِ سابق قرآن و سنت غلطیوں پر نشانی، مصدق کریم، بعضی، امر دین، سلفہ صالحین اور بزرگان دین کے طرز پر نہایت آسان زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے، خصوصاً اہل دلی شہادت بطور کی غامض و پیچیدہ اور دقیق علمی اصطلاحات کو بڑے آسان پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے ہر عام بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔

سورۃ ص | سورۃ ص میں قرآن کریم کی صداقت و معانیت، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں، ابراہیم، اسحق، یعقوب، اسماعیل، ایسح اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ، اہل جنت کے انعامات اور جہنموں کی سزا، توحید باری تعالیٰ، نورِ شیطان کے بے بہرہ و غرور کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات مذکور ہیں جن کی تشریح کے ضمن میں بہت سے بنیادی عقائد اور مسائل کا تذکرہ بھی آگیا ہے، بحسبِ انبیاء کے سیر حاصل مباحث اور اس سلسلے میں پیدا کردہ شتوک و شبہات کا تشفی بخش ازالہ اس جلد کا طرہ امتیاز ہے۔

سورۃ زمر | سورۃ زمر میں نزول قرآن، دینِ خالص، تخلیقِ ارض و سما، تخلیقِ انسانی، توحید باری تعالیٰ، عبادتِ الہی کی دعوت اور طاغوت سے اجتناب، افراتعلیٰ اللہ سے گریز، موت و حیات کا اختیار بہت فدا، رحمتِ ایزدی سے دایرہ کی ممانعت، نفعِ صر، جہنمی اور جنتی گروہوں کا تذکرہ اور ان کی تشریح موجود ہے اس سورۃ میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے

اس لیے اس سورۃ کو اس کے مابعد آمد، حوامیم سبوح کی تمیید ہی کہا جاسکتا ہے۔

حوامیم سبوح | سورۃ مزمل، سورۃ نجم السعدۃ، سورۃ شوری، سورۃ زخرف،

سورۃ دخان، سورۃ عبثہ اور سورۃ احقاف کو حوامیم سبوح کہا جاتا ہے۔ ان سورتوں کو تو ان کے بعد اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے اور یہ سب کی سب لفظ معقودہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ سات سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا سبب باب، پیکر اور خلاصہ ہیں ان میں زیادہ تر خیال و عقائد قرآنیہ، رسالت، معاد، جزائے عمل، جنت، دوزخ و غیرہ کے تذکرہ کے ضمن میں بڑے بڑے قیمتی نہات بیان کیے گئے ہیں۔ تذکرہ انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں احادیث صحیحہ اور معتبرہ یعنی حوالہ جات، احادیث و اسلاف خصوصاً علماء حق علمائے دینہ کی قربانیاں اور ان کے کارنامے نمایاں کا تذکرہ بھی ان سورتوں کی تفسیر میں بعض مقامات پر آیا ہے اس جلد کی اشاعت کے بعد غالب امین یہ ہے کہ مزمل چار جلد میں دروس احقال کا یہ سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔ اس جلد کی ہر حرف و رقم لک میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف یاسین گجراتی نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔

قارئین کو اس سے گذرنا بھی بہت کم درد و دوس القرآن کی تکمیل کے سلسلہ میں خصوصی دعا فرمائیں

کہ اللہ رب العزت اسے جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کی اشاعت میں سرایت دے جلد احباب کے تعاون اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے دعوت نہات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

از احقر: محمد فیاض خان سواتی

مہتمم مدرسہ نصاب العلوم جامع مسجد نور کوثر لاہور

۳ شوال ۱۴۱۵ھ بمطابق ۵ مارچ ۱۹۹۹ء

اور یہ تفسیر مہل میں جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آجیگی ہے (فیاض)

ص ۳۸

آیت ۱ تا ۷

ومالی ۲۳

درس اول ۱

سُورَةُ صَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ آيَةً وَخَمْسُ كُوفَاتٍ
سورة ص مکی ہے یہ اٹھاس آیتیں ہیں اور اس کے پانچ کوفت ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشنے والا مہربان ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ② كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
مَنْ فَرَّغْنَا فَنَادُوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصِبٍ ③
وَسَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ④ أَجَعَلِ
الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ
عَجَبٌ ⑤ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا
وَأَصْبَرُوا عَلَى الْهَتِكُمْ ⑥ إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ
يُرَادُ ⑦ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ
إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ⑧

ترجمہ: ص۔ قرآن مجید کے لیے قرآن کی ①

کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سب اور مخالفت میں

پڑے ہوئے ہیں (۲) ہم نے اُن سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں۔ پس پکارا انہوں نے اور نہ رہ وقت غلامی کا (۳) اور تعجب کیا انہوں نے اس پر کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈر سننے والا اپنی میں سے، اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے (۴) کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود۔ بیشک یہ ایک عجیب چیز ہے (۵) اور چل کھڑا ہوا ایک گروہ اُن میں سے (اور کہنے لگا) پلو اور جے رہو اپنے معبودوں پر۔ بیشک یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے (۶) نہیں سنا ہم نے اس بات کو پچھلے دین میں۔ نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی چیز (۷)

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ص ہے جو کہ اس کے پہلے حرف سے ماخوذ ہے۔ یہ سچی سورۃ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ نبوت کے چوتھے یا دسویں سال میں نازل ہوئی اور اس طرح یہ سورۃ گویا ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی انشائی آیات اور پانچ رکوع ہیں۔ اور یہ سورۃ ۲۱ الفاظ اور ۳۶۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

مکی سورۃ ہونے کے ناطے سے اس میں بھی زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت ہی بیان ہونے ہیں۔ اثبات توحید کے سلسلے میں گزشتہ سورۃ کی ابتدا میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَوَاحِدٌ یعنی تمہارا معبودِ برحق

صرف ایک ہی ہے۔ اور اس سورۃ کی ابتدا میں کفار کے تعجب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے **أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا** کیا اس شخص نے متوجہ ہو کر دووں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟

اس سورۃ مبارکہ میں سند رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور تحفہ نایب رسالت کو جملہ قرار دیا گیا ہے۔ مگر رسالت کے ضمن میں بعض انبیاء مثلاً حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر مقام شجر کے طور پر اور بعض کا صبر و استقامت کے مقام میں ذکر ہوا ہے۔ اس سورۃ میں شیاعین اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے اور ایسے کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ بھی ہے۔ فرشتوں کی جنت و جہنم کا ذکر بھی اس سورۃ میں کیا گیا ہے۔ انہیں سے ڈرنے والوں اور مجرم لوگوں سے انہام کا ذکر کیا گیا ہے اور معاذ لوگوں کے شکر و تسبیح کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام سے تسلی کا مضمون بھی اس سورۃ کا حصہ ہے۔

شان نزول

تمذی اور سترہ حکم وغیرہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت علیؑ نے والد اور حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب حضور علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ اور مہربان تھے مگر آخر دم تک ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے۔ تو سر داران قریش مع ابو جہل ان کے پاس آئے اس وقت حضور علیہ السلام بھی اپنے چچائے پاس موجود تھے۔ سر داران قریش نے ابو طالب سے شکوہ کیا کہ آپ! ہمیں بیمار سے بھینجا ہمارے بچوں کی خدمت کرتا ہے۔ لہذا آپ اُسے بھی نہیں کہ یہ بیمار ہے۔ مذہب کو بخیریت نہ کیا کرے۔ اس پر ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے استفسار کیا یا بنی آخرا ما شئید من قوم لے میرے بھتیجے! تو قوم سے کیا چاہتے ہو۔ قَالَ أُرِيدُ صَلَوةَ تَدِينُ يَهَا لَهُمُ الْعَرَبُ

وَتَوَدَّحَى إِلَيْهِمُ الْجَعْمُ الْحَزِيَّةَ آپ نے فرمایا، میں ان سے
 - ف ایک کلمہ چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو تسلیم کر لیں تو پورا عرب ان کے تابع
 ہو جائے گا اور عجم کے لوگ ان کو جزیہ ادا کرنے لگیں گے یعنی اس ایک
 کلمہ کو اپنی سیلنے سے ان کی کاپٹ جانیگی۔ ابوطالب نے نہایت تعجب سے
 پوچھا، کیا صرف ایک کلمہ کی وجہ سے؟ فرمایا، ہاں۔ یَا عَمْرُو قُولُوا لِلّٰهِ
 اِلَّا اللّٰهُ لے چھا! تم سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی وہ
 عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب و عجم تمھارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔
 اس موقع پر وہ سب کہنے لگے اِلٰهٌ وَاحِدٌ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا
 فِي الْمِلَّةِ الْاُولٰٓئِیۡہِ کی صرف ایک معبود؟ ہم نے تو یہ بات اپنے آباؤ اجداد
 سے ہمیں نہیں سنی۔ کہنے لگے اِنْ هٰذَا اِلَّا اَحْتِلَاقٌ یہ تو سن گھڑت بات
 معلوم ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے اس واقعہ کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما کر کفر و شرک کا رد اور کفار و مشرکین کی مذمت
 بیان کر دی۔

حدیث
 مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حرف مقطع ص سے ہوئی ہے۔ مختلف دہقوں کی
 ابتدا میں آنے والے حرف مقطعات کے متعلق اپنے اپنے مقام پر کچھ
 تشریح کر دی گئی ہے اور لوگوں کی تقریب فہم کے لیے مفسرین کے بیان
 کردہ بعض معانی بھی بیان کیے جا چکے ہیں، تاہم اسلامی دلائل سے جو
 امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کو اس نے اختیار کیا ہے کہ
 اِنْ صِرَدَتْ لے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اللّٰهُ اَعْلَمُ بِسُكُوْدِهِ بِذٰلِكَ
 اَنَّا وَصَدَّقْنَا یعنی ان حدیث کی تصدیق ملو کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
 اور اس کی ان حدیث سے جو بھی ملو سب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور

اس کی تصدیق کرتے ہیں

جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ قرآنِ پاک میں بعض ایسے حروف بھی وجود ہیں جن کا مضموم و واضح نہیں ہے یا درجہ مجہول میں نہیں آسکتا تو یہ چیز بعض ناچیز اذہان کے لیے شائبہ و تردد کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے ایسے لوگوں کے اذہان کو ان حروف سے قریب تر کرنے کے لیے ان کے بعض معانی بیان کیے ہیں۔ یہ معانی اگرچہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں، تاہم چونکہ صحاح کبارہ میں سے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے بھی کچھ وضاحت منقول ہے، لہذا بعد کے مفسرین نے بھی لوگوں کے تقریباً ہم کے لیے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔

حرف ص

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ص سورۃ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سورۃ ہی نام ہے اور وہ ہے تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حرف ص اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے اسم یا کلمہ کی طرف اشارہ ہے جو حرف ص آتا ہے جیسے صمد۔ اس سورۃ مبارکہ میں توحید خداوندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یہ خدا تعالیٰ کی صمدیت کا ذکر ہے۔ شیخ سعدی نے بوستان میں کہا ہے :-

دل اندر صمد باید سے دوست بست

کہ عاجز تر است از صنم ہر کہ بہت

اے دوست! صرف صمد کی ذات میں دل لگانا چاہیے کیونکہ اس کے سوا تمام چیزیں صنم سے ہی زیادہ عاجز ہیں، اگر کوئی محتار مطلق، قادر مطلق، ہر دان اور ہر جہ میں ہستی ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو صمد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرف ص لفظ صانع میں جی آتا ہے۔

تہ

لہ

تہ

تہ بوستان ص

اور صانع مخلوقات اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جس سے مراد صدق بھی ہو سکتا ہے یعنی صَدَقَ اللہُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے اس سورۃ کی پہلی آیت ہے۔
وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، اس میں جس سے مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری اس آیت میں خبر مخدوف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں، قرآن بھی نہ اپنا نصیحت سے اور اَلْدِّیْنِ النَّصِيْخَةُ دین بھی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے، لہذا جس سے دین بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرک لوگ شور و غل یہ کرنے لگے جیسے بیٹیاں یعنی تحفیر بجا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مشرکین کی مذمت کی طرف اشارہ ہو، حرفت جس سے مراد صاف گوئی میں بھی آتا ہے جس کا معنی رکاوٹ اور ہٹا دینا ہوا ہے لیکن جس سے جس کا اشارہ اس طرف ہر جس کا حرفت قصص میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسکان ہے کہ اس کا اشارہ اس سورۃ میں مذکور عبرت لینے والی بات کی طرف ہو۔

حرفت جس کا تعلق اس سورۃ میں آمدہ بعض کلمات سے بھی ہے، لہذا لیکن جس سے مراد اشارہ ان کلمات کی طرف ہو مثلاً اللہ نے اَصْحٰبِ عَلٰی مَا يَتَّقُوْنَ (آیت ۱۷۷) کہہ کر حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کی تلقین کی ہے، اس سورۃ میں آمدہ سَوَاعِدُ الضَّرَاطِ (آیت ۲۲) یعنی یہ سب اُن سے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس حرفت جس کا اشارہ اللہ کے غلصہ بندوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں یہ آیت بھی ہے۔ اَلَا عِبَادَکَ مِنْهُمْ اَلَمْ يَخْلَصٰیْنِ (۸۲) اس سورۃ مبارکہ میں نَبُو الْخَصْمِ (آیت ۲۱) کا ذکر بھی ہے جب کہ بعض اُن سے جھگڑتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لفظ میں بھی حرفت جس کا اشارہ ہے

آیت ۵۶ میں یَصْلُوكُنَّهَا کا لفظ آتا ہے۔ جس میں کاف ذوال کے جنم میں داخلے کا ذکر ہے۔ یہاں بھی حق موجود ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۵ فَصَلَاتُ الطَّائِفِ کا لفظ ہے جس سے مراد نیچے نگاہیں رکھنے والی حواریں ہیں جو جنت میں حاصل ہوں گی۔ ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو۔ آیت ۴۱ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے شیطان نے ازیت کی پینچائی ہے بِصُرْبٍ وَعَذَابٍ آیت ۳۷ میں غرقاویں کا لفظ آتا ہے یعنی غوطہ خیر جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے مغیرہ چیزیں جنہوں نے نکال کر لاتے تھے۔ داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے عمدہ گھوڑوں کا ذکر بھی آیت ۳۱ میں آیا ہے الصَّفِيفَتِ الْجَيَادِ کحضرت داؤد علیہ السلام کے فَصَلِ الْخُطَابِ کا ذکر آیت ۲۰ میں آیا ہے۔ اسی طرح اصْحَابِ الشَّيْكِةِ کا ذکر آیت ۱۳ میں ہے۔ آیت ۱۵ میں صَنِيعَةٌ وَاحِدَةٌ کا ذکر ہے کہ ایک ہی جینج نافرمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے آیت ۳ میں حِجْنِ مَنَاصِصِ کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی خلاصی اور رہائی ہے یعنی جب کسی قوم پر عذاب آجائے تو پھر رہائی کی کوئی سورت باقی نہیں رہتی وغیرہ مذکورہ تمام کلمات میں حرف ص کے موجودگی ان کلمات کی طرف اشارہ یہ دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کشفی اور ذوقی طریقے پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ حرف ص کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کے مقام قدسی کی طرف ہے جو انہیں اُن کے علوم اور وجاہت کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ذوقی طریقے سے بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عقلی یا نقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اللہ نے بذریعہ کشف یہ معانی

آپ کے ذہن میں منکشف کر دیے ہیں۔ گویا حرف حق میں عالم بالا کے صعود اور
ارتفاع یا بلند کی کا ذکر کیا گیا ہے، تاہم اس میں انتہائی درجے کی صفائی اور نفاذ
بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں سورۃ ہذا میں موجود ہیں۔ لہذا شاہ صاحب
کا نظریہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا لب لباب ایسے حروف کے ذریعے بیان کر
دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم
ارشاد ہوتا ہے وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن
کی۔ ظاہر ہے کہ قرآن سراسر نصیحت ہے۔ اس کے لیے ذکر اور تذکرہ کے
الفاظ بھی آئے ہیں۔ ذی الذکر کا معنی شرف والا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ
الزخرف میں ہے وَذَٰلَکَ لَکُمْ لَعْنٌ وَلِقَوْمٌ (آیت ۴۴)
جیسا کہ یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا
باعث ہے، اس طرح آیت کا مطلب ہو گا قسم ہے شرافت والے قرآن
کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سے بڑھ کر شرافت والی کوئی دوسری
چیز نہیں ہے

فرمایا ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ باطل سے فرماتے
ہیں بِبَلِّ الْذِّیْنِ کَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ کو کفر کرنے
والے لوگ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض
کیا قرآن کی قسم کی خبر محذوف ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت
کی صداقت پر اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ عزت کا معنی غلبہ ہوتا ہے۔
اور عزیز اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ تاہم اس آیت مبارکہ میں عزت
سے مراد اکثر اور تکبر ہے جو کہ صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے اور کسی مخلوق
کے لیے روا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کی ہدایت اور
نصیحت کے مطالبے میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے
وہ شقاق یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔

اللہ نے فرمایا کیا کفار اس عالم میں غور نہیں کرتے کہ کَمَ أَهْلَكْنَا
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مِمَّنْ هُمْ فِيهِ شَكَرُوا فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ بَاطِلِهِمْ
 انہوں نے کفر شروع کیا۔ اللہ کی توحید کو انہوں نے کیا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر
 جب ہمارے عذاب آن پہنچا فَنَادُوا تَرَوْهُ پکارتے گئے اور اپنے نابھوں کی معافی
 مانگنے لگے وَلَا تَحْسَبَنَّ مَا يُمْسِكُ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ مَّا يَمْسِكُ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ مَّا يَمْسِكُ مِنْكُمْ
 تھا۔ لہذا ہماری گرفت آگے رہی۔

یہاں پر آمدہ لفظ لَا تَحْسَبَنَّ دراصل لَّا جی ہے اور اس میں تَ زمانہ ہے
 لَا تَحْسَبَنَّ کہنت کے معنی میں آیا ہے جس کا معنی نہ ہے۔ جیس کا معنی وقت اور
 مَنَاس کا معنی غلامی ہے مطلب یہی ہے کہ نافرمان لوگوں نے عذاب کو
 دیکھ کر اُس وقت چیخ و پکار کی جب غلامی کا وقت گزر چکا تھا۔

کفار مکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہ تھے کیونکہ اس طرح اُن کی قیادت و مہادت ختم ہوتی تھی۔ اگلی آیت میں
 اللہ تعالیٰ نے کفار کے نظریہ تکذیب رسالت کو ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَدَاةُ الْمُنَافِقِينَ خَبَالٌ لَّيِّسَ لَهُمْ شَيْءٌ فِي الْآيَاتِ وَالْآيَاتِ
 تعجب کرنے والے ہیں کہ اُن کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا
 ہے۔ مکے کے بڑے بڑے رؤسایہ ملنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ
 انہی کی برادری اور خاندان کا ایک کلمہ در آدمی جو انہی کی زبان بولتا ہے، نبی
 بن کر آجائے۔ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھوں پیدا ہوا، بڑھا اور جوان ہوا،
 اور آج ہم سے ہی سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، بھلا اس میں کون
 سی خوبی ہے جو ہم سے زیادہ ہے اور جس کی بنا پر اسے رسول منتخب کیا گیا ہے
 کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی ہی بنا دیا تھا، تو اس منصب کے لیے اہل طہارت
 کا تہمیتہ ہوتا ہی رہ گیا تھا وَهَآلُكُلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ هَٰذَا الْفُتَّانُ عَلَىٰ رَجُلٍ
 مِنَ الْقُرْبَيْنِ عَظِيمٌ (الزخرف: ۳۱) کہتے تھے: یہ قرآن مکے

تکذیب
رسالت

اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟ فرمایا
 وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَمِيعٌ كَذَّابٌ کاذب کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ
 یہ شخص جادو کر رہا ہے اور جھوٹا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہی بات فرعون نے حضرت
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق بھی کہی تھی۔ بہر حال مشرکین کو نے نبی
 آخر الزمان کی رسالت کا نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ ان الزام تراشی بھی کی۔
 ان ظالموں نے رسالت کا ہی انکار نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحایت کی
 بھی عجیب طریقے سے تردید کی۔ کہنے لگے اَلَا اِلَهَةٌ اِلَّا هُوَ
 وَاحِدٌ کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود مقرر کیا ہے؟ کیا ہم
 اپنے سائے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کریں۔ اِن
 هَذَا الشَّيْءِ عَجَبٌ یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے جو اس سے پہلے
 کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی کوئی بات سنی ہے
 ہمارے آباؤ اجداد تو مختلف معبودوں کو نذر و نیاز پیش کرتے آئے ہیں
 ان سے مرادیں مانگتے رہے ہیں۔ ان کی مختلف مائادیں، مختلف معبود پوری
 کرتے تھے۔ مگر ان سب کی بجائے یہ سائے کا ہر ہر ایک معبود کیسے
 انجام دے سکے گا۔ یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

اس قسم کی بات کرنے کے بعد وَأَنطَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اُن میں
 میں سے ایک گروہ چل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس شخص کی باتوں پر غور نہ
 کرو مگر اب اَمْسُوا یاں سے چلے آؤ وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ إِلَهٍ كُمْ
 اور اپنے انہی معبودوں پر جمے رہو جن کی یہ مذمت بیان کرتا ہے۔ صبر کا
 معنی برداشت کرنا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے پرانے معبودوں کو
 ہی برداشت کرو، انہی پر مٹے رہو اور اس شخص کی باتوں میں نہ آنات
 هَذَا الشَّيْءِ یَسُرُّکُمْ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے۔
 یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے بڑا کر رہتا ہے۔ بتے رہو دین پر لانا چاہتا

ہے اور معارفی قیادت اور ریادت یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے معبودوں پر نچپتہ یقین رکھنا۔ آیت کے اس حصے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سابقہ معبودوں پر پشت رہنا ایک متناہی و حبیبت اس کو لہذا سے نہ چھوڑنا۔ یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پرستہ کر کے تمہارے مال و مردوات اور اقامت و رہنمائی پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے، لہذا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔

پھر کہنے لگے، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ کَھٰلِ است میں تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ پچھلی امت سے ملو یا تو ان کے اکابر ابدال ہیں اور یا پھر اس سے نسا، نفی مل رہی ہیں۔ کہتے تھے کہ عیسائی جی تو صاحب کتاب میں منکر انہوں نے تو کبھی ایک معبود کو نہایت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ جی شیش یعنی تین خداؤں باپ، بیٹا اور روح القدس کے قائل ہیں۔ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود کا نظریہ کہاں سے پیش کر دیا۔ کہ نہ ہمارے باپ دادا اس نظریہ سے واقف تھے اور نہ پہلے مذاہب نے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ، یہ تو محض من گھڑت نظریہ ہے کہ جو درجہ حق صرف ایک ہے۔ جہاں ایک ہی خدا ہاں بات کے سارے امور نیسے انجام دے سکتا ہے اس بات کو ذہن جی قبول نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ کلام آ کے دو کتاب چکر لگیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی گندی ذہنیت پر پردہ پاک کیا ہے۔

۱۷ اُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ
 فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا
 عَذَابٍ ۝۸ اَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۹ اَمْ لَهُمْ مِّلْكُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرٰقُوا
 فِي الْاَسْبَابِ ۝۱۰ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
 مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ لُوطٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝۱۲
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاَصْحَابُ لَيْكَةِ الْاُولٰٓئِكَ
 الْاَحْزَابُ ۝۱۳ اِنْ كُلُّ اِلَّا كَذِبَ الرَّسُلِ
 فَحَقَّ عِقَابِ ۝۱۴ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ اِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝۱۵ وَقَالُوا رَبَّنَا
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝۱۶

ترجمہ ۱۔ کیا ہماری گئی ہے اس پر نصیحت ہم سب
 کے درمیان سے ؛ بلکہ وہ ملک میں پڑے ہوئے ہیں
 میری نصیحت سے ۔ بلکہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں

عذاب کا مزا ۸) کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو کمال قدرت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے؟ ۹) کیا ان کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پس چاہیے ان کو کہ چٹمہ جانیں رسیاں ان کو ۱۰) یہ بھی ایک شکر ہے شکست خوردہ لشکروں میں سے ۱۱) جھٹلایا قومِ نوح نے ان سے اپنے اور قومِ عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا ۱۲) اور قومِ ثمود نے اور قومِ لوط نے، اور ایک دلوں نے کہ یہی بڑے بڑے گمراہ تھے ۱۳) ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گیا عذاب ۱۴) اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک پیچ کا جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہو گا ۱۵) اور کہتے ہیں یہ کہ اے ہمارے پروردگار! جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی ۱۶)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں مشرکین کا رد تھا۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو کفر اور شرک سے منع کر کے توحید کا درس دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور تعجب کرنے لگے کہ کیا ہم بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود پر اتکاف کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اُس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس شخص کی دعوت خود غرضی پر مشتمل ہے، لہذا اس کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا کہنے لگے یہ اُس شخص کی من گھڑت بات ہے جو ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی

رسالت پر
اعتراف

گزشتہ درس میں مشرکین کی طرف سے توحید کے انکار کا بیان تھا اب آج کی آیات میں رسالت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے عَٰ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنَا کیا ہم میں سے صرف اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نصیحت یعنی قرآن پاک اتارا گیا ہے؟ کیا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسالت کا اور کوئی حقدار نہیں ملا تھا جس پر قرآن نازل کیا جاتا؟ کہنے لگے کہ ہم تو اس کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً (ہم العجۃ) کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتہ نازل کر دیتا تو ہم مان بھی دیتے۔ ہم اپنے میں سے ایک شخص کی باتیں کیسے تسلیم کر لیں۔ سورۃ القمر میں ہے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنْ أَحَدًا نَنْفَعُهُ إِنَّا أَنَا الْغَنِيُّ وَصَعْفَرٌ (آیت ۲۴) کہنے لگے، جلا ہم اپنے میں سے ایک شخص کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دروغی میں پڑ گئے، غرضیکہ وہ لوگ انسان کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے جیسا کہ اس سورۃ کی ابتدا میں بھی گزر چکا ہے وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ (ص ۴) کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آجائے۔ اللہ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِکْرِی کہ یہ لوگ میری نصیحت و قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تردد ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے بعض بستیوں کو منتخب فرما کر ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے اور ان کو منذر اور مبشر بنایا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے بَلْ لَّعَنَّا قَوْمًا عذاب کراہوں نے ابھی سزا کا سزا چکھا ہی نہیں۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ نبوت و رسالت اور نصیحت کا کس طرح انکار کیا جاتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

فرمایا کہ یہ لوگ نزولِ قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں اَمْ عَنْدَهُمْ
 حَزَنٌ اَمْ رَحْمَةٌ رَّبِّكَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ کیا ان کے پاس تیرے
 رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو کہ کمال قدرت کا مالک اور بخشش کرنے
 والا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کے خزانے خود تقسیم کر کے جس کو چاہیں رسول
 بنا دیں گے۔ اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 یا ان کے پاس زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی بادشاہی ہے کہ اس
 بادشاہی کے تحت حاصل شدہ اختیارات سے وہ جس کو چاہیں نبی بنا دیں
 اور جس پر چاہیں نصیحت آمار دیں۔ یا پھر جس کے متعلق چاہیں اُسے نبی بننے
 اور کتاب لانے سے روک دیں۔ آخر ان کے پاس کون سے اختیارات
 ہیں جن کی بناء پر یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس پر نازل شدہ نصیحت
 کا انکار کر رہے ہیں؟

فرمایا یہ سب اُن کے تعصب، عناد اور ضد کا نتیجہ ہے وگرنہ ان
 کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر ان کو کوئی اختیار حاصل ہے فَلْيَنْتَقُوا
 فَاِنْ سُبَّابِ تَرْپِنے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر آسمان
 پر چڑھ جائیں۔ رسیاں تان لیں یا کسی اور ذریعے سے آسمان تک رسائی
 حاصل کریں اور پھر حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی وحی کو روک دیں۔ فرمایا
 حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کا انکار جلا دیں اور محض
 ہٹ دھرمی کا منظر ہے۔ اللہ نے فرمایا دراصل جُنْدٌ مَّا هُنَّ اِلَّا
 مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ یہ بھی بیان ایک لشکر ہے اُن لشکروں اور گروہوں
 میں سے جن کو شکست دی جائیگی۔ اللہ کی وحدانیت، اُس کے رسول کی رسالت
 اور کتاب کا انکار کرنے والوں کا یہ ایک گروہ ہے جو ٹیگیں مار رہا ہے عنقریب
 وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو شکست ہوگی اور اللہ کا دین غالب آجائیگا
 حقیقت میں یہ ایک شکست خوردہ پارٹی ہے جسے جلد ہی اپنی حیثیت کا

بتہ پل جانے گا۔

فرمایا کفار مکہ و عرب کوئی نئی سرکش قوم اور جماعت نہیں۔ بلکہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے باغی ہمیشہ سے چلے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے مناسب حال ہی سلوک کرتا رہا ہے۔ دیکھو كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَكَآذَأْسُ سے پہلے قوم نوح اور ہم عاد بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے بیشہ درتوں میں لیا ہے جنہوں نے غرور و تکبر کیا، اپنی قوت پر ناز کیا۔ رسولوں کو جَلَّيَا اور أَنزَلْنَاهُ میں تنبیہیں تو اللہ نے ان کو صدمہ ہستی سے ناپسید کر دیا۔ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ اور سمخوں والے فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی تکذیب کی تو اللہ نے ساری قوم کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ سمخوں والے سے مراد یہ ہے کہ فرعون کے پاس نہایت اعلیٰ قیم کا قیمتی سازو سامان تھا حتیٰ کہ اُس کے غصوں کی میٹھیں اور گھوڑوں کی نعلیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں بعض فرشتے ہیں کہ فرعون کو سمخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھا۔ اور جس کو سخت سزا دینا مطلوب ہوتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں چار میخیں ٹھونک کر دھتیا نہ طریقے سے ہلاک کرتا تھا۔

فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبُوا اور قوم قوم کا عبرت ناک حال بھی قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا اور اُس کو اذیت پہنچائی۔ وَقَوْمُ لُوطٍ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بھی پڑھ لیں۔ ان میں ہم جنسیت کی بہترین خصلت پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی سے ٹھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بڑے پاکباز بنے پھرتے ہو، ہماری ہستی سے نسل باؤ۔ یہ ایسے بد طبیعت لوگ تھے کہ اپنی مجالس میں کھلے بندوں براہیوں اور بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے اور پھر اُس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے سزا کے طور پر انکی بستیاں ہی الٹ دیں اور پھر اُوپر سے پتھروں کی بارش

کی جس کی وجہ سے ایک بھی نافرمان زندہ نہ بچا۔

فرمایا **وَالصُّلْبُ الشَّدِيدُ** اور ایک والوں پر بھی ایک لظہر عبت ڈال لیں۔ اُن کی طرف اور اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ لوگ جنگل میں ایک بستی میں آباد تھے جو کہ ایک کھٹے راستے پر واقع تھی۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر انعام خداوندی کا نشانہ بنے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اہل مدین اور ایک والے دو مختلف قومیں تھیں جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک قوم تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مدین والے شہر میں آباد تھے جب کہ اصحاب ایک جنگل میں بستے تھے جس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔

فرمایا **أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ** یہی بڑے بڑے گروہ تھے اِن کُلِّ **الْاَكْذَابِ الْمُسْلِ** ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اُن پر یہ مورد الزامات لگانے اور اُن کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں **فَحَقَّ عِقَابُ** پس میری طرف سے اُن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے مذاک توبہ کا انکار کر کے اور رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ پر عذاب کو داسب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور یہ سب لوگ صراطِ مستقیم سے مٹا دیے گئے۔ اس سے اہل مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کس بات پر اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مذکورہ پہلی قوموں کا حال نہیں دیکھا؟ وہ تجارتی سفر میں ان اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات پر سے صبح و شام گزرتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ تو بڑی طاقت کے مالک تھے۔ اُن کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ **وَمَا يَكْفُؤْا مَعْشَارُ مَا أَتَيْنَاهُمْ** (سب ۴۵) اِن کو تو پہانے لوگوں کا عشرِ عشر بھی نہیں دیا گیا۔ پھر یہ کس گھمنڈ میں تکذیب رسالت کر رہے ہیں۔ قرآن کا انکار کرتے

ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک نہیں مانتے بلکہ سراسر شریک اور کفر میں
ملوث ہیں۔ جب اتنی بڑی قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نابود ہو گئیں تو
یہ کس کیفیت کی مولیٰ ہیں جو اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے ان کو ابھی سے
سوج لینا چاہیئے، وگرنہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے تو پھر کوئی بھی
اس سے بچ نہیں سکتا۔

اچانک
عذاب
انکار

فرمایا اب ان کفار و مشرکین کی حالت یہ ہو چکی ہے وَمَا يَنْظُرُونَ
هُوَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ اور یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک
ہی جمع کا جو امر ان کا کام تمام کر دے۔ قوم شعیب پر ایک پیغمبر ہی تو آئی
تھی جس سے اُن کے پیچھے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ یہ تمکے کافر بھی کسی ایسی ہی ایک جمع کے منتظر ہیں جو ان کو تباہ و برباد
کر کے رکھ دے۔ فرمایا کیا یہ ایسی جمع چاہتے ہیں مَا لَهُمْ مِنْ
فَوَاقٍ کہ جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ دراصل فواق عربی میں اس
وقفہ کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیان کیا جاتا ہے۔ کچھ دودھ
دوہ کر رک جاتے ہیں تاکہ مزید دودھ تمغوں میں اتر آئے تو اس کو بھی نکال لیا
جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس میں اتنا وقفہ
بھی نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اچانک ہی آجائے گا۔ اور ان کی تمام تدابیر دھری
کی دھری رہ جائیگی۔ قیامت کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اچانک
آئے گی سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ میں فرمایا کہ قیامت کے برپا ہونے کا وقت صرف
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لَا تَأْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً (آیت ۱۸۰)
مگر وہ اچانک ہی آجائے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا
کیا یہ کفار و مشرکین بھی کسی اچانک وارد ہونے والی چیز کے منتظر ہیں جو ان کو
ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے اور جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہ ہو؟

مصلحت
میں جلد بازی

فرمایا، اِن لِّكَوْنِیْ بِذِكْرِیْ وَفَالْوَا رَبَّتْ لِّتَحْمِلَ لَکَ

قَطَّنَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حساب کے دن سے پہلے ہی۔ یعنی ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ اسی دنیا میں دے دے ہم قیامت کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے دراصل کفار و مشرکین یہ مطالبہ تسخر کی بنا پر کرتے تھے۔ اللہ کا نبی ڈراتا تھا کہ نظر و شر کہ اور معاصی سے باز آجاؤ ورنہ قیامت والے دن عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور پھر تھرا کوئی عذر قابلِ سماعت نہیں ہوگا۔ اس پر وہ کہتے کہ تم اپنے لیے جنت کی اُمید رکھتے ہو اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہو۔ اگر ایسا کرنی وقت آنے والا ہے قیامت برپا ہو کر حساب کتاب کی منزل آئی ہے اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے تو ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار! ہمیں ثواب یا عذاب میں سے جو بھی دینا ہے اسی دنیا میں دے دے تاکہ ہم دیکھ میں کہ وہ کیسا عذاب ہے جس سے یہ پیغمبر بھی خوفزدہ کر رہا ہے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو مشرکین کی ان مکر و د باتوں پر صبر کی نعمتیں کی ہے اور تسلی دی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ دیکھیں کہ ان کفرین کا کیا انجام ہوتا ہے :-

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
 دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهُ اَوَّابٌ ①٤ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ
 مَعَهُ يَنْحَسِرْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ①٥ وَالطُّيُورَ
 مُحْشُورَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ①٦ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ
 وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ①٧ وَهَلْ
 اَشْكُ نَبِؤُا الْمُخْصِمِ اِذْ تَسَرَّوْا الْمِحْرَابَ ①٨
 اِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ
 خَصَمِيْنَ بَغِيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاَحْكُمْ بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ وَلَا تُسْطِطْ وَاهْدِنَا اِلَى سَوَابِ الصِّرَاطِ ①٩
 اِنَّ هٰذَا اَخِيْ مَلِكٌ تَسْعُ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَّ
 نَعْجَةٍ وَّاحِدَةٍ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي
 الْخِطَابِ ②٠ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ
 اِلَى نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا
 الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتْنَتْهُ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ②١ فَغَفَرْنَا ②٢

لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾

ترجمہ:- صبر کریں آپ اُس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو قوت واسے تھی۔ بیشک وہ رجوع رکھنے والے تھے (۱۷) تحقیق ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اُس کے ساتھ وہ تسبیح کہتے تھے پچھلے پہر اور صبح کے وقت (۱۸) اور پندے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہر ایک اُس کی طرف رجوع رکھنے والا ہے (۱۹) اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی بادشاہی کو اور دی ہم نے اُس کو حکمت اور فیصلہ کن بات (۲۰) اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، جب کہ بچانہ یا انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو (۲۱) جب داخل ہوئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس تو آپ گھبرا اٹھے اُن سے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم جھگڑا کرنے واسے ہیں۔ ہم میں سے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے۔ آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ۔ اور کوئی زیادتی نہ کریں، اور رہنمائی کریں ہماری سیدھے رستے کی طرف (۲۲) بیشک میرے اس بھائی کے لیے نافرمانیوں و گنہگاریاں ہیں اور میرے لیے ایک دُنبی و لہجہ اس نے کہا کہ یہ میری کفالت ہیں مے دو، اور غالب آگیا ہے مجھ پر بات (۲۳) کہا (داؤد علیہ السلام) نے البتہ تحقیق اس نے بے انصافی کی ہے تمہاری

دُنی مانگنے کے ساتھ اپنی دنیوں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اور بیشک بہت سے شریک البتہ بعض اُن میں سے بعض پر سرکشی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور خیال کیا دُور علیہ السلام نے کہ بیشک ہم نے اُن کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، پس بخشش طلب کی اُس نے اپنے پروردگار سے اور مگر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے اور رجوع ہوئے وہ اللہ کی طرف (۳۲) پس بخشش دیا ہم نے اُن کو اُن کا یہ قصور، اور بیشک اُن کے لیے ہمارے پاس البتہ مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا (لوٹ کر جانے کی جگہ) (۳۳)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کا رد کیا جو اس بات پر استعجاب کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے جواب میں مشرکین نے کہا کہ اس شخص کی بات نہ مانو بلکہ اپنے معبودوں پر جمے رہو، کہنے لگے یہ شخص جھوٹ مٹ ٹھکر کرے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی نازل ہوئی ہے۔ بجلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو نزولِ وحی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو اس منصب کے لیے تو کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسالت، کے ان منکرین نے ابھی ہماری سزا کا مزہ انہیں چکھا۔ نیز فرمایا کہ ان کے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ کرسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں اور ہمارے نبی کو غلام بنے

والی نبوت کو روک لیں ۔

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبراہٹ نہیں۔ مشرکین کی نیند اور سانیوں پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس قسم کا سلوک سابقہ انبیاء سے بھی ہوا۔ سابقہ اقوام بھی تہذیبِ رسل کی متحجب ہونے میں جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ سب مہیا میٹ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ یکدم کوئی آسمانی چیخ اُٹے جو ان سب کے جگر بھار کر ان کو نیست و نابود کر دے؟ یہ ستنے بے ادب اور گستاخ ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی جزایا سزا ملنی ہے اہمیل مل جائے ہم قیامت کا انتظار نہیں کر سکتے۔

صبر کی
لحقین

ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر! اَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ
یہ شرک لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور جس قسم کی بیہودہ اور اذیت ناک باتیں کرتے ہیں
آپ اس پر صبر کریں۔ صبر دینِ ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے۔ انسانی زندگی
میں صبر کرنے کے بہت سے مواقع آتے ہیں مثلاً اطاعتِ گزاری کے لیے
بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کہ معامی سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا
پڑتا ہے۔ مصائب و تکالیف میں صبر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے
ہیں۔ لہذا اس اصول کے پیش نظر آپ مشرکین کی ساری بیہودگیوں اور کٹھ جھتیوں
پر صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ صبر کے علاوہ دینِ ابراہیمی کے دیگر بڑے بڑے
اصول یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، کفر و شرک سے نفرت و بیزاری
خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا۔ شعائر اللہ کی
تعظیم، آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی مثال کے طور پر اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت
داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَادَّكُرُ عَبْدًا
دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں جو صاحب
قوت تھے۔ ذَا الْأَيْدِ کا لغوی معنی ہے ہاتھوں والے اور مطلب یہ ہے

داؤد علیہ السلام
کا تذکرہ

مطلبہ کی حد و ثنائی بیان کرنے سے پہاڑوں کی بازگشت سنائی دیتی تھی جیسے سب سے جواہی آواز آتی ہے بلکہ اللہ نے پہاڑوں میں شعور پیدا کر دیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ وَالطَّيِّنَ مَحْشُورَةً اکٹھے ہوئے پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مہنوا ہو جاتے تھے۔ اسی خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَتَسْمَعُ كَمَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالُ يُسَبِّحُنَّ وَالطَّيِّنَ (آیت - ۷۹) ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ سورۃ سبا میں ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت بخشی یَجِبَالُ اَوْفِیْ مَعَهُ وَالطَّيِّنَ (آیت - ۱۰) اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا كَلِّ لَہٗ اَوَّابٌ سب کے سب اللہ ہی کی طرف رجوع رکھنے والے ہیں۔ پہاڑوں اور پرندوں کے علاوہ شجر، حجر، انسان، درندے، کیڑے مکوڑے غرضیکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی طرف رجوع رکھتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (الجمعة - ۱) زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ۔ (آیت - ۲۲) کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔

ارشاد ہوتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْکَہٗ ہم نے آپ کی بادشاہی کو مضبوط کر دیا۔ سلطنت کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و امن کے زمانے کے تمام لوازمات موجود تھے۔ بحال حکومت دیا تدار اور فوج چوکس

داؤد علیہ السلام کی دیگر خصوصیات

مٹی، ضروریاتِ زندگی میسر تھیں اور لوگ خوشحال تھے، اور کسی دوسری سلطنت کو اس سلطنت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

فَرَّأَ وَأَنْتِیْنَهُ الْخِطَابَ ۖ هُمْ نَعَىٰ رَبِّكَ أَمَّا عَمَّا فَزَمُوا بِكَ
 لاسمٰنی گری دانش مندی اور عقل و فہم کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ صاحبِ کتاب اور صاحبِ شریعت نبی اور رسول تھے، اور حکمتِ نبوت و رسالت کا ایک اہم حصہ ہے، اسی کے علاوہ مندرجہ وَقَصْدَ الْخِطَابِ ہم نے آپ کو فیصلہ کن خطاب بھی عطا فرمایا، آپ کی تقریر و بیان نہایت واضح ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امور سلطنت کو نمٹانے کے لیے قوتِ فیصلہ بھی عطا کی دی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ عقل و فہم اور قادر الکلامی پر دلالت کرتی ہے۔

عبودیت
میں مدد

آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات بیان کیا ہے جس کی بنا پر داؤد علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصْرِ کیا آپ کے پاس پہنچی ہے چمگڑا کر نے والوں کی خبر؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس واقعہ کا علم نہیں ہے تو اب بذریعہ وحی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ إِذْ تَسَوَّوْا الْعُرُابَ جب کہ انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو پھلانگ لیا۔ یہاں پر محراب سے مراد مسجد کا محراب نہیں جیسا کہ اب رواج ہے بلکہ محراب کمرے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد عبادت گاہ کا کمرہ ہے۔ محراب کا ذکر حضرت ذکریا علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے جب آپ کو بچگی میں ہی بشارت ملی تھی فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ (مریم: ۱) تو وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آنے تو انہیں اشارے کے ساتھ کہا کہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔

بر حال یہ جھگڑا لوگوں حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دلیار پھلانگ
 کر اندر آ گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے امور سلطنت کی انجام دہی اور
 عبادت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ جب آپ عبادت خانے
 میں ہوتے تو کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اس ضمن میں
 پہرہ داروں کو سخت ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے برخلاف اِذْ دَخَلُوا
 عَلٰی دَاوُدَ جَب۔ وہ جھگڑا آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے۔
 فَقِنْ عِ مِنْهُمْ۔ تو داؤد علیہ السلام گھبرائے۔ یہ اُن کے ہم درگاہ میں بھی تھا
 کہ اُن کی عبادت کے دوران میں اس طرح کچھ لوگ اُن کی تنہائی میں باہر
 کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر پریشان ہو گئے۔ مگر قَالُوا لَا تَخَفْ دُرَّانے
 والوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم کسی بری نیت سے یہ آپ کو نقصان
 پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ خَصْمِیْنِ بَعْضِیْ بَعْضًا عَلٰی بَعْضِیْ
 ہم دو مخالف فریق ہیں جن میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ ہم
 اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ۔ اِس ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ وَلَا
 تَشْطِطْ اور کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ کریں بَلْ وَاهِدْ نَدَا لِحٰی سَوَاءِ
 الْقِرَاطِ جہیں سید سے راستے کی طرف راہنمائی کریں۔ ہم آپ کے پاس
 صرف فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔

اپنا تعارف کرانے کے بعد شکایت کنندہ شخص نے اپنا مقدمہ فوراً
 ہی داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگا اِنَّ هٰذَا اَخِي
 یٰنَحْنُ میرا بھائی ہے۔ اس سے تحقیقی بھائی مراد نہیں بلکہ محض دینی یا قومی بھائی
 مراد ہے کہ اس بھائی سے میرا جھگڑا ہے لَهٗ تَسْعَ وَتِسْعُوْنَ نَفْسَةً
 اس کے پاس ننانوے دویں ہیں وَلَمَّا تَعَبْتَهُ وَاَجَدَهُ جَب کریم
 پاس بہت ایک دُوبہ ہے فَقَالَ اَكْفَلْنِيْهَا میرا یہ بھائی کتا ہے کہ اپنی

ایک دینی می میری کفالت میں دیدے یعنی میرے حوالے کر دے۔ وَعَنْ نَفٍ
 فِي الْخُطَابِ اور یہ بات چیت میں مجھ پر غالب آگئی ہے۔ مگر یا زبردست
 آدمی ہے، اور میری واحد دینی مجھ سے زبردستی چھین کر اپنی سوچوری کرنا چاہتا ہے
 یہ شکایت سن کر دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَدَّ ابُولِ اُثْمٰی قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
 سِئُوَالِ لَفَعَجَلْتَ اِلٰی نَفَاحِه اور شکایت کنندہ کے اظہار
 جھڑپی کرنے کے لئے فرمایا کہ اس دوست شخص نے تیری واحد دینی اپنی دنیوں
 کے ساتھ ملا لینے کا سوال کر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا
 وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ كَسَبُوْا بَعْضَهُمْ عَلٰی
 بَعْضٍ كَرِيْهًا بہت سے شرکات دار ایک دوست پر زیادتی کرتے
 ہیں یعنی امور شرکات میں اکثر قابضین پیدا ہوتی ہیں۔ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اِيْمَانُ لَوْ كُنْ جَوْنِيْكَ اَعْمَالُ الْاٰمِنِ مِثْلُہیں۔
 وہ اس قسم کی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اُن کے شرکاتی معاملات خوش
 اسلوب سے طے پاتے ہیں وَقَلِيْلٌ مِّنْھُمْ دِيَانَتًا
 لوگ بہت قلیل تعداد میں ہیں، مگر نہ اکثریت کے معاملات میں گڑبڑ ہی
 پیدا ہوتی ہے۔

مفسرین کرام نے خُطَا کے لفظ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شرکات کا دوبارہ
 درست اور جائز ہے۔ چند آدمی یا دس بیس اشخاص مل کر کوئی تجارت وغیرہ
 کریں تو یہ کاروبار درست ہوگا۔ بشرطیکہ دیانت و امانت کا لحاظ رکھا جائے۔
 اگر کاروبار میں کسی شرکات دار کی طرف سے بددیانتی ہوگی۔ تو کاروبار میں لازماً گڑبڑ
 ہوگی اور ایک دوست پر زیادتی بھی ہوگی، مگر ایماندار آدمی کسی خیانت پر عمل
 نہیں ہوتے۔ ایمان اور اعمالِ صالحہ کے ذریعہ اُن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم
 رہتا ہے اور اُن کی خیانت اور بددیانتی سے بچا رہتا ہے۔ مگر ایسے لوگ بہت
 کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، ہمارے مل میں تو عجیب حال ہے، کُلِّ اَعْمَالِہی

بھی انجامِ حیات بہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بددیانتی کا اڑھاب بھی کرتے بہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جہاں قلعہ بالتر درست ہوگا، وہاں بددیانتی نہیں ہوگی اور معاملات درست رہیں گے۔

داؤد علیہ السلام کی آزمائش

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَظَنِّكَ دَاوُدَ اٰتَمًا فَتَنَّا دَاوُدَ عَلَیہِ السَّلَامَ کہ تم کو ایک چمرے نے اُن کو آزمایا میں نے تم کو دیکھا ہے۔ یہ خیال کرتے ہی فَاَسْتَعٰذَ بِرَبِّہٖ، خدا کو لکھا میں بخشش طلب کرتا ہوں، وہ اسے لکھ کر دے، کون کرتے ہوئے دیکھ دے، وَاَنَّا اَبَکْ اور آپ تو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کی بنا پر حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمائش میں لایا گیا۔ اس سلسلہ میں مضمرین نے کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں، البتہ بائبل کا بیان تو سراسر جھوٹ اور بہتان طائری پر مبنی ہے۔ اس بیان کے مطابق اور یاد دہانی ایک شخص کی بیوی بہت سچ بڑی خوب صورت عورت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر کسی طرح اُس عورت پر پڑی تو پسند آگئی، اُسے باز کر لیا اور سچا اور سچا اُس سے (العیاذ باللہ) بیکاری ہوئی، اُس عورت نے بتایا کہ اُس کا تو خاوند بھی زندہ ہے جو آپ کی قوت میں عمدہ دیکھ رہے، چہ راؤد علیہ السلام نے اپنے راستے کے اس روڑے کو ہٹانے کے لیے یہ جلد کیا کہ اُس فوجی افسر کو کسی جنگ کے اچھے مورچوں پر تعینات کر دیا، وہ مارا گیا تو داؤد علیہ السلام نے اُس عورت سے نکاح کر لیا، البتہ نماز سے پہلے بدکاری کرنے کے عہدے میں آپ کی اولاد بھی ہوئی،

مضمرین کرم فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے اُس کے بیل القدر پیغمبر اور صاحبِ کرامات اور صاحبِ شہادت نبی تھے، اُن سے ایسی خصیئت کے ارتحاج

کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ اُن کے متعلق تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارکؐ بھی ہے کہ دَاوُدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ یعنی آپؐ اپنے درجہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، انہوں نے عبادت خانے کا نظام اس طریقے سے قائم کر رکھا تھا کہ اُن کا عبادت خانہ کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت دَاوُدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ خود، آپؐ کی کوئی بیوی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد ضرور عبادت خانے میں عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ تو ایسے مقرب الی اللہؐ پر یہ کاری کا الزام لگانا بجائے خود ایک نہایت ہی قبیح فعل ہے۔ اسی لیے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ حکمنامہ جاری کیا تھا کہ جو شخص حضرت دَاوُدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے ساتھ اور یاہ کی بیوی والا قصہ منسوب کر چکا اُسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور شاہ عبدالقادر دہلویؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بائبل کا قصہ تو جھوٹا ہے، البتہ اس کا کچھ حصہ لغویات سے الگ کر کے تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ دَاوُدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حالانکہ وہ عورت پہلے سے منکوحہ تھی بس اس خواہش کے اظہار پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ آپؐ جیسے جلیل القدر پیغمبرؐ کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تاہم بعض دوسرے مفسرین اس واقعہ کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دلدار پھلانگ کر آنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے اور دُنیویوں کا واقعہ حقیقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے محض تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا اور اس سے دَاوُدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کو تنبیہ کرنا مقصود

تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب شکایت کنندہ نے اپنی شکایت پیش کی تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ نادے دہیوں کے ہاتھ کو ایک مزیہ دینی کا مطالبہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ کسی مقدمہ کو نمٹانے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ صادر کیا جائے مگر داؤد علیہ السلام نے صرف شکایت کنندہ فریق کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر دیا اور فریق ثانی کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈال دیا۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ دہیوں والے قصے کی کوئی حقیقت نہیں یہ تو ایک مثالی تھی۔ البتہ حضرت عبدالستار ابن عباسؓ سے متہرک حاکم بن مغول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے نظام حکومت نہایت اعلیٰ درجے پر قائم کر رکھا تھا، آپ کی عظمت میں ہر چیز کی فراوانی تھی اور رعایا خوشحال تھی۔ اور عبادت خانے کا نظام بھی کمال درجہ کا تھا جس کی وجہ سے یہ عبادت خانہ شب و روز میں کسی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کے دل میں استعجاب پیدا ہوا کہ انہوں نے بے کیسے اچھے نظام قائم کر رکھے ہیں۔ بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ کہ تمہیں اپنے نظام کی حسن کارکردگی تو نظر آگئی ہے مگر میری طرفت نہ ہو نہیں اٹھی کہ جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش آگئی اور دیوار پھانہ کر آنے والے فرشتوں نے عبادت خانے میں غفلت بکراس کا نظام درجہ برجم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا فوراً احساس ہو گیا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی اور ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے منہ ریا فقہرنا لکھ ڈالت پھر ہم نے داؤد علیہ السلام

کافیہ قصور معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ بے شک ان کے لیے ہمارے
ہاں مرتبہ ہے وَحَسَنَ مَّآبٍ اور کوٹ کر جانے کا اچھا ٹھکانا بھی اللہ نے
آپ کا قصور معاف کر کے آخرت میں اعلیٰ قدر و منزلت کی طرف بھی اشارہ
کر دیا۔ آپ قیامت کے دن نبیوں اور عادلوں کا درجہ پائیں گے اور حدیث
میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے
حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے دوست
اور مقرب ترین لوگ عادل بادشاہ ہوں گے، اور سب سے زیادہ دشمن اور سخت
عذاب میں مبتلا ظالم حکمران ہوں گے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام
کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت بھی سنادی۔

سجدہ تلاوت

اس درس میں سجدہ کی آیت بھی آئی ہے جس کے پڑھنے سننے سے سجدہ
تلاوت لازم آتا ہے، البتہ اس مقام کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے
کہ یہاں پر لفظ سُجِّدَا کی بجائے رَاكِعًا آیا ہے جس کا معنی رکوع کرنا ہوتا
ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے یا صرف رکوع کہنے
سے بھی تعمیل حکم ہو جائے گی۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مقام پر سجدہ کر کے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ
تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا سجدہ شکر کے لیے ہے۔ مسند احمد میں حضرت
ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں سورۃ ص
لکھ رہا ہوں۔ پھر جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا قلم دوات
اور اس پاس کی تمام چیزیں سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب حضور علیہ السلام
کے سامنے سنایا تو پھر آپ بھی اس آیت کی تلاوت کرتے وقت برابر سجدہ کرتے
ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت

میں عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت نے مجھے نماز پڑھانے کی دعوت دی ہے۔ جب میں نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سجدہ کرتے کرتے یہ دعا کہہ رہا تھا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الَّذِیْ لَیْسَ بِهَکَ عِنْدَکَ اَجْرًا وَ جُعِلَتْ لَیْسَ عِنْدَکَ دُخْلًا وَ صُرْتُ بِهَکَ عِزِّیْ وَ زَرَاؤُا قَبْلَکَ وَ مَتِّیْ صَکَّامًا قَبْلَکَ مِنْ عِبْدِکَ وَ کَاوِدًا سَبَبَ نَهْکَ۔ اس سے تو میرا وجہ ہلکا کر دے اور اُسے جہ سے اسی عزت قبول فرمائے جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول فرمایا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدے میں وہی دعا پڑھی جو اس شخص نے درخت کے کئی حق میں۔ بہ حال مغرب یہ کہ اس مقدمہ پر سجدے کے وجوب کے حق میں بعض دیگر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ البتہ درخت فعی اس مقدمہ پر سجدے کے قائل نہیں۔ اُن کے مطابق سورۃ فتح میں دو سجدے ہیں۔ آیت نمبر ۱۰ پر سجدے کے تو بھی قائل ہیں۔ البتہ امام شافعی نے آیت نمبر ۱۰ پر بھی سجدہ کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ اس مقدمہ پر لفظ رکع آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں یہ آیت تلاوت کرنے کے فوراً بعد سجدے کی نیت سے رکوع میں چلا جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ سجدے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مستحب ہے کہ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرے اور پھر اٹھ کر مزید تلاوت کرے اور پھر رکوع میں جہ سے جیسے عام معمول ہے اور اگر یہ آیت نماز کے عابودہ تلاوت کی ہے تو پھر لازم ہے کہ سجدہ کرنا ہوگا جس کیسے باوجود نماز قبلہ رخ ہونا اور پیشانی کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمُ
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
 نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝ (۲۶) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِلَافٍ ذَلِكَ ظَنُّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا هَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
 النَّارِ ۝ (۲۷) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
 كَالْفُجَّارِ ۝ (۲۸) كَذَّبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ
 لِّدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ (۲۹)

ترجمہ :- اے داؤد (علیہ السلام) ! بے شک ہم نے بنایا
 تجھ کو نائب زمین میں ۔ پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان
 حق کے ساتھ ، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی ۔ پس یہ تجھے
 بہکا دیگی اللہ کے راستے سے ۔ بیشک وہ لوگ جو
 جکتے ہیں اللہ کے راستے سے اُن کے لیے عذاب ہے
 سخت ، اس وجہ سے کہ انہوں نے فراموش کر دیا

حساب کے دن (۲۶) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان
اور زمین کو اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے یہ
یہ گمان ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے کفر کا شیوہ
اختیار کیا۔ پس خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے
کفر کیا روزِ آخر کی آگ سے (۲۷) کیا ہم ٹھہرائیں گے
اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام
کئے اُن کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یا ہم
بنا دیں گے متقیوں کو فاجروں کی طرح (۲۸) یہ کتاب
ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف
برکتوں والی تاکہ لوگ غرور و فخر کریں اس کی آیتوں میں
اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلمند لوگ (۲۹)

رہا آیات

گزشتہ آیات میں اللہ نے کفر کی طعن و تشنیع اور غلطیائی پر
حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین کی۔ پھر دُور علیہ السلام
کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ بھی ابتدا آپ کی طرح نادار ہی تھے، کوئی جہتی پشتی
بادشاہ نہیں تھے، نہ اُن کے پاس مال و دولت تھا مگر اللہ نے اُن کو بے انتہا
قوت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سخت محنت اٹھائی اور جہاد میں کامیابی
حاصل کی تو اللہ نے اُن کو نبوت اور خلافت دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔
فرمایا آپ مٹھن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وسیع سلطنت عطا کرے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دُور علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ
دیارِ مہاندہ کو اُن کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ جس کی وجہ سے
وہ گھبرا گئے اور عبادت خانے کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اُن کو اپنی غلطی کا
احساس ہوا تو سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ
نے اُن کی یہ کوتاہی معاف فرمادی اور مہندہ رتبہ عطا فرمایا، وہ اللہ کے لوگوں

اچھے ٹھکانے کے مکین ہیں۔

خلافت
ارضی

اب آج کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر فرمایا کہ اُن کو اس کے اصولوں اور فرائض سے آگاہ کیا، ارشاد ہوتا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے آپ کو زمین میں نیابت یا خلافت بخشی ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کی تھی جیسا فرمایا وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرہ - ۳۰) جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا نظام جاری کرے۔ تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے جو کسی دوسری اعلیٰ ذات کی طرف سے کسی کام کو انجام دے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے خلافت کا یہ بار نسل انسانی میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے عام لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا بَعَثْنَا لَکُمْ نُوْحًا کہ ہم نے تمہیں نوح بھیجا ہے مضطرب کی پکار کو جب وہ اُس کو پکارتا ہے اور اُس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وَيَجْعَلْکُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ (النحل - ۶۲) اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نسل اور خاندان کے اعتبار سے ہم اپنے آباء و اجداد کے نائب ہیں۔ جب وہ نہیں ہے تو اُن کی نیابت ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جانشین آئندہ آنے والے لوگ ہوں گے اور کہیں خلافت و نیابت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو زمین میں نافذ کرنا ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اور پھر نفاذ احکام الہی کی ذمہ داری اللہ نے نسل بعد نسل آنے والے لوگوں پر ڈال دی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر خلافت عطا کی۔

سورۃ نور میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کی امت سے رہا۔ فرمایا **تَايَسْتَخْلِفُ قَوْمًا فِيْ اَرْضِهِمْ**۔
اَسْتَخْلِفُ الْبَرِيَّةَ مِنْ قَبْلِهِمْ رَايَتٌ ۝ ۵۵ میں انہیں یہ کہہ کر
 میں ایسی ہی خلافت بخشوں گا جیسی سے لوگوں کو عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 حق لوگوں کو منحسب کر دے۔ **وَمَعَهُ ذِكْرٌ اَنْ يُّرَبِّعَهُمْ** کہ خلافت راشدہ سے
 متصل کئے گئے ہیں بعض شرائط بھی پوری کرنا ہوں اور چنانچہ اُن شرائط میں یہ
 شرط سب سے پہلی تھی۔ یعنی خلافت کا اہل حق ہو گا جو اپنا گھر بار اور دین اللہ
 کے دین پر قائم کر دیکم۔ یہ شرطیں ہوں خلفائے راشدین میں پائی جاتی تھیں۔
 لہذا خلافت کے اس وعدے کو اللہ نے اس امت کے لئے ابتدائی دور میں پوری
 فرمایا اور خلفائے راشدین کو بے مثال خلافت عطا فرمائی۔ موصی علیہ السلام بھی
 اللہ تعالیٰ کے صاحب کرام اور صاحب شریعت ہوں تھے اور ساتھ ساتھ
 آپ **نَمِيضَةٌ فِي الْاَرْضِ** تھی تھے۔ اسی طرح بعض روایتیں انبیاء اور لوگوں کو بھی
 عطا ہوئی۔ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت
 سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

فرائض خلافت
 درجہ اول

اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے دو اور علیہ السلام کو زمین جس خلافت کا وعدہ
 فرمائی تو اس کے ساتھ یہ فرائض اور ذمہ داریاں بھی پسند فرمیں۔ چنانچہ پہلی ذمہ داری
 یہ تھی **فَاَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ** آپ لوگوں کے درمیان
 حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری عہد ارشاد خداوندی سے ہے
 پیغمبر نے آپ کی طرف یہ کتاب مازل کی ہے **اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ ۝ ۵۶**
 تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل سے۔ تیسرے عہد اللہ نے حال و
 انصاف کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا۔ **لَوْ لَوْ اِتَّعَدْتُمُ
 هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى** (المائدہ - ۸) انصاف کہہ کر کہ یہ چیز تقویٰ
 کے قریب تر ہے۔ یہ ترجمہ غریب تھی آئے اللہ نے حکم فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰) اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے مَلَا مِنْ عَبْدٍ قَسْرَعِيَّةٍ اللَّهُ رَعِيَّةٌ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ الْآخَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت کا راعی، حاکم، امیر یا خلیفہ بنائے اور پھر وہ رعیت کے حق میں خیر خواہی نہ کرے، تو فرمایا ایسا شخص جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رعیت کے لوگوں کو تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ حبس میں پہنچا دے گا۔ مگر ظالم اور غیر عادل حکمرانوں کو جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ خلافت ایک امانت ہے جو اللہ نے انسانوں کے سپرد کی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عمدہ برا ہونا ضروری ہے۔

(۲) خواہش کا
عدم اتباع

اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ خلافت کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کر دو اور دوسری یہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اگر ایسا کیا فِيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیگی۔ گمراہی کے اسباب میں سے خواہش کی پیروی بھی ایک سبب ہے اور یہ بہت بُری خصلت ہے کہ حق و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی بجائے کوئی شخص اپنی مرضی چلائے اتباع ہوئی اس قدر مملکت بیماری ہے کہ اللہ نے فرمایا أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (الحجاثہ - ۲۳) کیا آپ نے اُس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے۔ اس کی ڈور خواہش کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہر چاہتی ہے آدمی کو بے جاتی ہے اور انسان عدل و انصاف کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے اُن میں سب سے خطرناک

چیز انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ گویا حق کے راستے میں ایک رکاوٹ (خواب) ہے اور دوسری رشوت ہے۔ یہ بھی مسلک بیماری ہے جس کو لگ جانے۔
 جہنم میں پہنچانے بغیر نہیں چھوڑتی۔ فرمایا تیسری چیز جہالت ہے کہ انسان حقیقت حال معلوم کیے بغیر لاعلمی میں ہی کوئی فیصلہ کرے۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔

خلیفہ ولیہ
 کے سامنے
 حق کوئی

سروان کے چاروں بیٹے اور آگے ان کی اولاد خانہ ان بزمیر کے خلیفہ گزے ہیں۔ کسی نے ولیہ ابن عبد الملک خلیفہ وقت پر نکتہ چینی کی۔ نظام بہت کہ وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہوگا، ورنہ معمولی آدمی تو خلیفہ کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اس شخص کی تنقید سن کر خلیفہ نے کہا، کیا غلطی کے متعلق بھی ایسی بات کی جاسکتی ہے؟ میں چھتیس لاکھ مربع میل جیسی وسیع سلطنت کا خلیفہ ہوں اور تم مجھ سے ایسی بات کرتے ہو۔ وہ شخص صاحب علم تھا کہ نے لگا، امیر المومنین! یہ باتیں کہ آپ کی حیثیت زیادہ ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو منصب خلافت پر ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی اور رسول بھی تھے، ان کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔

فَلَنَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ يَٰ دَاوُدُ إِنَّكَ كُنَّا
 در میان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا
 داؤد علیہ السلام تو اللہ کے معصوم نبی تھے، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔
 تو آپ اپنے آپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں جب کہ آپ صرف خلیفہ ہیں اور
 آپ کو نہ نبوت عطا کی گئی ہے، نہ کتاب اور نہ شریعت، مزید برآں داؤد
 علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست خلافت عطا فرمائی تھی یٰ دَاوُدُ إِنَّا
 جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ لَی دَاوُدُ علیہ السلام ہم نے آپ
 کو زمین میں خلافت عطا کی ہے، جب کہ آپ تو نسل طو پر خلیفہ ہیں۔ بات
 درست تھی لہذا ولیہ کوئی جواب نہ دے سکا۔

حکام کے
وعید

آگے اللہ تعالیٰ نے خلفاء، حکام، قاضیوں اور جموں کو وعید بھی سنائی ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جُرْءُوْگِ خَوَاشِشِ کَا اتباع کر کے اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں اور عدل و انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ اُن کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے بِمَا ذَسُّوْا یَوْمَ الْحِسَابِ کہ انہوں نے حساب کے دن یعنی محاسبہ اعمال کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید کسی خاص خلیفہ، خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ وعید ہر زمان و مکان کے خلفاء، حاکموں، جموں، قاضیوں اور صاحب اقتدار لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہے۔ جو بھی اللہ کی وعید کی زد میں آئے گا۔ عذاب شدید کا مستوجب ہوگا۔ جج ایک باختیار حاکم ہوتا ہے جو دائرہ قانون میں رہتے ہوئے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے، لہذا اگر وہ حق و انصاف سے انحراف کر کے رشوت، سفارش، خواہش یا اقربا پروری کو فیصلے کی بنیاد بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالموں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ اور ابدی سزا کا مستحق بنے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ حق و انصاف کا دور دورہ ہے یا ظلم و جور کا۔ ہر حکومت سستا انصاف مہیا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مگر یہ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ الا ماشاء اللہ۔ آج کے زمانے میں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پونجی ہے اُس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے فریق منہ دیکھتا رہ جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر جانا چاہیئے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیئے۔

اس دنیا میں تو حصول انصاف جمائے شیر لانے سے کم نہیں۔ ایک تو حکام، قاضی اور جموں کی غفلت، پھر ان میں خواہش، رشوت اور سفارش کی لعنت، مقدمات کی پیچیدگی اور وکلاء کی طرف سے حقائق پوشی اور عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، ایسے میں انصاف کہاں سے آئے گا؟ کم از کم اس

واقعہ قیامت
اللہ انصاف

جہاں تو انصاف کا حصول ممکن نظر میں آتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو
 تھکات ٹھیک انصاف مہیا کرنے کے لیے یوم الدین یعنی انصاف کو ایک
 دن مقرر کیا ہے۔ اُس دن تمام فیصلے قطعی اور ہمہ جہتی ہوں گے
 کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور ہر قصدار کو پورا پورا حق دیا جائے گا۔ آج
 تو مجرم بچ جاتے ہیں اور بے گناہ پھنس جاتے ہیں۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا
 یہ قیامت کا دن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کے گرجاں ہر شخص کو
 فرما فرما پیش ہوکر اپنا حساب چماتا ہوگا اور جہاں کسی کی ہمت سے کوئی
 وکیل بھی پیش نہیں ہوگا۔ صبح فیصلے اُس وقت ہی ہوں گے، چنانچہ وقوع
 قیامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دنیا میں کی گئی ضرورت زیادتی اور حق تعالیٰ
 کی طرف سے اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہو سکیں آج اگر دنیا میں حق و انصاف
 کا دور دورہ شروع ہو جائے تو یہ زمین بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اور
 سارا شرف دستہ جائے۔

مقصود
 تخلیق
 انسانی

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض نتائج کو تذکرہ فرمایا ہے
 ارشاد مولا نے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
 ہم نے آسمان و زمین اور اُن دونوں کے درمیان کو، جسروں کو محض بیکار پیدا
 نہیں کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ نظام کائنات خود بخود بغیر کسی خدا کی ہے۔ جی ہاں
 فرمایا اسی سے نہیں ہے بلکہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تمام اور حجت
 بالغہ کا شاہکار ہے اللہ نے اس کو فضیلت ہے۔ نہیں کیا بلکہ اس کا پچھرا مافوق
 ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کائنات کا پورا نظام فصول ہے، اُس کی کوئی
 افادیت نہیں۔ اور نہ اس کا کوئی خاص نتیجہ برآ۔

ہونے والا ہے۔ بعد انسان دنیا میں ایک حادثے کے طور پر آتا ہے، زمانہ کی
 پوری کمرہ ہے اور چلا جاتا ہے، نہ آنے کا کوئی مقصد اور نہ جانے کوئی حسب
 ذرا۔ ذلک ظن الذین کفروا یہ تو نظر کرے، ہوں کہ ان سے

ایسا خیال تو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ہی مفکر ہے وگرنہ کوئی صاحبِ ایمان اور صاحبِ عقل شعور آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہونے والی مخلوقات میں اشرف المخلوقات خود انسان کا وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القیامۃ - ۳۶)** کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اُسے یونہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے تو اُسے بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت - ۵۶)** ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق حیات کا مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کا آغاز ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اُس کا انجام بھی ضرور ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو قطعی جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے قیمت کا دین مقرر کیا ہے۔ لہذا اس سارے نظام کو باطل تصور کرنا کافروں کا شیوہ ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ** سب تباہی اور بربادی ہے اگ سے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ انہیں جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے انداز میں فرمایا ہے **أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ** کیا ہم اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کو فساد فی الارض کرنے والوں کے برابر نہ دیں گے؟ ایک طرف اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف کافر، مشرک اور بدعتی ہیں، ظلم و زیادتی اور قتل و غارتگری کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے حقوق کے غاصب ہیں، دین اور شریعت کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے اخلاق، عمل اور اعتقاد میں فساد بھرا ہوا ہے تو یہ مومنوں اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کی طرح کیسے ہو سکتے

نیکے بد
میں امتیاز

ہیں؟ فرمایا: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا: **أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ**
كَالْفُجَّارِ کیا ہم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کو جو اللہ سے ڈرنے
 والے ہیں، فاجروں اور فاسقوں سے برابرے آئیں گے؟ یہ تو بے انصافی اور
 اندھیر پن ہے۔ ہوگا اس کو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی، چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ
 ایسا کرنے جہاں کمال اعمال میں اور بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔

نیکی اور بری میں امتیاز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نشان
 کتاب نازل فرمائی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لَكَ**
لَعَلَّكَ تَهْتَدُ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ جو کہ
 ٹہری ہی جائے۔ مگر یہ برکات اس شخص کے لیے ہیں جو اس کو اللہ کی
 سچی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس
 کتاب کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے پروگرام کے راستے میں راز سے
 انکارت میں ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہرکت نہیں ہو سکتی **بَكَوْا يَنْفِذُ الظَّالِمِينَ**
إِلَاحْضَارِ سِجْنِ اسْرَاطِيلِ ۱۲۔ ایسے لوگوں کے لیے تو یہ کتاب ضرب نقصان کا
 باعث ہی ہو سکتی ہے۔ **الْبَتَّ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ**
رَبِّ سِجْنِ اسْرَاطِيلِ ۱۳۔ اہل ایمان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ ہر حال
 فرمایا حق و باطل، نیک و برا، اہل ایمان اور فاسق و فاجر میں امتیاز کرنے کے
 لیے اس کتاب کو کھردری حیثیت حاصل ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل
 کی ہے

تہذیب
القرآن

اور اس کتاب کی غایت یہ ہے **لِيَذَّبَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ** تاکہ لوگ اس کی
 آیتوں میں غور و منظر کریں۔ ظاہر ہے کہ نیک و بر میں امتیاز بھی جیسی قاف
 ہوگا جب کلام الہی میں غور و خوض کیا جائے گا۔ اور غور کا ادنیٰ درجہ یہ ہے
 کہ آدمی اس کتاب کو نہ سمجھے۔ پھر دوسرے درجہ اس نے سمجھنے کا۔ تیسرا اس کے
 اصولوں کو جاننے کا، چوتھا اس پر عمل کرنے کا اور پانچواں درجہ اس کو آگے

پہنچانے کا ہے۔ گویا تہذیب میں الفاظ بھی شامل ہیں، معانی بھی اور اصول بھی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ کسی نے بہت زیادہ کیا تو تھوڑی بہت خالی تلاوت کر لی اور بس، وگرنہ اس کتاب حکیم کے معانی و مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جب ہم ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس زمانے میں محض تلاوت کر لینا بھی بے غنیمت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہر روز صبح کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آ کر تھیں، مگر آج وہ آوازیں ختم ہو کر ریڈیو اور ٹیلیوژن کی آوازیں رہ گئیں ہیں جو ہر گھر سے صبح و شام سنائی دیتی ہیں۔ تاہم اس کتاب کا اصل مقصد خالی تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور غور و تدبیر کرنا ہے۔

اللہ نے کتاب کی دوسری غرض یہ بیان فرمائی ہے وَلِیْتَذَكَّرَ اُولَ الْاَلْبَابِ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ نصیحت تو مجبوری حاصل ہوگی جب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اُس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی اور محض چوم چاٹ کر اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تو نصیحت کیسے آئیگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا قرآن کریم کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم المرتبت کتاب کی ظاہری تعظیم بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے مگر یہ مقصود و منہا تو نہیں ہے۔ اس کی غایت تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ سارے صاحب عقل لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔

نیچی اور بدی میں اس امتیاز کی وضاحت کے بعد اگلی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون کے ساتھ ہو گا۔ داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد آگے اللہ نے آپ کے جلیل القدر فرزند اور اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے

بعض واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اُن کو بھی زندگی میں پر لٹ فی لائق ہوئی، تو انہوں نے بھی صبر کیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ مصائب و تکالیف پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔

ومالہ ۲۳
درس پنجم ۵

ص ۳۸
آیت ۳۰ تا ۳۳

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ
أَوَّابٌ ③۰ اِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّفِثُ
الْجَبَادُ ③۱ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ③۲ رُدُّوهَا
عَلَيَّ ۖ فَنُفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ③۳

ترجمہ :- اور بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے
(فرزند) سلیمان علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا۔ بیشک
وہ رجوع رکھنے والا تھا ③۰ جب پیش کیے گئے
اُس کے سامنے پچھلے پہر عمدہ تیز رفتار گھوڑے ③۱
پس کہا اس نے تحقیق میں نے پسند کیا ہے مال کی
محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سوچ
حجاب میں چلا گیا ③۲ لوطاؤ اُن کو میری طرف، پس
شروع کیا انہوں نے اور جھاڑنے لگے پنڈلیوں اور گردنوں
کو ③۳

ربط آیات
مشرکین کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان اور
آپ کے رفقاء کو کفار کی ایذا، رسانیوں کے مقابلے میں صبر کی تلقین فرمائی
اور اس ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی آزمائش
کے وقت صبر و برداشت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بے شمار نعمتوں
سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت و حکومت

بھی عطا فرمائی اور آپ کے درجات کو بلند فرمایا، اس میں اشارہ تھا کہ آپ بھی پیش قدمی کا باعث بنیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کے مخالفین نام نہاد جوہان کے اور کامیابی آپ ہی کے قدم چومے گی۔ پھر درمیان میں اللہ نے نصیحت کی کچھ باتیں بتائیں۔ پھر نیک دہ میں امتیاز کم ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس امتیاز کو واضح کرنے والی عظیم کتاب قرآن مجید بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت کتاب اس سے نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحب عقل لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ

آب آج کی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پر ہونے والے انعامات ہی کے ضمن میں ایک اور بڑے انعام کا ذکر ہے۔ جو اللہ نے آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا کر کے فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے یحییٰ و داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا عظیم فرزند نبی اور رسول لَفَعَلْنَا لَآبِ اٰلِهٖ رَبِّكَ بے شک آپ اللہ کے بہت ہی خوب بندے تھے۔ اِنَّهُٗ اَوْثَقُ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ رجوع الی اللہ والی صفت باپ اور بیٹا دونوں میں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ نے دونوں کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمائی بلکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی اور باپ کی سلطنت سے بھی ممتاز تھی۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مولا کریم! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو ایسی بے مثال ہو کہ نہ پہلے کسی کو میری جی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہو۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا مستجاب فرمائی اور آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ اتنی وسیع و عریض سلطنت کے امور کی دیکھ بھال آپ نہایت حسن و خوبی کے ساتھ

انجام دیتے تھے۔ اور پھر امور سلطنت کی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اللہ کی طرف بھی رجوع رکھتے تھے اور اُس کی عبادت و ریاضت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اور کمال رُجے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ آپ کے فضائل سابقہ سورتوں انعام، نمل، انبیاء اور سبا وغیرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جنوں، پرندوں اور ہوا کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ قوتِ فیصلہ اس قدر عطا فرمائی تھی کہ باپ کی موجودگی اور کم سنی کی عمر میں بھی بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صرف تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین بنے۔ اللہ نے فرمایا **وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (النمل - ۱۶)** اور انتظامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے چالیس سال تک ہیشال حکومت کی اور منصبِ رسالت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

اب اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ پر ایک معمولی سی کوتاہی کی بنا پر آئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی دو آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، اُن میں سے یہ پہلی آزمائش ہے جس کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے **اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفَاتِ الْجَبِيذِ** جب کہ پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پہر نہایت عمدہ، اخیل اور تیز رفتار گھوڑے۔ صفتن ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر تین پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے یعنی تین پاؤں پر تو پورا وزن ڈالتا ہے جب کہ چوتھے پاؤں کا صرف اگلا پنجہ زمین پر رکھتا ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ عمدہ گھوڑے کی علامت ہے، جو کارکردگی کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں پر فوقیت رکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے اصطبل میں اس قسم کے ہزاروں

سلیمان علیہ السلام کی ابتلا

گھوڑے تھے جو جہاد میں استعمال ہوتے تھے اور سیماں علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کی دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔

فرمایا اس قسم کے گھوڑے آپ کی خدمت میں سب پہلے وقت پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معانزہ میں مصروف تھے۔ ہر ایک کو فرداً فرداً دیکھ رہے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں واقع ہو گیا۔ اسی کام میں وقت زیادہ لگ گیا اور جیسا کہ آئے آ رہا ہے۔ سورج غروب ہو گیا۔ اسی دوران یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ کی نماز یا دیگر عبادت کا وقت بھی تھا۔ آپ گھوڑوں کے معانزہ میں اس قدر محو رہے کہ آپ کی نماز کا وقت ہی جاتا رہا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔

گھوڑوں
سے محبت

چونکہ آپ خانہ ست فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اس وقت آپ کو آزمائش لاحق ہوئی کیونکہ نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اُس وقت آپ نے نہایت غم و غم ہو کر کہا فَعَاكَ الْغَمُّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي افسوس کہ میں نے اپنے پروردگار کے ذکر سے الگ کی محبت کو پسند کیا ہے۔ آپ کو دکھ ہوا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی حالانکہ گھوڑوں پر ذکر الہی کو تزیین دینی چاہیے تھی حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ یہاں تک کہ سورج حجاب میں چلا گیا یعنی غروب ہو گیا اور عبادت کا وقت جاتا رہا۔

پہلی تفسیر

مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر دو طریقوں سے کرتے ہیں اور وہ دونوں تفسیریں درست ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ عَنْ ذِكْرِي دُکھ میں غم بطور نکتہ ہے اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ سیماں علیہ السلام نے کہا میں نے ان گھوڑوں سے محبت کی ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ آپ کو ذکر الہی کے فوت ہو جانے پر حلال نہیں ہوا۔ بلکہ گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان سے محبت کو ذکر ہی کا حصہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ

گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے اور اُن کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اس کی ادائیگی کی تیاری کے لیے انجام دیے گئے جملہ امور وضو وغیرہ بھی اسی کے تحت آئیں گے اب ایک طرف جہاد جیسا اہم فریضہ ہے جس میں مال و جان کی بازی لگانا پڑتی ہے اور دوسری طرف زبانی ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو جہاد بھی اعلائے کلمۃ الحق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ بھی یاد الہی کا ہی ایک حصہ ہے، لہذا جہاد کی تیاری میں ذکر الہی کا فرت ہو جانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا رُدُّوْهَا عَلَیْہَا ان کو میری طرف واپس پٹاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کی جارہی ہوگی اور اس مقصد کے لیے انہیں دوڑایا جا رہا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پس جب اُن کو آپ کے پاس لایا گیا۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ تو سلیمان علیہ السلام اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مسح کے کئی معنی آتے ہیں۔ جن میں ہاتھ پھیر کر جھاڑ پونچھ کرنا بھی ہے اور ایسا محبت اور عزت و اکرام کی بناء پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت تھی لہذا آپ نے اُن کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔

ان آیات کی ایک تو یہ تفسیر ہے اور دوسری تفسیر جو عام طور پر اختیار کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو اس پر سخت رنج ہوا۔ اور کہنے لگے ”میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پر ترجیح دی ہے۔“ یہ مفسرین أَحْبَبْتُ کا معنی ”میں نے ترجیح دی ہے“ کہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے آپ کو گویا ملامت کی کہ اُن سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے

دوسری
تفسیر

ہے اور نماز فوت ہوگئی یا قصر اَعَن ذُنًی کو علیٰ دَکْبَر پر معمول کرنے میں۔ اور اس طرح مطلب واضح ہو جائے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی سے نہیں بدد ذکر الہی پر ترجیح دی۔ اس کی مثال قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ملتی ہے وَمَنْ يَخْضَلْ فَإِنَّمَا يَجْعَلْ عَنْ نَفْسِهِ۔ محمد (۳۸) جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس پر بخل کرتا ہے۔ یہاں بھی عن کا معنی بخل کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے اُحْبَبْتُ اَمْحُو قَعْدَتُ لیا ہے یعنی میں مال کی محبت میں ذکر الہی سے پیٹھ ٹکایا اور اس کی طرف توجہ نہ دی۔ صبح کا معنی وضو نہ بھی آتا ہے اور نشان دہا بھی حضور علیہ السلام بعض بار ذکر کرتے تھے کہ اگر چہ بار کے لیے وقف کرتے تھے۔ البتہ آپ کا حکم تھا کہ ایسے جانوروں کو چہرے کی بجائے جسم کے کسی دوسرے حصے پر دعا مانگنا ہے۔

مَسَحَ ہ معنی قطع بھی آتا ہے، اٹھ دینا یا زنج کر دینا۔ چنانچہ امام سیوطی نے در مشورہ میں طبرانی اور مجمع الزوائد کے حوالے سے ابی ابن معبٹ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَسَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ سے مراد قطعًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ بِالسَّيْفِ ہے یعنی سلیمان علیہ السلام نے اُن گھوڑوں کی پٹیلیوں اور گردنوں کو تھوڑے سے ٹاپا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک ستمہ بہ تعداد کی قربانی کر دی۔ لیوناردو ان میں شمولیت کی وجہ سے آپ کی فرض عبادت ضائع ہوگئی تھی۔ یہ درجہ دوم کی سرفراز حدیث ہے اور قابل اعقاد ہے۔ اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے اپنی کوتاہی پر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے یا اپنی اسلطان کے لیے اپنے آپ کو غمخواروں سے محروم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس کی مثال خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے۔ ابو جہم صحابی نے شام کی جی ہونی خوبصورت نقش و نگار والی چادر یا کبیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اوڑھ کر نماز ادا کی۔ وہ ان نماز اپنی

توجہ کھیل کے نقش و نگار کی طرف مبذول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل البوجہم کھو واپس کر دو اور اس کی بجائے مجھے سادہ کھیل لادو تاکہ صحابی کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو موطائیں مذکور ہے۔

آپ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ باغ بڑا گھنٹا تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا پرندہ درختوں کے گھنے پتوں میں داخل ہوا اور پھر وہیں پھنس کر رہ گیا اُس کے پھٹر پھڑانے کی وجہ سے ابو طلحہؓ کی توجہ اُس طرف چلی گئی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا کہ نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ چنانچہ آئندہ کسی ایسے وقوعہ سے بچنے کے لیے سارا باغ ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور خود اُس سے دست بردار ہو گئے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ اس کوتاہی پر آپ پر سخت ابتلا آئی۔ چالیس دن تک آپ کا سخت بائیکاٹ رہا، اور مدینے کا کوئی شخص آپ سے کلام تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر پچاس روز بعد اللہ نے سورۃ توبہ کی آیات نازل فرما کر آپ کی توبہ مستببول فرمائی۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی تمام املاک اور باغ وغیرہ کی وجہ سے مجھ پر ابتلا آئی۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ غرضیکہ اسی اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے عمدہ گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو قربان کر دیا۔

خلاصہ

بہر حال ان آیات کی دو طرح کی تفسیر ہے۔ نے آپ کے گوش گھوڑا کر دی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کی تربیت اور دیکھ بھال کو ذکر الہی کے منافی نہ سمجھا بلکہ نماز کے وقت ہو جانے پر گھوڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جھاڑ

پونچھ کر کے اُن کا گھر دو غبارِ دور کر دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو نماز یا ذکر کی فریادگی کا سخت رنج ہوا، اور انہوں نے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کے گھاسے کے طور پر بہت سے گھوڑے ذبح کر ڈالے اور اس طرح سزا کے طور پر اپنے آپ کو اتنے عمدہ گھوڑوں سے محروم کر لیا۔

بعض متضوع
مسائل

اس واقعہ میں ایک مسئلہ گھوڑے کی قربانی کا آیا ہے۔ اُس دور میں گھوڑے کی قربانی جائز تھی۔ یہ جانور حلال ترہاری شریعت میں بھی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریعت میں روایت موجود ہے، البتہ اس کی قربانی نہیں کی جاتی۔ بعد اس مقصد کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری خود مادہ کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام میں موجود ہے۔

مفسرین کرام اس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ حاکم کو امور سلطنت کی دیکھ بھال بذاتہ خود کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے واضح ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ کسی ایک عبادت کے وقت میں کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہیں وگرنہ نظمی پیمانہ ہونے کا احتمال ہے۔ اس اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام کو نماز کے وقت نماز ہی ادا کرنی چاہیے تھی۔ اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کسی دوسرے وقت پر متوی کر دینی چاہیے تھی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اس دوران میں نفل پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی درست نہیں۔ ہاں مسجد میں پہنچ کر نوافل ادا کر سکتا ہے یا تلاوتِ قرآن پاک کر سکتا ہے۔

ص ۲۸

آیت ۲۵-۲۰

وصالی ۲۳

درس ششم ۶

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
 جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۖ (۳۳) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
 لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ (۳۵) فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
 بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۖ (۳۶) وَالشَّيَاطِينُ
 كُلٌّ بِنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ۖ (۳۷) وَآخَرِينَ مُقَرَّبِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ۖ (۳۸) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (۳۹) وَإِنَّ لَدُنَّا لَازْكُفًى
 وَحُسْنَ مَّآبٍ ۖ (۴۰)

ترجمہ :- اور ابتر تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا
 سلیمان (علیہ السلام) کو۔ اور ڈال دیا اُن کی کرسی پر ایک دھڑ
 پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف (۳۳) کہنے لگے
 اے پروردگار! معاف کر دے مجھے، اور بخش مجھے
 ایسی بادشاہی جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد۔
 بیشک تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے (۳۵) پس
 ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی
 اُن کے حکم سے نرم نرم جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے
 تھے (۳۶) اور شیطانوں کو بھی (مسخر کر دیا) ہر ایک

اُن میں عمارت بنانے والا اور پانی میں غوطہ کھانا (۳۷)
 اور بہت سے درخت جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں
 میں (۳۸) (فرما: اللہ تعالیٰ نے) یہ ہماری بخشش ہے۔
 پس تم احسان کرو یا روک دو بغیر حساب کے (۳۹) اور
 بیکار اُس (سلیمان علیہ السلام) کے لیے جو اسے نزدیک
 البتہ مرتبہ سے اور بہت اچھا ٹھکانا، (۴۰)

ربط آیت

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش پریشانی
 اور اُن کے رجوع الی اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے ذریعہ اور اللہ سے
 جیل القدر صاحب شریعت رسول اور صلحہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام
 کا تذکرہ ہوا۔ اُن پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا۔ کھڑکیوں کی دھجھال
 میں نافروست جو جانے کی جگہ اُن پر آئے والی ابلہ اور پھر اُن کی
 طرف سے اُن قسمی کھڑکیوں کی قرآنی کمال بیان ہوا۔ اب اس نے درس
 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا ذکر شروع کیا۔
 ارشاد ہوتا ہے: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ

دوسری آزمائش

ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں، الا فتنة کا معنی آزمائش، ابتلا
 یا جانچنا ہوتا ہے۔ اور آزمائش یہ تھی وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَبَدًا
 کہ ہم نے اُن کی کرسی یا تخت پر ایک دھڑکولہ ڈال دی۔ ثُمَّ اَنَابَ
 اور پھر آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت
 کریمہ کی تفسیر دو طریقے سے کی ہے۔

پہلی تفسیر

پہلی تفسیر عام طور پر مفسرین کرتے ہیں۔ وہ اسرائیلی روایات سے
 ماخوذ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک
 انگوٹھی تھی جس پر اکبر اعظم کند تھا اور آپ اس کی برکت سے نظام سلطنت
 نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے

غل خانے میں جانے سے پہلے انگوٹھی اپنی کسی خادمہ کو دے دی کہ فارغ ہو کر لے
 لوں گا۔ اس اشایہ معجزہ ایسا جن نے کسی جیل سے انگوٹھی خادمہ سے چھل
 کر لی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا
 اور انہوں نے طلب کی تو فارغ ہونے سے پہلے انگوٹھی ان کے حوالے کر دی۔
 پھر لیا تھا۔ وہ جن تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور پوری سلطنت پر قابض ہو گیا۔ یہ حضرت
 ﴿مُزَاتَاتِ وَالْقَيْنَا عَلَ﴾ کُزِیْمِیہ جَسَدِ کَاسِی ثَا۔ یہ لے
 میں کہ جن تخت پر قابض ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے اور خادمہ سے
 انگوٹھی طلب کی تو اس نے آپ کو پیمانی سے ہی انکار کر دیا کیونکہ سارا معاملہ
 ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو غم و پید ہو کر جن سلطنت پر توفیق
 ہو ہی چکا ہے، انہیں وہ ان کو قتل ہی نہ کر دے، لہذا آپ چھ ماہ تک کہیں
 روپوش رہے۔ رعایا کو علم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام روپوش ہو چکے ہیں اور
 جن نقلی سلیمان بن کر ان پر حکومت کر رہا ہے۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ انگوٹھی جن کے
 ہاتھ سے کسی طرح سمندر میں گر گئی جسے مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی شکار ہوئی اور جتنی
 بکاتی سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو
 اس میں سے آپ کی انگوٹھی برآمد ہو گئی جسے آپ نے فوراً پہن لیا اور آپ کا
 کاروبار سلطنت پھر بحال ہو گیا تو بعض مفسرین نے اس واقعہ کو سلیمان علیہ السلام
 کی ابتلاء سے تعبیر کیا تھا۔

ماہم امام رازی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعہ کو بعض مفسرین نے
 بیان کیلئے مگر یہ بالکل من گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
 فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آکر اس قسم کی
 دھاندلی کرے کیونکہ آپ اللہ کے جیل القدر نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ
 کو خلافت ارضی ہی عطا فرمائی۔ جن کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ آپ کی شکل اختیار کرے۔
 اس واقعہ سے متعلق بعض حضرات اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت

سیمان علیہ السلام کے گھر میں کوئی مشرکہ عورت تھی۔ آپ نے اُس کے بارے میں کچھ تغافل کیا اور آپ کرپہ ہی نہ چار۔ اس وجہ سے انکو ٹھنی آپ کے گم ہو گئی اور یہ آزمائش آئی۔ یہ قصہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا قصہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری تفسیر

بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آنے والی صحیح احادیث کے نشان کو مربوط کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیمان علیہ السلام نے ایک مرقہ پر اپنے فوجیوں میں کچھ سستی کا احساس پایا تو آپ سخت دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں رات کو اپنی سوا کم و بیش ہر ایک بیوی کے پاس جاؤں گا، وہ حاملہ ہوں گی اور ان سے پیدا ہونے والا ہر بچہ مجاہدین کو فوج میں خدمات انجام دے گا۔ مگر اس قسم کے ساتھ آپ انشاء اللہ کو نہا بھول گئے حالانکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی اور فرشتے نے بھی آپ کو یاد دلایا تھا۔ مگر یہ ابتلاؤں کی تھی، لہذا آپ سے نیاں ہو گئیں اور انشاء اللہ نہ کہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے بطن میں بھی ایک اوصوہ ایچہ ایچ ساجیہ پیدا ہوا جسے لوکر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی قسم کا یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ اس پر سیمان علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، انہوں نے پورا دنگا کی طرف رجوع کیا، اور اس کوتاہی پر معافی مانگی۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، کہ اگر سیمان علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ کہہ دیتے تو انہیں مقصد حاصل ہو جاتا مگر نہ کہنے کی وجہ سے آپ پر ابتلاؤں آئی اور ایک اوصوہ ایچہ ایچ کی کرسی پر ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور معافی طلب کی۔ یہ ایک ایسی معمولی سی لغزش تھی جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی کے لیے اتنی کوتاہی بھی قابلِ مواخذہ بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح احادیث میں ملتی ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

مودودی صاحب
کی غلطی

مذکورہ بالا حدیث کو تسلیم نہ کر کے مولا مودودی مرحوم نے شدید غلطی کی ہے
 کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون اس لحاظ سے خلاف عقل ہے کہ کوئی شخص
 ایک رات میں اتنی تعداد میں بیویوں کے پاس کیسے جاسکتا ہے۔ پھر انہوں نے
 رات کے اوقات کو تقسیم کر کے ہر بیوی کے حصے میں آنے والے منٹوں کا حساب
 لگا کر بتایا کہ کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہی آپ کی غلطی ہے اگرچہ
 یہ ایک عام آدمی کیسے ممکن نہیں مگر نبی کے لیے معجزے کے طور پر تو ہر چیز ممکن
 ہے جسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ بلاشبہ سائے معجزے خلاف عقل
 ہوتے ہیں، کیا تمام معجزات کو عقل کے ترازو میں تولد جانے لگا؟ اس سے پہلے
 حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مودودی صاحب نے ایسی ہی غلطی کی ہے
 آیت ۲۶۰ میں ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے
 درمیان حق و انصاف کے درمیان فیصلہ کرنا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور خواہش
 کی پیروی نہ کرنا، ورنہ آپ سیدھے راستے سے بک جائیں گے۔ وہاں بھی
 مودودی صاحب سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں خواہش نفسانی کا
 ضرور کچھ نہ کچھ دخل تھا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے فرمان کا مطلب
 تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے کبھی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی نہ
 کرنا۔ اس کی مثال تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لَیْسَ أَشْرُکُکَ لِیَجْبُطَکَ عَمَلُکَ
 (الزمر - ۶۵) اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو
 جوجائیں گے۔ تو کیا وہاں پر شرک کو کوئی دخل تھا۔ العیاذ باللہ۔ اس جملے کا مطلب
 بھی یہی ہے کہ آپ نے نہ تو پہلے کبھی شرک کیا ہے اور نہ آئندہ کرنا۔ بہر حال اللہ
 کے معصوم نبی کی شان میں خواہش نفسانی کی بات کرنا ہرگز درست نہیں۔ بہر حال
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اِنَّ اللہَ کَبَّهٖ فِیۡتِہٖ تَوَسَّبَ بِیۡوَاۡیَا
 حاملہ ہو کر بچے جنم دیتیں۔ مگر اس لغزش کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا

سجنت
کے لیے دعا

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے معافی اور بے مثال
سلطنت کی دعا کی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي كُنْ تَعَالَى پروردگار! مجھے معاف
کر دے میری کوتاہی کو درگزر فرما۔ پھر أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تُو
ہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور پھر بخشش و معافی کی درخواست
پیش کی۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَهَبْ لِي مِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ
مِنْ بَعْدِي مجھے ایسی ارشاست عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ
ہو۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بے مثال سلطنت
کی درخواست نامناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد محض حصول اقتدار
تعیس، آرام طلبی یا مالی منفعت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اتنی عظیم الشان اور بے مثال
سلطنت کے وارث ہونے کے باوجود آپ بیت المال سے ایک سیرہ بھی نہیں
لیتے تھے بلکہ اپنے اور اہل و عیال کے اخراجات بقدر سے فوکیاں بنا کر پورے
کرتے تھے۔ ایسی حکومت کے حصول سے آپ کا مقصد اللہ کے دین اور
شرعیات کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی
ان کے حقوق کی ادائیگی اور ظلم و تعدی کی بیخ کنی تھا۔

جو کہ تسخیر

اللہ نے اپنے پیغمبر نبی و انبیاء کو دلوں کی ایک دُمان تکسیر قبول کیا جس نے سلیمان علیہ السلام
نے ذکر دعا کی جو اللہ نے منظور فرمائی اور آپ کو بے مثال سلطنت عطا فرمائی پھر آپ نے اپنے بھائی
کا ذکر کیا ہے جو اس بے مثال حکومت کا حصہ تھے۔ فَرَأَى هَٰذَا خَرَّ لَهُ
السُّجُودَ تجھ کی پامائے رحمت ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے
ہوا کو مسخر کر دیا جو آپ کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی۔ اور اس ہوا کے ذریعے
جہت اَصَابَ آپ جہاں بھی جانا چاہتے۔ بحفاظت سرعت کے ساتھ
آسانی پہنچ جاتے تھے آپ میں اور شام وغیرہ کا سفر ہوا کے دوش پر کرتے
تھے جہاں جانا مقصود ہوتا تھا آپ تخت پر بیٹھ کر اور سامان بٹھ جاتے اور

ہو یہ عتہ، اٹھا کر آپ کو مطلوب مقام تک نہایت تیزی کے ساتھ پہنچا دیتی۔ سورۃ
سبأ میں ہے: **وَقَدْ أَشْهَدْنَا قُرْآنًا مُّسْتَقِيمًا** (۱۲۰) آئینہ صبح کے
وقت ایک ماہ کا سفر طے کر لینے تھے اور شام کے وقت میں بھی اتنی مسافت آسانی
سے طے کر بات کرتے۔ یہ بھی معجزہ تھا جو عقل کے غلات تھا۔ معجزہ اسی نے، ہوا
سیدان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی۔ پہلے گزر چکاتے کہ آپ نے اپنے تیز رفتار
گھوڑے کو پہلی لغزرت کے ازلے سے طور پر قراں کر بیٹھے، **لَئِنَّا لَنَعْلَمَنَّ أَنَّ مَا
نَعْمُ الْبَدَلُ** انہی صورت میں دیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑوں کی نسبت بہت
زیادہ تیز رفتاری سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔

اس مقام پر چارے زمانے کے ایک دوسرے حضرت قرآن مولانا امین الحسن سوانی نے
شعبہ غلطی کی ہے۔ وہ اس ہوا کو سمندری ہوا پر محمول کرتے ہیں جس کے ذریعے
سیدان علیہ السلام کی بارہائی کشتیوں کا بیڑا بڑی آسانی اور تیز رفتاری سے ایک
جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا کرتا تھا۔ نہیں بلکہ اس سے مراد خشکی پر چلنے والی
ہوا ہے جو معجزے کے طور پر آپ کے تخت کو اٹھا لے پھرتی تھی۔ اسی طرح
اسلامی صاحب نے واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ قرار دیا ہے علاحدہ ایک
ایسی حقیقت ہے جسے پتیا ایسٹ مصابہ کرڈیٹ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک
سے نقل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی منہادی غلطی یہی ہے کہ معجزے کو تسلیم نہیں کرے
وگر نہ خدا تعالیٰ نے لے کر نسا کا کام شکل ہے۔ اگر معراج خواب میں ہی ہوا تھا تو
پھر مجھ کو کس بات کا تھا کہ مشرک لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے خواب میں
تو بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں مگر ہمیں کسی نے ایسے
مشاہدے پر شک نہیں کیا اور نہ کسی مناظرہ بازی کی نسبت آئی ہے۔ ہر حال یہ
بھی غلط تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔

سیدان علیہ السلام پر ایسے گئے احسانات میں سے اللہ نے ایک یہ احسان
بھی ذکر کیا **وَالشَّيْطَانِ** اور ہم نے شیطانوں یعنی جنات کو بھی آپ کے لیے

مولانا امین
الحسن سوانی
کی غلطی

جنات کی
تفسیر

منوکر دیا مکمل ہستی جن میں سے سر ایک عمارتیں بنانے والا تھا حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے بڑی بڑی عمارات تعمیر کروائیں جنات
 بڑے بڑے بہاؤ پر چلے اور دروازے اٹھا کر لاتے ان کو تراشتے اور اُچھڑکی
 منروں تک پہنچاتے۔ آپ اُن سے پوچھتے کہ قطع برید اور دھاقوں کی دھملائی
 کا کد بھی لیتے تھے جس سے عمارت کے بھلے لوازمات تیار ہوتے تھے۔ اس
 کے علاوہ فرمایا وَعَنَّا اَصْحٰبِ اِنِّمِیْ غُرُطَ خُورْ شِیْاطِیْنِ بھی تھے جو منہ کی گھڑائیوں سے
 قیمتی موتی اور ضروریات کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے۔ فَعَدَّیْہَا وَآخِرُیْنِ
مُعْتَرِیْنِیْنِ فِیْہِ الْاَصْفَادِ جنات میں بعض ایسے بھی تھے جو سیڑیوں میں
 جڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شرابی جنوں کو نہ لے کر پر قید بھی کر دیتے
 تھے۔ ان میں سے بعض آج تک جکڑے ہوئے منہ روں اور دور دراز جزیروں
 میں موجود ہیں جو قریب قیامت میں جا کر آزاد ہوں گے۔ بہر حال انسانوں اور پرندوں
 کے ساتھ ساتھ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ
 کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هٰذَا مَعْطٰیْہَا سَبْ
 کچھ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے۔ اب آپ کو انعام ہے فَاَمِّنْ
 کہ جس پر چاہیں تقسیم کر کے احسان کریں اَوْ اَمْسِكْہَا جس سے چاہیں روک لیں
 یعنی کچھ نہ دیں۔ اور اس ضمن میں آپ جو بھی کاروائی کریں گے وہ بغیر حساب
 بغیر حساب کتاب کے ہوگی۔ یعنی اس تقسیم کی صحت یا عدم صحت پر آپ سے
 قیامت کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ کو اس سے مستثنیٰ وارے دیا گیا ہے۔
 ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام بہتات تو اُسے آخرت کے محاسبے کا
 خوف لازماً دامن گیر ہوتا ہے مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل جمعی کے
 لیے آپ کو ہر قسم کے محاسبے سے بڑی کر دیا۔ دیکھی بہت بڑی چیز ہے، اسی
 لیے بزرگان دین کو صوفیائے کرام اس سے ڈر پے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے

باز پرس سے
 مستثنیٰ

لورڈا میں کوئی شک و تردید نہ ہے۔ بلکہ شیئے کی مانند صاف ہو جائے۔

اللہ کے
ہاں مرتبہ

دنیا کی عظیم الشان اور بے مثال حکومت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
سیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے ایک اور انعام کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا وَإِنَّا لَعَالَمُونَ
عِنْدَنَا لَكَ لَأَقُولُنَّ آپ کے لیے جمائے ہوئے بہت بڑا امر ہے۔ ہمارے انعامات
دنیا تک ہی محدود نہیں۔ بعد آنحضرت میں بھی آپ کا بہت بڑا امر ہے وَحَسْبُ
مَعَادٍ اور اُسے بہت اچھا ٹھکانا بھی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیمان علیہ السلام
نے چوٹی کی بات سن کر اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کیا اور ساتھ یہ دعا بھی
کی تھی وَإِنِّي لَأَكُونُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۱۰۰
مولائے کرم! اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ چنانچہ اللہ
نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اچھا ٹھکانا بھی جو آگے چل کر حاصل ہو گا۔

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِلَىٰ مَسْنَىٰ
 الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ وَعَذَابٌ ۝۳۱ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ
 هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۳۲ وَوَهَبْنَا لَهُ
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ
 لَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ ۝۳۳ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ
 بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ
 الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۴

ترجمہ :- اور تذکرہ کریں آپ جہارت بندے ایوب
 (علیہ السلام) کہ جب کہ پکارا اس نے بے پرواہی کو کہ
 بیشک پہچانی ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایسا ۝۳۱
 وارشار ہوا مارو ہے پاؤں کو زمین پر یہ ایک پتہ ہے
 نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے ۝۳۲ اور مجھے
 ہم نے اس کو اس کے گھر ملے اور ان کے برابر مزد
 اسی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے اور نصیحت اور
 یاد دہانی کے طور پر عقل والوں کے لیے ۝۳۳ (فرما)
 پھر لو اپنے ہاتھ سے تنوں کہ گمٹا پس مارو اس کے
 ساتھ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو بیشک پایا ہم نے اس
 کو صابر و خوب بندہ بیشک وہ رجوع رکھنے والا ۝۳۴

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے تذکرے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان پر سخت ترین آزمائشیں آئیں مگر ان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بایوسی نہیں ہوئی۔ مسلسل اٹھارہ سال تک ملک بیماری کے سامنے صبراً پہنچ رہے تھے اور بالآخر امتحان میں کامیاب ہوئے، اس واقعہ سے بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے صبیحہ کو تسلی دلانا مقصود ہے کہ آپ بھی آنے والی تکلیفوں اور دکھوں پر صبر کریں۔ قوت برداشت پیدا کریں۔

ارشاد مولا ہے **وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ** آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ آپ کا کچھ ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی کر چکا ہے۔ آپ کا مرفوعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ایوب بن عمرو ابن عیسٰ بن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں، اور بعض دوسرے اقوال کے مطابق آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور آپ کے مرنے پر صحنہ ایوب بھی ملتا ہے۔ آپ اللہ کے عظیم علم والے نبی تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا کاشت کرتے تھے جس میں پانچ سو مل اور ایک ہزار مل استعمال ہوتے تھے۔ آپ کے پاس سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں، تین ہزار سے زیادہ اونٹ، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے بے گمھے، گھوڑے وغیرہ اور پانچ سو سے زیادہ خدام تھے۔ آپ عورتوں کی سرزمین میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اللہ نے سات مہینے بھی عطا کیے تھے۔

ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان نعمات پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر شیطان نے ہر گاہ رب العزت میں عرض کیا کہ پروردگار تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا شکر یہ اس لیے ادا کرتا ہے اور تیری عبادت دریا حضرت

ایوب علیہ السلام کا ذکر

نیں اس لیے مشغول رہتا ہے کہ تو نے اُسے وافر مال و دولت عطا کر رکھا ہے، اگر تیرے یہ انعامات اس پر نہ ہوں تو اس کی حالت مختلف ہو۔ شیطان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں ڈال دیں تاکہ شیطان کو کچھ لے کر مال کے چھین جانے اور سخت جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا بندہ مجھ سے ڈر نہ نہیں ہوتا، اور اس کی زبان ہر حالت میں میری حمد و ثنا اور شکر سے تر رہتی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ کسی آفت کی وجہ سے قیمت چل گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور یہی نہیں بلکہ مکان کی چھت گری اور ساری اولاد بیک وقت موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ان حالات میں نوکر چاکر سب بھاگ گئے اور آپ کے پاس صرف اپنی بیوی رہ گئی جس نے پوری آزمائش کے دوران آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ نہایت ہی پارسا اور وفادار خاتون تھیں، جنہوں نے ہر حالت میں خاوند کی خدمت کا پورا پورا حق ادا کیا۔

ماہیبل کی روایت کے مطابق آپ کو ایسی شدید جلدی بیماری لاحق ہوئی کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تھوڑے تھوڑے حصوں تک جسم میں آبلے پڑ گئے۔ آپ کی وفات کا یہی بیوی بیماری کی اس حالت میں پوری خدمت کرتی رہی، مال تو پیٹے ہی ضائع ہو چکا تھا، گزرا وقت کے لیے اس بیماری کو خود محنت، مزدوری لڑنا پڑا، اور اس طرح وہ اپنے اور خاوند کے لیے خوراک ہ بندہ بست کرتی، جوں جوں ایسے عیال اللہ کی تحفہ بڑھتی گئی، توں توں آپ کے قلب و روح میں خدائی ذات پر یقین حکم ہوتا چلا گیا اور زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات میں اندھا دھون چلا گیا اس موقع پر آپ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب اہل کے پیٹ سے پیدا ہوا تو کچھ پاس نہ تھا اور جب قبر میں جاؤں گا تو وہ بھی خالی ہاتھ مولا کا، اگر اللہ چاہے تو مال و دولت خور ہی دے کر واپس لے لیا ہے تو یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے اور اسی کا نام بابرکت ہے، غرضیکہ مال و اولاد کے چھین جانے اور محنت

جسمانی اذیت کے باوجود انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔
مفسرین کلام بیان کرنے میں کہ اس حالت میں اٹھارہ سال گزر گئے۔ مگر
شیطان اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کر سکا۔ آخر اُس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایوب علیہ السلام
کی بیوی کو شرک میں غوث کر کے ان کے اعمال کی بربادی کا انتقام لے دیا جائے۔
ایوب علیہ السلام کی بیوی کمین محنت مزدوری کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں
شیطان اُسے ایک نیک سیرت شخص کی صورت میں ملا اور بیمار خاوند نے علاج
کی چیز کش کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں صرف یہ معاوضہ طلب کیا کہ
جب ایوب علیہ السلام تندرست ہو جائیں تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو فلاح شخص
نے شفا دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس مطالبہ کا ذکر کیا کہ حادثہ (شیطان)
کے نام کا کچھ نذرانہ دے دینا۔

واپس آ کر بیوی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔
آپ مجھ گئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے جو میں شرک میں غوث کرنا چاہتا ہے
چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم شیطان کے حملے میں آ گئی۔
اور ایسی بات کا ذکر مجھ سے نہ دیا۔ تمہیں تو اس کی بات سننا بھی نہیں چاہیے
نصا۔ الغرض! بیوی کے ساتھ اس ناراضگی کی بنا پر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست
ہو گیا تو تمہیں سولہ ٹیٹیاں مار دوں گا۔ اس ذہنی پریشانی سے عالم میں ایوب علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اِذْ نَادَى رَبَّهُ جَبَّارِ اَنسُوْر نے پکارا
اپنے پروردگار کو اور عرض کیا اَلَيْفَ مَسْتَبِي الشَّيْطٰنُ يَنْصِبُ وَعَذَابُ
بے شک پہنچانی ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا یعنی شیطان کی اس حرکت
سے مجھے سخت دکھ ہوا ہے۔ پہلے تو جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اب شیطان نے
شرک پر آمادہ کر کے ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیا۔

جب ایوب علیہ السلام نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ اپنی اس دوسری
اذیت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے دربار نے رحمۃ میں جوش آگیا۔ ایوب علیہ السلام

آزمائشوں میں پورے اثر چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر کے انہیں اصلی حالت پر لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یورہ علیہ السلام کو حکم دیا اُولَئِکَ یَرْجُلٌ اپنے پاؤں سے زمین پر ہتھکڑیاں مار دے۔ سن کیا مولا کریم! اس کا کیا فائدہ ہو گا؟ فرمایا میری قدرت تمام اور اتم ہے۔ ہاتھ کاٹنا تو دیکھو۔ جو نبی آپ نے زمین پر پاؤں مارا وہاں پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اللہ نے منہ دیا۔ هَذَا مَعْکَ سَکِّیْنٌ تیار دو مشروبات یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پاؤں کا چشمہ بہت مطلب یہ کہ اس پاؤں سے غسل ہو کر وہ اور سے پی بھی لو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں فوراً دور ہو گئیں اور پیٹ کی طرت آپ بائبل تندرست اور جوان بن گئے۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت یورہ علیہ السلام نے پاؤں کی یہ عفو کر کوئی غیر معمولی ہمت کر تھی۔ ورنہ عام حالت میں کوئی بیمار رگوں کی زمین پر پاؤں مارے تو چیلہ جاری نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کی قدرت سے ہمیں سمجھانا اور ہونا ہے اور ہمیں قبضہ رکھنا۔ پاؤں سے نمونہ کرنا، اللہ کی طرف سے جہاد تھا۔ اللہ نے اسی قدرت سے ٹھنڈے اور سیکنے پانی کا چشمہ کھول دیا۔ اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے تو کسی چیز کو قبضہ کر لیتا ہے اور پھر وہ چیز کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی دے دیا۔ آگ کے اثر کو روک دیا۔ فلک خیر کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کے بس کی ایک مثال ہے۔ اُس قلعے کا دروازہ اتنا وزنی تھا جس کو ایک بڑی ہمت بھی نہیں اکی ہو سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کی پشت میں انہی کشتہ دہی پیدا کی۔ کہ انہوں نے حق دروازے کے نیچے اپنی پشت دیکر دروازے کو اٹھا کر پھینکا۔ ایسی ہی بسط آپ۔ زم زم کے آبلے کے دھت بھی ہوئی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے گرنے یا فرشتے کے پڑانے سے وہاں زم زم کا چشمہ چھوٹ پڑا۔

ترانہ نے آپ کی ہر کھوئی چیز بحال کر دی اور سزید انعامات سے بھی نوازا۔
 اَلْهٰی قَدْ عَلِمْتُ اَنْتَ لَمْ یَخَالِفْ لِسَانِیْ قَلْبِیْ وَ لَمْ
 یَتَّبِعْ قَلْبِیْ بَصْرِیْ وَ لَمْ یُلْهِنِیْ مَا مَلَکَتْ یَمِیْنِیْ وَ لَمْ
 اُکَلِّ اِلَّا وَ مَعِیْ یَتِیْمًا وَ لَمْ اَبْتَ شَبَعًا وَلَا حَکِیْمًا
 اِلَّا وَ مَعِیْ جَانِعًا اَوْ عَدُوًّا

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری زبان کبھی میرے دل کے خلاف نہیں ہوئی
 (زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، جرات دل میں ہوتی ہے، وہی زبان پر
 آتی ہے) اور میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا (یعنی انسان کی نگاہ تو ہر چھی پری چیز پر
 پڑتی ہے مگر میں نے دل کو اُس کے پیچھے نہیں لگایا، یعنی دل کی حفاظت کی ہے)
 جو چیز میری ملکیت میں تھی اُس کے کبھی مجھے (تیری یاد سے) غافل نہیں بنایا، اور
 میں نے یتیم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا
 ہے اور نہ کپڑا پہنا ہے۔ جب کہ میرے قریب کوئی بھوہ یا تنگہ بود مطلب
 یہ ہے کہ بھوکے کو کھد کر کھایا ہے اور ننگے کو پہنا کر پہنا ہے)

بیوی کی بھوک
 کو دل کی سزا

اب جب کہ آپ کو تندرستی حاصل ہو گئی، تو آپ کو اپنی وہ قسم بھی پوری کرنا
 تھی جس میں یوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا۔ آپ
 دیکھ سہتے تھے کہ بیوی بڑی وفا شعار ہے اور اس نے اٹھارہ سال تک اُن کی
 خدمت کی ہے، مگر اپنی قسم بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے یہاں بھی آپ کی راہنمائی فرمائی اور کہا، وَ خُذْ بِیَدِیْ لَا صَنَعْنَا لَیْسَ
مِنْ تَشْتُوں یَا شَانُوں، ایک گٹھالیں فَاَضْرِبْ بِہٖ اور وَفِ ایک دفعہ
 بیوی کو مار دیں وَلَا تَخْذَرْ اور قسم میں جھوٹے نہ ہوں، یعنی اس طرح آپ
 اپنی قسم پوری کر لیں۔ چونکہ قسم سو کوڑے مارنے کی تھی تو اللہ نے فرمایا سو تھکوں کا
 ایک جھانڈو وغیرہ دے کر ایک ہی دفعہ مار دیں گے تو یہ سو ضربات شمار ہو کر
 تمہاری قسم پوری ہو جائیگی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے یوب علیہ السلام کو قسم

پوری کرنے کا جلد بتلادیا۔

اس آیت سے کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں بشمول زکوٰۃ اور عید سازی صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھی یا دوسرے لوگ بھی اس قسم کا جلد نہ ملتے ہیں امام ماکٹ فرماتے ہیں کہ یہ جلد حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے روانہ نہیں۔ البتہ امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تدبیر ہماری امت میں روا ہے۔ تاہم کوئی یہ جلد نہ کرنا جائز نہیں ہوگا جس سے کوئی شرعی حکم باطل ہوتا ہو۔ مثلاً بعض لوگ اس قسم کی تدبیر فرماتے ہیں کہ جب کسی مال پر ایک سال پورا ہونے کو آیا تو وہ مال اپنی بیوی کے نام پر کر دیا تاکہ اُس پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ پھر جب بیوی کی حکمت میں سال ہونے کو آیا تو اُس نے خاندان کو مبہر کر دیا۔ یہ تو نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے خارج ہے اور قطعاً جائز نہیں۔ اس طرح بعض سرمایہ داروں کے پاس نفل زکوٰۃ رقم موجود ہوتی ہے مگر وہ اُس پر سال پورا ہونے سے پہلے اُس سے کوئی کارخانہ یا کوئی دوسری عمارت خرید لیتے ہیں تاکہ مال پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ اس قسم کے چیلے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

البتہ گناہ اور کسی حرام چیز سے بچنے کے لیے جلد سازی جائز ہے مثلاً ردی کمجوروں کا اعلیٰ کمجوروں کے ساتھ متہاریں کمی جیشی کے ساتھ تبادلہ سود شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سور سے بچنے کے لیے یہ جلد خود صحابہ کرامؓ کو سکھایا کہ اس قسم کے تبادلے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے ردی یا اعلیٰ کمجوروں کو فروخت کر دو اور پھر اُس سے حاصل ہونے والی قیمت کے عوض متبادل مال خرید لو۔

میں یہ یہ مسئلہ بھی پتہ نہ ہو رہا ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ جہاں ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کی، جعفر بن کرام فرماتے ہیں کہ ہاں جائز ہے۔ بشرطِ حلال۔ نیز آدینا یعنی ادب سکھانے کے لیے ہو۔ اس کا حکم سورۃ النساء میں بھی موجود ہے۔ مگر عز

کی طرف سے سرشتی کی صورت میں پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر بستروں سے الگ کر دو۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں۔ **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** (آیت ۳۴) تو ان کو زور و کڑوا کر دیکھو، یہاں تک کہ بڑی سی ہی توڑ دو بعد بعض ادب سمجھانے کے یہ جیسا کہ بعض اوقات کسی کو تاجی پڑچکوں کو بھی سزا دی جاتی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے استاد حضرت عثمان بن ابی رباحؒ مٹنے میں رہائش پذیر تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ وہ اپنی بیوی کو اس وقت تک کپڑا نہیں پہناؤں گا۔ جب تک کہ وہ عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کے لیے کیا نکتہ ہے۔ فرمایا: اس کو سواری پر بٹھا کر عرفات میں لے جاؤ اور کپڑے پہنا دو۔ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقوف سے مراد یوم نہ فر کا وقوف ہے۔ فرمایا ضروری نہیں تم بھی حضرت ابوب علیہ السلام والا جیلگرد بنوں نے الگ الگ سو کوڑ مارنے کی بجائے سوتلوں کا ٹمھا ایک ہی دفعہ کر قسم پوری کر لی تھی۔

فقہائے کرام اس مقام پر یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ابوب عبد اللہ کی جیل ساری خاص وجوہ کی بنا پر تھی۔ آپ کی بیوی سو کوڑوں کی ہرگز سزاوار نہیں تھی کیونکہ وہ تو ایک صالحہ اور عاقلہ کی خدمت کا خاتون تھی مگر شیطان کی بات سننے کی ذرا سی کوتاہی پر ابوب علیہ السلام نے سولہ ٹھیاں مارنے کی قسم اٹھ لی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جیل اس لیے کیا تھا کہ ایسی صابر و شاکرہ عورت کو زیادہ اذیت نہ پہنچائی جائے تاہم امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ایسے جیل میں بھی شرط یہ ہے کہ گھٹے کے سارے ٹکے یا چھڑیاں طولا یا عرضاً جسم کے ساتھ لٹکی چاہئیں اور معذوب کو کچھ نہ کچھ تخفیف بھی پہنچی چاہیے، ورنہ قسم پوری نہ ہوگی۔

صبر الیرت

بہر حال حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا **وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** ہم نے ابوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ انہوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ ان کی روح میں ہمیشہ تسکین

دل میں صبر اور زبان پر شکر ہی رہا۔ فرمایا فَاعْبُدْهُ وہ بہت ہی خوب
 بندہ تھا۔ اِنَّهُ اَوَّلُ مَا اور الشکر کی طرت رجوع رکھنے والا تھا۔ اللہ نے یہی
 صفات پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بیان فرمائیں سب کا تعلق ان
 میں خدا ہی کی طرت رجوع رہا۔

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 اُولٰٓئِیْ الْاَیْدِیْ وَالْاَبْصَارِ ۝۳۵ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ
 بِخَالِصَةٍ ذِكْرٰی الدَّارِ ۝۳۶ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمَزَ
 الْمُصْطَفٰیْنَ الْاٰخِیَارِ ۝۳۷

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کا جو مانتوں اور آنکھوں سے تھے ۳۵ بیشک ہم نے ان کو ممتاز کیا ہے ایک خاص چیز کے ساتھ جو اس گھر کی یاد ہے ۳۶ اور بیشک یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں ۳۷

گزشتہ درس میں حضرت ابوب عبد السلام ان کے نسب اور خیر ان کے انعامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب آپ کے پوتے ہیں۔ یہ سارے ہی اللہ کے نبی ہیں، گزشتہ آیت میں مذکور انہما کی طرح اس افراد کا ذکر بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ ان پر بھی تعائب و آلام آتے تھے۔ انہوں نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ لہذا اُسے پیغمبرِ آخر الزمان آپ بھی صبر و استقامت کو اختیار کیا۔ کہیں کہیں دوسروں کی طعنہ زنی سے متعلل نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں

بعض انبیاء کا تذکرہ

اسی چیز پر کامیابی کا دار و مدار ہے ۔

اس آیت میں مذکورہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا قرصرب المثل بن چکی ہے جسے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں ۔ اہل بابل نے آپ پر طرت طرت کے مظالم ڈھائے ، آپ کو ملک بدر کرنے کی دہکیاں دیں ، کیسی کیسی بدسلوکی کی حتیٰ کہ بالکل ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ نے اُن کی تمام تدبیروں کو ناکام بنایا ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا ۔ اور آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا ۔ اور شام و فلسطین میں آباد ہو گئے ۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یحویٰ بچے کو بے پار دھڑکا صحرا میں چھوڑ دیا ۔ پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ۔ تو آپ اس آزمائش میں جی پورے اُتے ، فرمایا آپ ان کا تذکرہ کریں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا بھی ۔ اللہ کے ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ، اور اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا ۔

ہاتھوں اور
آنکھوں والے
انبیاء

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کی تعریف یہ فرمائی ہے ۔
اُولَیْکَ الَّذِیْنَ اَوْفَوْا بِالْعَهْدِ وَالْاَبْصَارُ کَیْ دَلِیْلُہُمْ اَوَّلَیْنَ اَوَّلَیْنَ اَوَّلَیْنَ اَوَّلَیْنَ
ہاتھ اور آنکھیں تو ہر شخص کے جسم کے آلات ضروریہ ہیں ۔ انسانی ہاتھ کام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں جب کہ آنکھوں کے ذریعہ انسان اشیاء کو دیکھتا ہے ۔ اس بصارت کی رپورٹ دماغ میں پہنچتی ہے ، دماغ اس مشاہدے کو سمجھتا ہے اور اس طرح انسان کو علم حاصل ہوتا ہے ۔ گویا آنکھیں حصولِ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہیں ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّْ اُولَئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُوْرًا ایت ۳۶
کہ اللہ نے انسان کو کلاں ، آنکھ اور دل جیسے اعضاء ریسر عطا فرمائے اور ان کی کارکردگی کے متعلق قیامت والے دن باز پرس ہوگی ۔

امام رازیؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان

کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ یعنی قوتِ علمی اور قوتِ علمی یا نظری۔ قوتِ علمی کا منظر ہاتھ میں۔ کیونکہ تمام کام ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں اور قوتِ علمی یا نظری آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ عقل کو برائے کار لانا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حق پر گزیدہ بندوں میں قوتِ علمی اور قوتِ علمی یا فکری کمال درجے کی تھی۔ عام انسانوں کی نسبت اللہ نے انہیں عقل و شعور اور فہم و فراست بھی زیادہ عطا فرمایا تھا اور علمی کا طے سے بھی وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔

علامہ زرخش فرماتے ہیں کہ اس ہ مضمون اس طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ ہاتھوں اور آنکھوں کی قوتیں کو صحیح طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جائز امور کو انجام دیتے ہیں اور منہیات سے بچتے ہیں، وہی اصل میں ہاتھوں اور آنکھوں کے ذریعے اور جہانِ اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ گویا ان اعضاء سے ہی محروم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ (الانفال۔ ۲۲) بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قوم وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر یہ لوگ عقل و شعور کو برائے کار لگاتے تو کفر و شرک جیسی ملک بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ کفر و شرک تو عقل کے بھی خلاف ہیں اور فطرتِ سلیمہ کے بھی خلاف ہیں۔ فرمایا یَعْلَمُوْنَ ظٰلِمًا اِنَّ مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اَجْحًا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ لُمْسُونَ (الزّٰوْم۔ ۷) یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے ہیں۔ اُس کے برائے عمل سے واقع میں مگر آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بلکہ بالکل غافل ہیں۔ وہ وہی ہے کہ یہ اپنی قوتِ علمی

اور قوتِ علمی یا فکری سے صحیح طور پر مستغنیہ نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف مذکورہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ان قویٰ کو بالکل صحیح طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ گویا وہ صحیح معنوں میں ماعتوں اور آنکھوں والے تھے۔ وہ کمالِ نبی کی قوتِ علمی اور قوتِ نظری کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کی اس صلاحیت کی تعریف فرمائی ہے۔

عصمتِ انبیاء

اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء علیہم السلام کے متعلق دو دلائل بیان فرمائے ہیں۔ عصمتِ انبیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کائناتی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ فرشتے تو سارے ہی معصوم ہیں، البتہ انسانوں میں سے یہ شرف صرف انبیاء کو حاصل ہے۔ مستزاد قسم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں مگر اس ضمن میں تمام مفسرین، محدثین، محققین اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی تمام صفاتِ اکابر سے پاک ہوتے ہیں۔ دراصل گناہ وہ ہوتا ہے جو قصہ اور ارادے کے ساتھ کیا جائے، مگر نبی کے متعلق ایسی بات سوچی بھی نہیں جاسکتی۔ البتہ معمولی درجے کی لغزش ہو سکتی ہے جو خطائے اجتہادی کے درجے میں آتی ہے، لیکن نبیوں کو اس پر بھی سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ بعض انبیاء کی ایسی لغزشوں پر انہوں نے اپنے اپنے ظلم اور گناہ کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور پھر اپنے لیے استغفار بھی کرتے ہیں وہ حقیقی گناہ نہیں ہوتے بلکہ انبیاء علیہم السلام معمولی کوتاہیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہوئے ان لغزشوں کی معافی طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیز ان کے مقامِ رفیع کی دلیل ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں رقمطراز ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے نہ تو حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ان کو حقیقی مستزاد ہے۔ بظاہر تو یہ گناہ نظر آتا ہے، مگر یہ بلا ارادہ و قصہ معمولی لغزش ہوتی ہے۔

جہاں تک سزا کا تعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ ابتلاؤں بھی جسمانی حد تک محدود ہوتی ہیں۔ جب کہ حقیقی سزا تو وہ ہے جو نیکوؤں کو آخرت میں ملے گی۔

عصمتِ انبیاء
پہلی دلیل

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء سے متعلق پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ہم نے اُن کو ممتاز کیا ہے ایک خاص خلصت کے ساتھ اور وہ خلصت ہے ذِكْرِي الذی الذی آخرت کے گھر کی یاد۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ اُن کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کا گھر ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کرتے۔ عام آدمی کی پوری زندگی قریباً اوقاتِ آخرت کی یاد سے خالی گزر جاتی ہے اور وہ اسے زندگی بھر فراموش کیے بہتے ہیں مگر اللہ کے نبیوں کا دل ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اُسی گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برگزیدہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے يَذْكُرُنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ (آیت ۹۰) یہ لوگ ہمیں یاد اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ کہ حضور علیہ السلام اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اور اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس کی طرف اس قدر رغبت رکھتے والے ہوں اور اُس سے اس قدر ڈرنے والے ہوں ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اُن کی آخرت کے گھر کی یاد ہی اُن کی عصمت کی دلیل ہے۔

اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور وہ ہمارے نزدیک

دوسری
دلیل

منتخب اور اپنے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ منتخب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس ذات میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت پاتا ہے، اُس کو نبوت و رسالت کے لیے خود منتخب فرماتا ہے۔ گویا نبوت کوئی کبھی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص ذکریاں پاس کر کے، کوئی کورس پاس کر کے یا عبارتِ ریاضت کر کے منصبِ نبوت پر فائز ہو جائے۔ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی مہتی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کرے گا جس سے قصہ واردہ کے ساتھ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومن علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے: **إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي** وَبِحَقِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (الاعراف - ۱۴۴) میں نے تم کو مومن۔ ب رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور میرے مومن شرعِ تکلم بھی بخدا ہے۔ پس جو میں نے عطا کیا ہے اُس کو پکڑ لو اور میرا شکر بجالاؤ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسالت و نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ ایسی بہترین شخصیت کا ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عصمتِ انبیاء کی دوسری دلیل ہو گئی۔

مولانا محمد قاسم
نانوتوی کی
تشریح

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی شاہ ولی اللہ کے سلسلہ کے لوگوں میں ایک ممتاز شخصیت ہیں جن کو اللہ نے کمال درجے کا علم و عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ متفکر اور عظیم الذہن کے مالک ہو کر باریک حقیقتیں نہ صرف اہل ایمان کو سمجھا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مولانا نانوتویؒ کو وہ صلاحیت بخشی تھی کہ اپنے تو اپنے وہ مہندو اور عیسائی جیسے انبیاء کو بھی اسلام کے غامض حقائق سمجھا سکتے تھے۔ شاہجہان پور کے تاریخی جلسہ میں جہاں ہندوؤں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کی وہاں مولانا نے اسلام کی حقانیت پر مدلل فقرہ کی جسے تمام لوگوں نے اعلیٰ ترین تقریر تسلیم کیا۔

حضرت مولانا مافوقی نے اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء، ۵۹) والی آیت سے عصمتِ انبیاء کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حالت میں بغیر کسی قید اور شرط کے ہر مسلمان پر مطلقاً فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور معبودِ برحق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحیثیت مالک فرض ہے، اسی طرح اس آیت کی رو سے رسول کی اطاعت بحیثیت رسالت فرض ہے۔ اگر نبی سے گناہ کا امکان ہوتا تو اس کی اطاعت اس طرح مطلقاً فرض نہ ہوتی، اللہ کا نبی غلطی سے مبرا ہوتا ہے لہذا اس کی اطاعت ہر حالت میں لازم ہے گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

حضور علیہ السلام بعض اوقات خوشگوار مزاج بھی فرماتے تھے، صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاج کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں! مگر میری زبان سے اُس وقت بھی حق ہی نکلتا ہے، عام قاضی اور جج کے متعلق تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنْتَ غَضَبَانٌ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے مگر اپنے متعلق فرمایا کہ میرا فیصلہ ہر حالت میں مطلق ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت زبیرؓ اور ایک اندازیؓ کے تنازعہ میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا مگر اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

اس مسئلہ میں مولانا مودودی صاحب نے غلطی کی ہے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنی حفاظت کرائی کہ ان سے ایک دو غلطیاں بھی سرزد نہ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ معبود نہیں بلکہ انسان اور بشر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریتِ رسالت کے بہت سے لوازمات خود قرآن میں بیان کر دیے ہیں مثلاً یہ کہ انبیاء نکاح کرتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اور پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے پھرتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے

مونا مودودی
کی غلطی

ان حقائق کی موجودگی میں نبی کی بشریت ثابت کرنے کے لیے اُس سے غمگیاں
 سرزد کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی سے
 عصمت کو اٹھایا جائے خواہ مقصودی دیکھ کے لیے ہی، تو پھر تو نبی پر سے اعتماد
 ہی اٹھ جائے گا۔ کہ نہ جانے فلاں بات اللہ کے نبی نے کس حالت میں فرمائی
 ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا غلطی۔ لہذا نبی کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔

وَاذْكُرْ اِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ
 مِّنَ الْاٰخِيَارِ ﴿٢٨﴾ هٰذَا ذِكْرٌ وَّ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لِحُسْنِ
 مَّآبٍ ﴿٢٩﴾ جَذَّتْ عَدْنٌ مَّقْتَحَةً لَّهُمُ الْبُؤْسُ ﴿٣٠﴾
 مُتَكِبِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ
 وَشَرَابٍ ﴿٣١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيْرَتُ الطَّرْفِ
 اَثْرَابٍ ﴿٣٢﴾ هٰذَا مَا تُوعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣٣﴾
 اِنَّ هٰذَا لِرِزْقِنَا مَالٌ مِّنْ نَّفَاةٍ ﴿٣٤﴾ هٰذَا لِمَنْ
 اِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَا يَشْتَرِيْنَ ﴿٣٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
 فَيَنْسِفُ الْمِهَادُ ﴿٣٦﴾ هٰذَا اَفْلَئِدُ وَقُوْهُ حَمِيْمٌ وَ
 غَسَاقٌ ﴿٣٧﴾ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ ﴿٣٨﴾ هٰذَا
 فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ
 صَالُوا النَّارِ ﴿٣٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ
 اَنْتُمْ قَدْ مُّمُّوْهُ لَنَّا فَيَنْسِفُ الْقَرَارُ ﴿٤٠﴾ قَالُوْا
 رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا
 فِي النَّارِ ﴿٤١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا
 كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٤٢﴾ اَتَخَذَتْهُمْ

سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۖ إِنَّ
ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ۖ

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل ، ایسے اور ذائقہ
علیہم السلام کا ۔ اور یہ سب نبوی والے تھے (۴۸) یہ ایک
نصیحت ہے ۔ اور بیشک متقیوں کے لیے بہت
بہت اچھا ٹھکانا ہے (۴۹) باتیں ہیں کہنے کے
لیے ، کھلے ہوں گے اُن کے لیے دروازے (۵۰)
نیچے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے اُن میں اور
طلب کریں گے اس میں سے بہت سے پھل اور
مشروب (۵۱) اور اُن کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی
لگائیں رکھنے والی ، ہم عمر (۵۲) یہ وہ ہے جس کا
تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن (۵۳) بیشک
یہ البتہ ہماری دی ہوئی روزی ہے ، نہیں ہے اس
کے لیے کمی (۵۴) یہ بات (ترتیب نے سن لی) اور
بیشک سرکشوں کے لیے البتہ بُرا ٹھکانا ہے (۵۵) وہ
جہنم ہے ، جس میں وہ داخل ہوں گے ، پس بہت ہی
بُری جگہ ہے آرام کرنے کی (۵۶) یہ بات (بھی تم نے
سن لی) پس وہ چکیں گے کھوٹا ہوا پانی اور بدبودار
پیپ (۵۷) اور مزید بھی اس شکل کی طرح طرح کی
چیزیں (۵۸) یہ ایک فرج (گردہ) ہے جو گھستی چلی آ
رہی ہے تمہارے ساتھ ۔ نہ خوش آمدید ہو ان کو ۔ بیشک
یہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں (۵۹) وہ

کیس گئے، جگہ تھامے لیے خوش آمدید نہ ہو۔ تم نے
 ہی آگے بھیجا ہے ہمارے لیے اس چیز کو۔ پس
 بہت ہی بری ہے فطرنے کی جگہ ۶۰ وہ کیس گئے
 لے ہمارے پروردگار! جس نے ہمارے لیے یہ چیز
 آگے بھیجی ہے پس اُس کے لیے کرے عذاب دُکھ
 دوزخ کی آگ میں ۶۱ اور کیس گئے وہ دوزخ والے
 کہ کیا ہے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے اُن لوگوں کو جن کو
 شریر خیال کیا کرتے تھے ۶۲ ہم نے اُن کے ساتھ
 ٹھسا کیا تھا، یا اُن سے آنکھیں چوک رہی ہیں ۶۳
 یہ البتہ برحق ہے جھگڑنا آپس میں دوزخ والوں کا ۶۴

آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام
 کے صبر و استقامت کا ذکر فرمایا اور اُن کی تعریف میں اُن کی قوتِ علی اور قوتِ
 نظری کو بیان فرمایا۔ انہوں نے ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا۔ یہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی عصمت
 کا تذکرہ فرمایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے
 دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آخرت کے گمراہ کی یاد جیسی عظیمِ غفلت سے
 نوازا تھا۔ اللہ نے اُن کو از خود منتخب فرمایا تھا اور وہ اُس کے برگزیدہ بندے تھے۔
 آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے تین مزیہ انبیائے کرام
 کا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِلْيَاسَ وَ
ذَا الْكُفْلِ اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل، الیاس اور ذاکفل علیہم السلام کہ
وَ كُلٌّ مِّنْ اِلْحٰیٰیٰرَیَہِ سَبِّحْہُمْ بِمَا نَبِیَہُمْ۔ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں مجاہدِ نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام

اسماعیل الیاس
 اور ذاکفل
 علیہم السلام

کی دعا کے نتیجے میں بڑھاپے میں تولد ہوئے۔ پھر آپ کا باپ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت ماجستہ کو مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ گئی۔ پھر جب آپ بچا گئے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو باپ نے اللہ کے حکم سے آپ کی گردن پر چھری چلا دی مگر اللہ نے آپ کو بچایا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کے جس در سے نبی کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت ایسح علیہ السلام ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ان پر بھی بہت سی مصیبتیں آئیں جنہیں انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ گذشتہ سورۃ میں الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ دشمنوں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے آپ چھ ماہ تک روپوش بھی رہے ہر حال آپ کے جانشین ایسح علیہ السلام ہوئے جن کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔

تیسرے نبی ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتاتے ہیں، تاہم یہ بھی انہی کے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی جس کی بنا پر آپ کو چودہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ اللہ کے اس نبی نے بھی محالین کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ بعض مغربہ ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دور کے جبار اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے مگر آپ نے تقریباً ایک سو انبیاء کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی، اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔ یہ سارے انبیاء نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ نے ان کے صبر و استقامت کا تذکرہ کر کے ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید
نصیحت

آگے ارشاد ہوتا ہے ھٰذَا ذُكِّرُوا بِهٖ فَرَّانِ پاک ذکر ہے۔ ذکر کے دو معانی آتے ہیں اور یہاں پر دونوں درست ہیں۔ ذکر کا ایک معنی تو نصیحت ہے اور قرآن پاک بلاشبہ سترتا یا نصیحت ہی نصیحت ہے اور اہل

عقل و خرد لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت ۲۹۰ میں بھی گنہگاروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ **وَلَقَدْ تَذَكَّرْتُمْ** اور لاکھ باری اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

ذکر کا دوسرا معنی شرف ہے یعنی یہ قرآن پاک بنی نوع انسان کے لیے باہم اور عربوں کے بالخصوص باعث عزت و شرف ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کا قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے بشرطیکہ انسان اس میں غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں مسرور و مہربان بنیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ نہ تو اس کو پڑھتے ہیں نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پر خود عمل کرتے ہیں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح اس کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں۔

اپنے بعض برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے مطلقاً نیک لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اچھے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا انوار ہوتا ہے۔ **وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبًّا شَدِيدًا** بے شک متعینوں کے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ متعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا، شرک اور مصلحت سے بچتے ہیں اور اللہ و شرعیہ کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نقویؒ کا معنی ہی یہ کرتے ہیں۔ محافظت برمودہ شرک یعنی شریعت الہیہ کی مدد کی حفاظت کرنا۔ انسانی زندگی کا کوئی مددگار ہو، عبادت اور ریاست جو سیاست و معیشت، تہذیب و تمدن، ہر رابطہ باہمی، ہر سطح پر شریعت کی مدد کی حفاظت کرے۔ **وَالَّذِينَ ظَلَمُوا رَبًّا شَدِيدًا**

متعین کے لیے انتخاب

فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کا بدلہ ملے گا۔ بعض باغات ہیں۔ بعض باغات محض پیداوار کے لیے جوئے میں اور ان میں

جنت میں

کسی کی ذائقہ رہائش نہیں ہوتی۔ البتہ جنت عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں نامک خود بھی رہائش پذیر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے باغ میں پودوں اور درختوں کے علاوہ رہائش کی تمام سہولتیں بھی ہوں گی جن میں بسترین مکان اور اس سے متعلق تمام لوازمات کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے باغات کے متعلق فرمایا: مُفْتَحَةٌ لِّهِنَّ الْأَجْوَابُ متقیوں کے لیے ان باغات کے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ان میں ہر کسی رکاوٹ کے آجاسکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اس دنیا میں تو بعض اوقات، گھر پہنچنے میں کوئی دقت بھی پیش آسکتی ہے یا آدمی راستہ بھی بھول سکتا ہے مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ ہر جنتی بغیر کسی راہنمائی اور دقت کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکے گا۔

بسترین
خورشید

فرمایا ان باغات میں متقی لوگ مُتَّكِئِينَ فِيهَا ٹیکہ لگا کر بیٹھیں گے۔ يَدْعُونَ فِيهَا بِغُلَامٍ حَاشِرَةٍ وہاں پر طلب کریں گے۔ بہت سے پھل اور مشروبات۔ سُورَةُ الطُّورِ میں ہے کہ جنتی جس قسم کا پھل اور گوشت چاہیں گے اُن کے سامنے موجود ہوگا: أَمَّا ذُو الْقُعْظِ فَلَا يَكْفِيهِمْ وَالْخَمْرُ مَاءٌ يَشْتَبَهُونَ (آیت ۲۲) مشروبات میں سے شراب طہور کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے مثلاً سُورَةُ الدَّهْرِ میں ہے وَسَقْفُهُمْ زَهْرُهُمْ سُكَّابًا طَهُرُهُ دُرًّا (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو پاک شراب پلانے کا جو کہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہوگی اور اس میں دنیا کی شراب جیسی گندگی اور نشہ آوری نہیں ہوگی۔ گذشتہ سورۃ الصافات میں بھی گزر چکا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے بالمقابل تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور اُن میں لطیف شراب کے جام چلے رہے ہوں گے جو کہ سفید رنگ میں پُر لذت، شراب ہوگی۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا (آیت ۳۷) اُس میں کوئی سرگردانی نہیں ہوگی۔ بلکہ سرور ہی سرور ہوگا۔

با حیا ہم عمر
عورتیں

فرمایا خور و نوش کی اشیاء کے علاوہ وَعِنْدَ هَذِهِ قِهْرَاتُ الطَّرْفِ
اَنْتَابُ اُن کے پاس نجی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کی
تعمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے۔ عورت کے بغیر زندگی سونی سونی
اور نامکمل رہتی ہے۔ اللہ نے مرد و زن کے باہمی تعلق کو اس طرح بیان فرمایا ہے
هٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ (البقرہ: ۱۸۴) عورتیں مردوں
کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتیں بھی عطا
کریگا جن کو ازواج مطہرات (بقدر ۲۵۰-۵۰) یعنی پاک عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے
ان کے اجداد اور اخلاق مکمل طور پر پاک ہوں گے۔ اور نجی نگاہیں رکھنے والی
اس لحاظ سے کہ وہ اپنے خاندانوں کے علاوہ کسی دوسری طرف نگاہ نہ اٹھا کر
بھی نہیں دیکھیں گی۔ اس دنیا میں تو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ گئیں مارتی ہیں۔
کلبوں اور سینٹا گھروں میں جاتی ہیں، پردہ گرہم چلاتی ہیں اور کانے کا کوئی غیر مردوں
کا دل بدلاتی ہیں، مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی، جنسی حوروں کے اپنے خاندان
اس قدر حسین و تمیز ہوں گے کہ ان کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی نہیں اور یہی چیز
بر مرد اور عورت کے حق میں عنایت و پاکدامنی کی علامت ہے۔

مرد و زن کا ہم عمر ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ عمر کے تفاوت کی وجہ
کئی ایک پیچیدگیاں اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں مگر جنت میں ایسا کوئی مسئلہ
پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنسی مرد اور جنسی عورتیں ہم عمر ہوں گے۔

ارشاد ہوتا ہے هٰذَا مَا تَوْفَتْ وَنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ یہ دو چیز

با افراط
روزہ

ہے جس کا حساب کے دن (قیامت) کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فسروا
اِنَّ هٰذَا لَبِ ذِقْنًا يَہدٰی طرف سے روزہ ہے مَا لَکُمْ مِنْ ذِقْنًا
بے شک یہ کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اکثر چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے،
فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، کارخانوں کی پیداوار بند ہو
جاتی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، مگر جنت میں کسی چیز کی کمی

کمی واقع نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر چیز با افراط میسر ہوگی۔

فرمایا هَذَا یہ بات تو ہوگئی۔ تم نے جہنم کے انعامات کا تذکرہ سن لیا۔ اب ذرا نافرمانوں کا انجام بھی ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَالْأَسْطِطَاتُ فِي النَّارِ كَالشَّمَاكِ اور بیشک سرکشوں کے لیے بڑا ٹھکانا ہوگا۔ جن لوگوں کی فکر، اعمال اور اخلاق خراب ہوں گے اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کی شریعت اور دین کی حدود کو توڑا ہوگا، کفر، شرک اور ظلم و تعدی پر اصرار کرتے ہوئے بیعت، کورواج دیتے ہوں گے، غرور و تکبر میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کی حق غفٹی کے مرتکب رہے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانا بہت بڑا ہوگا۔ اور وہ کہیں سائبے؟ جَهَنَّمَ وہ ٹھکانا جہنم ہے يَدْخُلُونَهَا جس میں داخل ہوں گے فَيَسْأَلُهُمْ فِيهَا پس یہ آرام کرنے کے اعتبار سے بہت ہی بُری جگہ ہوگی یعنی وہاں کوئی آرام میسر نہیں آئے گا

فرمایا هَذَا ایسے عذاب ہے فَذَوْ قُوَّةٍ۔ سَمِيمَةٍ و غَشَاقٍ پس چلیں اس کو کھولنا ہوا پانی اور بدبودار پیپ ہے۔ سَمِيمَةٍ کھوٹے بوئے گرم پانی کہتے ہیں جو دوزخوں کو پیپ کے بے دیا جائے گا۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَاءَ جَهَنَّمَ خُفَّتْ أَصْفَاءَ هَذَا (آیت ۱۵) جب وہ اتنا گرم پانی پیپ کے ترقی کے پیپ کی آئینہ کوٹ کر نیچے گرم پانی کی اس پانی کا ایک ہی گھونٹ جسم کے پورے اندرونی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر دوسری چیز غَشَاقٍ کا ذکر ہے۔ غَشَاقٍ زخموں سے سینے والی پیپ کو کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر غَشَاقٍ کا ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو تمام انسانوں اور جانوروں کی زندگی اس کی ٹوک وجہ سے تلخ ہو جائے۔ امام ابن جریرؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ سَمِيمَةٍ و غَشَاقٍ دو چیزیں ہیں میم سے مراد سخت ترین گرم پانی اور غَشَاقٍ کا مطلب آئینہ کی آئینہ پانی ہے جس کا دوسرا نام زہرِ یومی ہے جس طرح سخت گرم پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے اسی طرح سخت

سرکشوں کا
بہترین ٹھکانا

بہترین
غور و غور

جہنم پانی بھی مضیہ نہیں ہوتا۔ غرضیکہ مفسرین نے عناق کے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں یعنی: سب اور انتہائی ٹھنڈا پانی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ فسر یا وَالْحَرِیْرُ یا سَحَابٌ اَزْوَاجٍ اور سُرا کے طور پر اس قسم کی طرح کی مزید چیزیں بھی ہوں گی جو جہنمیوں کے لیے وبال جان بن جائیں گی اور وہ دردناک اذیت میں مبتلا ہوں گے۔

دوزخبروں کی
جماعت

اب آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت تَابِعِیْنَ کی ہوگی اور دوسری مَقْبُوْعِیْنَ کی۔ دنیا میں باطل و باطل پرستی کے نکلنے والے اور پیچھے ہٹنے والے سب جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ارشادِ مبرا ہے: هٰذَا فَوْجٌ مَّقْبُوْعٌ مَّتَعَكُوْهُ یَوْمَ یُفْجَرُ۔ گردہ جماعت ہے جو تمھارے ساتھ ٹھسٹی ملی آ رہی ہے مفسرین کو امر فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے جہنمیوں کے دو طبقات ملا دیں جو یا تو دنیا میں باطل طور پر لوگوں سے اپنی اتباع کرتے ہیں یا وہ بے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان سب کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے جہنم کے کدے پر کھڑا کیا جائے گا اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ گویا اس فوج سے ملا تَابِعِیْنَ اور مَقْبُوْعِیْنَ کا گردہ ہے جو جہنم کے کدے پر جمع ہوگا۔ پھر آواز آئے گی اَلْاَمْرُ لِلْحَبِیْبِ اِنَّ کُوْخَ اَمِیْرٍ لِّمَوْءِیْنِ ان کی آواز بھگت نہ کرو کیونکہ انھوں نے صَالُوْا الْمَشْرِیْقِ یہ تو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ بڑے بڑے امراء الکفر کریں گے جو دنیا میں اپنی بات سناتے ہیں اور کفر، دلوں کو اپنے پیچھے لٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر کھڑو اور تَابِعِیْنَ لوگ جواب دیں گے قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا اَمْرَ لَّکُمْ اَلْاَمْرُ لِلْحَبِیْبِ اِنَّ کُوْخَ اَمِیْرٍ لِّمَوْءِیْنِ ہو۔ اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ مَوْءِیْنٌ لہذا یہ تمہیں لوگ جو جہنم میں آئے ہیں اس چیز کو نہ کہ بھجنا ہے۔ تم نے ہی یہ سببت ہمارے لیے کھڑی کی ہے۔ ہم تمھارے

جیسے لگ کر گمراہ ہونے اور پھر جنہم کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ فَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیْسَ لَنَا مَغْفِرَةٌ إِلَّا اللَّهُ فَرَسَدَ
 کریں گے قَالُوا رَبَّنَا مَتَّ قَدْ لَنَا هَذَا پروردگار! جس
 نے ہمارے لیے یہ مصیبت آگے بھیجی ہے یعنی جو لوگ ہمارے لیے عذاب
 کا باعث بنے ہیں فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فی النار ایہ شخص کر
 دوزخ میں دگنی سزا دے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ قرآن
 میں دوسری جگہ موجود ہے کہ متبوعین کہیں گے کہ تم نے خود ہی کمر اسی کا راستہ
 اختیار کیا تھا، تم نے مقصد و ارادہ کے ساتھ اس راستہ پر چلتے رہتے ہو، ہم
 نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ نہ وہی ہمارے پیچھے چلو۔ اب ہم پر کیسے
 الزام دھرتے ہو۔ دوزخیوں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی بھلے خود ان
 کے لیے ایک ذہنی عذاب ہوگا۔

اہل ایمان
 کی خوش

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی ایک اور حیران کنی کا ذکر کیا ہے
 جنہم لوگ جنہم میں پہنچ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے، اور پھر وہاں لوگ
 لَنَالَهُمْ فِيهَا نِسَاءٌ وَفُحشَاءٌ مِّنَ الْأَمْثَلِ وَهِيَ كَالْحَمِيمِ
 اُن مردوں کو نہیں دیکھ سہے ہیں جنہیں ہم شر پر خیال کرتے تھے اَخَذْنَاهُم
 سِخْرًا فَمَا يَعْلَمُونَ اُن سے لٹا کیا کرتے تھے، اُن کا مذاق اڑایا کرتے تھے
 یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ دوزخ والے اُن کو یاد کریں گے اور کہیں گے
 کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے ہیں مگر وہ کہاں ہیں جنہیں ہم طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا
 کرتے تھے، پھر خود ہی کہیں گے، کیا وہ لوگ یہاں آئے ہی نہیں اَمَّا رَأَيْتَ
 عَنْهُمْ اَلَّذِينَ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِيهَا فَاِذَا دُخِلُوا فِيهَا فَذُكِّرُوا
 عاجز ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی رحمت کے مقام پر
 ہوں گے، وہاں دوزخ میں کہاں نظر آئیں گے؟

فرمایا یاد رکھو! اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّهُ اَهْلُ النَّارِ

اہل دوزخ کا آپس میں اس قسم کا جھگڑا تنازعہ اور ایک دوسرے پر الزام تراشی
 بالکل ایسی ہی ہوگی۔ یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور پھر دوسروں کے متعلق بھی
 گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ صورت حال ان کی پریشانی میں مزید اضافہ
 کا باعث بنے گی۔

صفحہ ۳۸

آیت ۶۵ تا ۷۰

ومالہ ۲۳

درس دہم ۱۰

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ
 نَبَوَءُ عَظِيمٍ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾
 مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ
 يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُؤَخَّرِ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں پیغمبر ہوں، اے لوگو! میں
 شانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی الا اللہ نے سزا
 جزا کیا ہے اور نہ ہدایت ہے ﴿۶۵﴾ جو پروردگار سے
 آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، وہ
 کمال قوت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے ﴿۶۶﴾ آپ
 کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے ﴿۶۷﴾ تم اس سے
 اعراض کرتے والے ہو ﴿۶۸﴾ نہیں تھا مجھے علم ملا اعلیٰ
 کا جب کہ وہ آپس میں تھرا کہہ رہے تھے ﴿۶۹﴾ نہیں تھا
 کسی حقیقی میری طرف مگر یہ کہ بیشک میں ڈرناے والا
 ہوں کہول کہہ ﴿۷۰﴾

اس سورۃ کی ابتدا میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ نے تمام

دلالت

عقائد قدیمہ، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت، وحقانیت، کو واضح کیا ہے
چنانچہ یہ چاروں مت ایسی اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ
نے صبر و استقامت کے حلقہ میں کوئی ایسا عظیم السلام ذکر فرمایا اور ان کی شکر کو یاد
اور تہنیکہ حال بیان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے جنتیوں کے بعض انعامات کا تذکرہ
فرمایا اور سرکش اور نافرمان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا۔ اہل دوزخ کی جہنم میں تکلیف
اور چہ آپس میں لڑنے کا ذکر بھی آگیا ہے۔ آخر سورۃ میں یہ خلاصہ مضامین آکر
ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں بطور خاص توجہ و رغبت کا بیان ہے۔ اور پھر
اگلے درس میں ایسی کی نافرمانی کا ذکر ہوگا۔ اور سورۃ کے اختتام پر پھر توجہ و رغبت
ہی کا بیان ہوگا۔

پیغمبرِ بحیثیت
مصدقہ

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنَّهُ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُخْرِجَ مِنْهَا رِزْقًا لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
کہ میں تو ڈرنے والوں، میرا فریضہ ہے کہ لوگوں کو کھڑا، شراب اور معاد
کے انجام سے خبردار کر دوں۔ اللہ ان سے کبھی نڈیہ اور اسیرہ آتے اللہ
کے تمام نبی ایمان، توجہ اور اطاعت کرنے والوں کو آخرت میں بخش واکرام
سے ہمیشہ لادوال زندگی کی بشارت سناتے ہیں۔ تاہم ان کے پیغام میں انذار
کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں عام طور پر کفر، شرک اور معاصی کا
دور دورہ رہتا ہے۔ فرمایا آپ کہ میں نے ان کو انذار کرنے والوں میں۔ اس
میں ضمنی بات بھی آجاتی ہے کہ میں اللہ کم نبی ہوں اور نبیوں والا کلام ہی کرتا
ہوں کوئی فرشتہ یا الہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں بڑائی کے انجام سے خبردار کر رہا ہوں۔
فرمایا کہ تمہیں انذار کرنے کے ساتھ ساتھ توجہ کی دعوت بھی دیتا ہوں۔
وَلَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّجَرِ وَلَا لِلْكَافِرِ وَلَا لِلْمُشْرِكِ وَلَا لِلْمُتَكَبِّرِ وَلَا لِلْمُتَكَبِّرِ وَلَا لِلْمُتَكَبِّرِ
حرکات، اور غالب ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے
نہ مدبر ہے، نہ کوئی علیم کل ہے اور نہ قادر مطلق ہے۔ یہ تمام صفات صرف
ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا وہ اکیلا ہی معبود ہے، ہر چیز پر غالب

تذکرہ انعام

ہے۔ برعکس نقص اور کمزوری سے پاک ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاعراف: ۱۹۰) یہ مشرک لوگ جن چیزوں کو اُس کا شریک بناتے ہیں وہ اُن تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بادشاہی صرف اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ تو آخرت کے جہاں تک بھی جوشرکت غیر ہے، اکلے مختار ہے۔ اُس کا اعلان ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (میل: ۱۳) یہ دنیا ہی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہر دو جانوں میں ہماری ہی حکومت ہے، ہمارے سوا دونوں جانوں میں کسی غیر کا دخل نہیں ملتا۔

سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مشرکین کو خدا کے ورثہ لاشریک کی طرف دعوت دی تو وہ تعجب ہو کر کہنے لگے أَجَعَلَ الْإِلَهَۃَ الْهَٰٓئِلَ وَحِدًا ۖ إِنَّا هَذَا شَيْءٌ عَجَبٌ (آیت: ۵۰) کیا

اس شخص نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنالیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْغَفَّارُ ۖ اِهْدُ قَوْلَهُ عِبَادِهِ (الانعام: ۶۱) اور وہ اپنے تمام بندوں پر تسلط رکھتا ہے۔ سب چیزیں اُس کے اختیار میں ہیں۔

فرمایا خدا نے ولحد کی ایک صفت، یہ بھی ہے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَصَٰبِغُنَّ ۚ وَهُوَ اَسْمٰنُ اَرْضِ اَرْضِ دُونِیٰ کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ عالم بالا ہو یا عالم زیریں، درمیانی فضا ہو یا فضا کی گہرائی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کا رب وہی ہے۔ وہ اَلْمُنِیۡمُ کُلِّ قَدَرٍ، کامل اور ہر چیز پر غالب، اور اَلْغَفَّارُ بخشش کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر فری گرفت نہیں کرتا بلکہ سنبھل جانے اور توبہ کر لینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر انسان اُس کی طرف رجوع کرے، اور تائب ہو جائے تو وہ نہ صرف غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جہنم درجہ بھی عطا کرتا ہے۔

قیامت جو
بڑی خبر ہے

اُہی دو آیات میں وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ اَپَ کَم مَّیْبِئَةٍ هُوَ یَتَّبِعُو عَظِیْمًا کَرِیْمًا بڑی خبر ہے۔ اس سے مراد قیامت کی خبر ہے جیسے سورۃ النبا کے آغاز میں فرمایا عَنَّا یَذَّکَّرُوْنَ ① عَنِ السَّیِّئِ الْعَظِیْمِ ② یہ لوگ کدہ نیزے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر ہے بارے میں یعنی قیامت کے متعلق جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں؟

علامہ زکریا فرماتے ہیں کہ هُوَ کا اشارہ نہ صرف وقوع قیامت کے متعلق ہے بلکہ توحید و رسالت کی طرف بھی ہے۔ توحید کا منہ بھی عظیم خبر ہے جسے اللہ کے سارے نبیوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسری طرف نبی کی نبوت و رسالت بھی بہت بڑی خبر ہے۔ خدا کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور دین اور شریعت کے احکام کی تبلیغ نبوت و رسالت کے ذریعے ہی ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح نزولِ قرآن پاک بھی ایک عظیم خبر ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی استاد کے سامنے زانوئے تہمت طے کیا، نہ کسی سے علم حاصل کیا۔ نہ کوئی کتاب پڑھی مگر اس کے باوجود آپ نے امت کو تمام علوم سے آگاہ کیا۔ یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے ممکن ہوا اور یہی اس کتاب کی صداقت کی دلیل ہے۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت، توحید، رسالت یا قرآن مجید ایک بہت بڑی خبر ہے اَسْتَمِعْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مگر تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو وقوع قیامت کے منکر ہیں یا اس کی توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا قرآن پاک کو وحی الہی ہونے کا یقین نہیں کرتے۔

علامہ اعلیٰ

اُہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملاہ اعلیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ مَا مَّکَانَ لِیَ مِنْ عِلْمٍ بِالْأَعْلَیِّ اِذْ یَخْتَصِمُونَ مجھے ملاہ اعلیٰ کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ جب کہ وہ حرا

کہوے تھے۔ ملا اعلیٰ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی بلند عزت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں ملا اعلیٰ کا ذکر موجود ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! اس کائنات یعنی ارض و سما، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، ان سب اربوں کھربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملا اعلیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے جانتا تھا کہ نوح انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے، لہذا اُنہیں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو اس قدر پہلے پیدا کیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمے بعض کام سونپ رکھے ہیں۔ لَا یَعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (التحیم: ۱۸) فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرِ نازی نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے

فرشتوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اُن لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو مذہب بنایا ہے اور وہ لوگوں کی اسوۂ کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ غیر مذہب، ناشائستہ اور عقیقہ، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بدتر ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں تو ملا اعلیٰ کے یہ فرشتے اُن کے حق میں لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اُن پر دعاؤں کی برکات نازل ہوتی ہیں اور دعاؤں کا اثر انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اُن کے لیے جزائے عمل میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ پھر جن کے حق میں فرشتے بددعائیں کرتے ہیں اُن کی ذات میں حسرت و افسوس اور مذمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اُن کے جزائے عمل میں خرابی آتی ہے۔ باعتبار جماعت ان فرشتوں کو ملا اعلیٰ کہا جاتا ہے، باعتبار مجلس ان کا نام مذی اعلیٰ اور باعتبار رفاقت ان کا نام رفیق اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات کے وقت یہی دعا کی

تَعَالَى اللَّهُمَّكَ الذَّيْفَقُ الْأَعْلَى لے اللہ ! مجھے رفیقِ اعلیٰ میں پہنچا دے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علاء اعلیٰ کے فرشتوں میں تین درجے پائے جاتے
 ہیں۔ پہلے درجے کی ہوائ کا مادہ تخلیق بہت ہی بسیط اور لطیف ہے۔ ان کے
 مادہ تخلیق کی مثال کہہ طور پر نظر آنے والی آگ کی سی ہے۔ جب وہی علیہ السلام مدین
 سے واپس اپنے وطن آئے تھے تو انہوں نے طور پر آگ دیکھی۔ قریب گئے تو
 دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت سے پھوٹ رہی تھی مگر اس درخت کی جڑیں نہیں تھیں
 درخت کی سرسبز میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ مسلم شریف نے کہا کہ یہ درخت کے منہ سے
 حجاب ناری تھا یا حجاب نوری تھا مطلب یہ کہ علاء اعلیٰ کے پہلے درجے کے
 فرشتوں کو اللہ نے مذکورہ آگ جیسے مادہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے اجسام
 نہایت لطیف ہیں اور اللہ نے ان میں نہایت لطیف روحیں پیدا کیں ہیں اور ان
 کو بہت بڑی اوقات عطا فرمائی ہے۔ ان کی قوم ہر وقت خدا تعالیٰ کی تعظیم و تہلیل
 کی طرح ہی رہتی ہے۔

علاء اعلیٰ کی دوسرے درجے کی جماعت وہ ہے جسے اللہ نے عالم آرا
 کے لطیف عناصر سے پیدا کیا ہے اور یہ بھی بڑے لطیف فرشتے ہیں۔ یہ جماعت
 بھی پہلی جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علاء اعلیٰ کی
 تیسری جماعت انما ضل الاربعین کی ہے۔ ان لوگوں میں افضل ترین لوگ انبیاء اور
 کافروں میں بھی اپنا مادہ و صورت کر کے بعد علاء اعلیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علاء اعلیٰ
 کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کسی نہ کسی طرح سفارت کا کام پیشے
 میں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارے ایک فیض پہنچاتا ہے۔ مخلوق بنانے
 ہونے والی راحت ہو یا سیمین خوشحالی ہو یا بد حالی یا بارانِ رحمت ہو یا خشکانی
 سب ان ہی ذریعہ کے واسطے سے اللہ العمل ہوتی ہیں جس مقام میں یہ جماعت
 رہتی ہے اُس کو خطیرۃ القہر کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر
 کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور پھر آگے کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔ ان لوگوں
 لے حجة اللہ البالغہ ص ۱۱۸

میں انبیائے کرام یا دیگر کاملین کی رو میں جب اس مادی جسم کو چھوڑتی ہیں تو وہ بھی اس رفیقِ اعلیٰ میں شامی جاتی ہیں۔

والتوا

ملکہ اعلیٰ کے بالمقابل ملکہ سافل ہوتے ہیں۔ ان کا مقام خطیرۃ القدس سے نیچے ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے آگے بہت سے طبقات ہیں۔ ان میں سے بعض قبر اور برزخ میں متعین ہیں۔ کوئی زمین پر اور کوئی فضا میں۔ بعض سمندر میں اور بعض انسانی اجسام کے اندر متعین ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بعض انہوں کے اعمال کو دیکھنے پر مامور ہیں اور بعض کو استغناء و بخل امور پر مقرر کر رکھا ہے۔ جب ان تمام فرشتوں کی روشنی بیک وقت چلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے جلیب بیک وقت روشن کر دیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ روشنی جس مقام تک پھیلتی ہے اس کو علیین کہا جاتا ہے۔

تشریح
زبانِ بر

فرمایا مجھے تو علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے تھے۔ اس حوالہ کے متعلق مفسرین کرام دو تفسیریں پیش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرشتوں میں بات چیت ہوئی۔ جس کا ذکر آٹھ آیات میں آ رہا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب فرشتے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ آدم سے افضل ہے۔ لہٰذا وہ اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے راند ڈر دیا کہ ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ ایک تو یہ تکرار ہے۔

دوسری تشریح خود حضور علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے ہے۔ منہ احمد اور ترمذی شریعت میں یہ روایت موجود ہے جو محمد ثنین کے نزدیک صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے کافی دیر سے تشریف لائے یہاں تک کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سورج نہ نکل آئے۔ آپ جلدی سے تشریف لائے۔ اقامت کی گئی اور آپ نے

کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنک اپنے دل میں محسوس کی اور پھر ہر چیز مجھے روشن نظر آنے لگی اور میں نے پہچان لیا، پھر اللہ نے فرمایا: اے محمد! یہ بتلاؤ کہ ملا اعلیٰ کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ گناہوں کے کفاروں کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: کفار! کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت میں شریک ہونے کے یہ پاؤں سے چل کر جانا، جب کہ ہر سر قدم کا اٹھنا غلطیوں کا کفارہ بنائے اور در بات، کی بلند کی کا سبب بنتا ہے (خیر فرمایا) مابعد میں نماز کے بعد بیٹھنا، تکلیف برداشت کرنے کا کل وضو بنانا، یعنی گرمی سردی کی پروا نہ کیے بغیر اچھی طرح وضو کرنا۔) پھر مجھ سے خدا تعالیٰ نے پوچھا درجے کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور راتوں کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، ٹھیک کیا مانگتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا، مولا کریم! میں تجھ سے بینکوں کے کہنے، منکرات کے ترک کرنے کی اور سائیکس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یہ کہ تو مجھے میری کوتاہیاں معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب کسی قوم کے بارے میں آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے ان سے۔ اور پھر درگاہ! میں سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے قریب کرنے سے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بات برحق ہے لہذا اس کو سکھاد اور سکھادو، بعض کہنے ہیں کہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں پیش آیا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے خواب میں دیکھا۔

اس آیت کریمہ میں یَحْتَسِمُونَ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی انتظار یا حذر کرنا ہوتا ہے، مگر شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فرشتوں کے جھگڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عام بات حیرت، یا بحث مباحثہ جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔

اس حدیث پاک سے حضور علیہ السلام کے لئے عظیم غیب ثابت نہیں ہوتا
کیونکہ علم غیب کو جب ہر چیز کا ہر وقت علم ہو، اور یہ خاصہ خداوندی
ہے حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تجلی قرآنی تو ہر چیز روشن ہو گئی اور جب
وہ تجلی دور ہو گئی تو پھر کچھ نظر نہ آیا یہ تو وہی بات ہے۔

گئے بر طارم اصلی نشینم
گئے بر پائے پشت خود نہ بینم

ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب ہم اونچے محل پر ہوتے ہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے
اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت
یعقوب علیہ السلام کو ارحامی رسول سے پوست علیہ السلام کی خوشبو آگئی یہ کہ جب
وہ ایک میل کے فاصلے پر کنوئیں میں پٹے بٹھاتے تو کچھ پتہ نہ چلا، سلم شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا
سَ مَوْفٍ مَا دُمْتُ فِي مَعَامِي هَذَا یعنی جب تک میں اس مقام
پر کھڑا ہوں، جو چاہے سوال کرو۔ میں جواب دوں گا۔ اُس وقت تجلیات
کا نزول ہوا، تھا جس سے ہر چیز روشن نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ دو آدمیوں نے سوال
کیا جن کے حضور علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہا
رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِعُمِّهِ رَسُولًا وَبِنَبِيِّ
میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ حضرت عمرؓ نے یہ کہ
کہ اس سلسلہ کلام کو ختم کر دیا تاکہ کوئی شخص اس سلسلہ کا سوال نہ کرے اور پھر
خدا تعالیٰ کا غضب ہی نہ نازل ہو جائے، اُس وقت حضور علیہ السلام جو ش کی حالت
میں تھے۔ اور آپ کا چہرہ مبارک سُرخ تھا۔ پھر مذکورہ الفاظ میں کہ آپ خاموش
ہو گئے۔

یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے

حضور علیہ السلام کو بتلائیں۔ اسی بات کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کھلا اور ان نبی جی
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَنَّمَا اَنْتَ ذٰی قُوَّةٍ مُّبِیْنٌ میری طرف تو یہی وحی کی جا تا ہے کہ میں
 کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں نے نہ تو کتا ہیں پڑھیں اور نہ کسی سے جرنیسیں، بلکہ
 میں تو تمہیں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سکھایا اور یہی
 میری خبرت کی حقانیت کی دلیل ہے، بشر کر لوں گے عقیدے کے برخلاف نہ
 تو میں خدا ہوں اور نہ عاجزت۔ روا اور مشکل کتاب میں تو برائی اور عقائد فاسد کے انجام
 سے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں لوگوں کو خبر داتا ہوں کہ اگر برائی کو اختیار
 کر دو گے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۵ فَاِذَا سَوَّیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰیْنَ ۝۱۶ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝۱۷ اِلَّا اِبْلِیْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۱۸ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیْ اَسْتَکْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝۱۹ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝۲۰ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۝۲۱ وَاِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۲۲ قَالَ رَبِّ اَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ ۝۲۳ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝۲۴ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝۲۵ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِیَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۲۶ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ ۝۲۷ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ۝۲۸ لَا مَلَكَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۲۹

ترجمہ :- جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے،
 بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان مٹی سے (۴۱)
 جب میں اُس کو برابر کردوں اور ہمہ تنک لڑلوں اس کے
 اندر اپنی طرف سے روح، پس اگر پڑو تم اس کے
 سامنے سجدہ کرتے ہوئے (۴۲) پس سجدہ کیا فرشتوں نے
 سب کے سب نے (۴۳) مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا
 وہ کفر کرنے والوں میں (۴۴) فرمایا (اللہ نے) اے ابلیس!
 کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اُس کے سامنے
 جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تو
 نے تکبر کیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں ہے (۴۵)
 اُس نے کہا، میں بہتر ہوں اُس سے۔ تو نے مجھے آگ
 سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے (۴۶) فرمایا (اللہ نے)
 نکل جاؤ یہاں سے، بیشک تم مردود ہو (۴۷) اور بیشک
 تجھ پر میری لعنت ہے انصاف کے دن تک (۴۸) کہا
 اُس (ابلیس) نے اے میرے پروردگار! پس ہمت
 دے مجھے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے (۴۹) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) بیشک تو ہمت دیے ہوؤں
 میں سے ہے (۵۰) ایک معلوم وقت کے دن تک (۵۱)
 کہا اُس نے پس تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور ان
 سب کو گمراہ کردوں گا (۵۲) ہاں! مگر جو تیرے مخلص
 بندے ہوں گے ان میں سے (۵۳) فرمایا، پس ٹھیک
 بات ہے، اور ٹھیک بات ہی میں کہتا ہوں (۵۴) اور
 میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور اُن میں سے

کہ جنوں نے پیردی کی تیری ان میں سے سبکے سبکے (۸۵)
 گذشتہ درکس میں نبوت و رسالت، مآذکر ہوا، اور پھر اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے ملا اعلیٰ کا ذکر بھی کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے ملوایا کہ میں نواز
 سنا طعنا ہوں۔ نیز یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو وہاں اور قمار ہے۔ اور
 جو ارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے۔ پھر اللہ نے توحید
 رسالت اور نزولِ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک عظیم ترین بات
 تم اعراض کرتے ہو۔ مجھے ملا اعلیٰ کی تزار کا علم نہیں تھا، میری طرف یہ بات
 تو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ ملا اعلیٰ کے متعلق حضور علیہ السلام
 نے خود بھی تشریح فرمائی، شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ آیات میں آدم و خلیفین
 آدم کا واقعہ بھی ملا اعلیٰ کے بحث مباشرتاً متعلق تھا۔

ارشاد ہوتا ہے اِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡسِیْ وَاَقۡدُوۡہِیۡۤ اِنۡ
 میں لاؤ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا اِنۡسِیْ خَلَقَ الْاِنۡسَ
 قِنۡ طِیۡنٍ کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ یہ حکم بھی
 دیا اِذَا اسۡسَوٰیۡہِۤ اِنۡسِیْ پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں یعنی انسانی
 ڈھانچے کے گوشت پرستہ، ہڈیوں جوڑوں اور تمام اعضا کو پہنچانے مقام
 پر دستِ طور پر رکھ دوں، اور اس کی ظاہری اور باطنی قوی کو مکمل کر دوں۔
 وَنَفَخْتُ فِیۡہِ رُوۡحِیْ اور اس میں اپنی جانب سے روح بھی پھونکا
 دوں۔ انسان مادہ اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ انسانی ڈھانچہ تو
 مادی عناصر سے تیار ہوتا ہے مگر اس کی روح عالمِ بالا کی طرف سے آتی ہے۔
 جب انسان تخلیق کے ابتدائی چار ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ روح اس قسم میں ڈالی جاتی ہے جو
 انسانی جسم کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور پھر اس روح کی وجہ سے انسان
 میں صفاتِ کمال پیدا ہوتی ہیں۔

فرشتوں کا
سمجھو
ابیس کا حکم

اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر کے اُس میں اپنی جانب سے رون پھونک دوں فَعَقُّوْا لَہٗ سَجْدَیْنِ تو تم اُس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اس سے آدم علیہ السلام کا شرف و فضیلت ظاہر کرنا مراد تھا چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر ڈھانچہ مکمل کیا اور پھر اُس میں روح ڈالی فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِکَةُ کُلُّہُمْ اٰجَمُوْنَ تو سب کے سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اِلَّا اِبْلِیْسَ سَوَّءَ اَبِیْسَ کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا اِسْٓ تَذٰہِرُ اس نے تکبر کیا وَ کَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ اور وہ کفر کرنے والوں میں تھا۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا مگر ابیس کا انکار و ریمان میں کیسے آگیا۔ تو مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی مخلوق کے لیے حکم اولیٰ درجہ کی مخلوق پر خود بخود عام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو اُن سے اولیٰ مخلوق جنات پر یہ حکم بطریق اولیٰ عام ہو گیا۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس بات کی صراحت سورۃ الاعراف میں آمدہ مفسرین سے بھی ہوتی ہے۔ جب ابیس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ نے اُسے مخاطبہ کر کے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ (آیت ۱۲۰) جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کیسے کس چیز نے تمہیں اس سے روکا؟ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی سجدے کا حکم ہوا اور ابیس جنات میں سے تھا جیسے فرمایا کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖ (البکھت ۵۰) یہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔

آیت زہر در رس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام طبقات کے فرشتے سجدہ ریز ہونے لگے۔ تاہم شاہ ولی اللہ محدث، دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف ملائکہ سافل کے لیے تھا اور ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے اس حکم میں شامل

نہیں تھے۔ اور بات طوا سافل میں سی لے بیٹھے تھے۔ لہذا فرشتوں اور جنات سب کو سمجھنے کا حکم ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ صرف طوا سافل کو حکم ہوا ہو یا سارے کے سارے فرشتوں کو۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں تمام طبقات کے فرشتے شامل تھے۔ بہر حال ابیس نے سمجھ کر نہ سے انکار کر دیا کیونکہ وہ متجرب تھا اور کافروں میں سے تھا۔

ابیس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح باز پرس کی کہ قَالَ فَرَأٰی اَیُّا دَیْمَسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا لَا تَفْقَهُ بِرَدِّكَ اے ابیس! تجھے کس چیز نے سمجھ کر نہ سے روکا تھا۔ اُس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہ کیا تھا اُس کی کبروت کیا کرنے تکبر کیا تھا؟ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِیْنَ یا تو نے اپنے آپ کو اپنے صیغے والا سمجھا۔ قَالَ ابیس نے جواب دیا اَنَا خَلِقٌ مُّسْتَعِدٌّ کہ میں تو اُس سے بستر یوں، پھر بھلا میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوا۔ اور بستر کی وجہ یہ بیان کی خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ پروردگار! میری تخلیق تو تو نے آگ سے کی جب کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پہ کیا۔ آگ لطیف اور غلبہ چیز ہے جب کہ مٹی ایک کثیف چیز ہے۔ تو پھر بھلا میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کے سامنے کیوں سجدہ کریوں۔ گویا اُس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو خفیر مانا جس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ انجام پانے والی اس کی لاکھوں سال کی قیام اور دیگر عبادات رائیگاں چلی گئیں۔

ابیس سے
باز پرس

ان آیات میں بیان کردہ دو چیزیں خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اَلْغَبِیْنِ اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھوں جیسے تصور کئے جائیں تو یہ تو خدا تعالیٰ کے لیے جسم شامیت ہوگا اور یہ لفظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم۔ جست اور مادیت سے دور، الٰہی ہے انسان خدا تعالیٰ کی ذات کو عقل سے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ اُس

اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ

کا اپنا ارشاد ہے **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** (الشوریٰ - ۷) اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر ہر وقت اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور سب انہی کلمے میں تو اس کا مہی یہی مطالب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، نقص، اور مادیات سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ تو ہیں مگر مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اُس کی شان کے لائق ہیں ہم اُسے خیالی میں لانے سے قاصر ہیں۔ بعض روایات میں اُنہی کے خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ وائیں میں، وہاں بائیں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ بائیں ہاتھ کمزوری اور عیب کی علامت ہے کہ ہم اس سے استغناء پا کر کرتے ہیں اور کہا سست ہو کر دور کرتے ہیں۔ لہذا اگر بائیں کی نسبت خدا کی طرف کی جائیگی تو اس سے عیب ثابت ہو گا جو کہ خدا کی شان کے لائق نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے علاوہ بعض دیگر اعتقاد مثلاً چہرہ، پنڈلی، پروا، آواز اور قدم ذکر بھی آتے ہیں۔ بعض روایات میں تہ نو دوزخ میں ڈالنے اور پٹھانوں کو لٹکاتے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ ہندو میں بتوں کا ایک حصہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہیں۔ یہودی لکھتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ چمکے ہوئے ہیں اور نورانیہ پتھر کی طرح ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** یہ کہ اللہ کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے۔ **يُخْرِجُ كَيْفَ يَشَاءُ مَا يَدْرِئُهُ** دونوں ہاتھوں سے نکالتے ہیں، مگر وہ اپنی مرضی سے نکالتے ہیں کہ چاہے چاہے دیتا ہے اور چاہے چاہے روک لیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور آیت زیر درس میں بھی فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا تو دیگر اعتقاد کی طرح اللہ کے ہاتھ بھی اُس کی صفات میں داخل ہیں اور یہ جیسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے مجازی معنی مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کے ہاتھ۔ انسان کی تخلیق میں مادیات اور لطافت دونوں

چیزیں پائی باقی میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ماری جہان کے نام نہ من
کا خالق بھی اللہ ہے اور عالم بالا سے آنے والی روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہاں معنی اُمّ آدم میں کہ مادیت اور لطافت، دونوں اشیاء اسی
کی پیدا کردہ ہیں۔

آگ اور گھ
کا تقابل

ان آیات میں پچیس اُمّ دو مری قابلِ غور چیز آگ اور مٹی کا تقابل ہے
ابلیس نے اپنی برتری ہاں وجہ جلالی کہ آگ چمکدار، تیز اور طیش والی ہے جب
کہ مٹی میں عجز و انکساری پائی جاتی ہے اور یہ پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے بشر
ابن برد ایک مجوسی شاعر گزرا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بعد میں سلطان ہو گیا تھا مگر حقیقت
میں وہ آتش پرست ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ آگ کی پوجا کرنے والے اور اس کو معبود
ماننے والے اسی کو اعلیٰ و ارفع بتلائیں گے۔ چنانچہ اس نے ابلیس کی ہم نوائی میں مزاحیہ
انڈاز میں کچھ اشعار کہے تھے۔

إِبْلِيسُ أَفْضَلُ مِنْ أَيْكُمُ آدَمَ
فَتَبَيَّنُوا يَا مَعْشَرَ آلِ شَرَارِ
النَّارِ عُنُصْرَهُ وَآدَمَ طَبَنَهُ
وَالطَّيْنُ لَا يَسْمُو سُمُو النَّارِ
الْأَرْضُ مُظْلِمَةٌ وَالنَّارُ مُشْرِقَةٌ
وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ مَذْكَانَتِ النَّارِ

اے گروہِ شرار! ابلیس تمہارے جدِ امجد آدم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ
ابلیس مادہِ تخلیق آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی ہے اور مٹی آگ کی بلند کی کو
نہیں پہنچ سکتی۔ آگ چمکدار ہے جب کہ مٹی تاریک ہے اور آگ جب سے پیا
ہوئی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس نے پجاری مجوسی آگ کو جو میں گھنے
آتش کہہ میں جلائے کہتے ہیں۔

غرضیکہ ابلیس نے اپنے آپ کو ماری ہونے کی بنا پر برتر ظاہر کیا جبکہ

حضرت محمد و اہل بیتؑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرف مٹی اور خاک کو بخشا ہے وہ تو فرشتوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے فرشتوں پر خدا تعالیٰ کی صفاتی تجلیات پڑتی ہیں جب کہ انسان اس کی واحد مخلوق ہے جس پر اس کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اہلسی کو دھڑک رہا جو آگ کی ظاہری جھلک دیکھ کر غصہ منوں بولیا۔ اور آدم علیہ السلام پر اپنی برتری جلدانی۔ حقیقت یہ ہے کہ آگ میں طیش گرمی اور اچھٹنے کا مادہ تو ہے مگر اس میں سکون کی دولت نہیں ہے۔ وقار، تواضع اور انکاری نہیں ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مٹی کو آگ پر فوقیت دلاتی ہیں۔

اہلسی
لعنت

جب اہلسی نے سجدہ کرنا شروع کیا اور سرور و تکریم کی بنا پر اپنی برتری کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا: قَالَ فَانْجُجْ وَهَبْهَا یہاں سے حل جائز۔ اہلسی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور جنت میں بھی اس کی آمد و رفت تھی، مگر اللہ نے فرمایا: يَا اِيهَا السَّيِّئُ قَدْ جِئْتَنِي بِمَعْدِيَةٍ تم پر اس بات کے دن یعنی قیامت تک بری لعنت اور پشیمانی پڑتی ہے۔ رحیم کا معنی پھینکا ہوا یا مارا ہوا تو میری رحمت سے دور ہو گئے ہو لہذا تم پر قیامت تک لعنت ہی برسی ہے کی۔ قَالَ رَبِّ اَنْفِظْ فِيَّ اِلَى يَوْمٍ يُنْعَمُ عَلَيَّ اہلسی نے کہا، پروردگار! مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مجھے اختیار دے دے کہ میں اس دن تک میرے بندوں کو گمراہ کر دوں، یہوں تاکہ ثابت کر سکوں کہ آدم کو مجھ پر فضیلت، نہیں ہے۔ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ نے فرمایا، پس بیشک تو مہلت دے ہوؤں میں سے ہے تجھے اجازت ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورا پورا زور لگا لے مگر یہ مہلت اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ایک معلوم وقت کے دن تک ہے اس سے مراد پہلے صور پھونکے جانے کا دن ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور بعثت اس کے بعد دوسرے صور پھونکے جانے پر ہوگا۔

ایلیس فنا کے بعد والد وقت بھی چاہتا تھا مگر اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کیونکہ اس نے بعد تو ایلیس کو علی طور پر سزا مئی شروع ہو۔ بائبل کی سورۃ مريم میں ہے فَوَرَدَتْ لَنَخْشُرْ لَهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (آیت ۶۸) تیرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے۔ پھر انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرنے لگے ہوں گے۔ اُس وقت شیطان کے پہاری اُس کو علامت کریں گے کہ تیرے اطوار کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سزا چکنا چڑا، مگر وہ صاف انکار کرے گا کہ میں نے تم سے کوئی بات جبراً تو نہیں منوالی تھی، میں نے تو صرف دوسرا انداز کی تھی اور تمہارے نیک لوگوں کی بات پر یقین نہ کیا اور میری بات کو سچا تسلیم کر لیا۔ فَتَنَّا صُوفِيًّا وَنُوحًا مَّا آتَيْنَاهُ (ابراہیم ۲۲) اُن مجھے علامت نہ کر و بلکہ خود اپنے آپ کو علامت کر دیکر تو تم نے خود ہی غلط راستہ اختیار کیا۔ محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایلیس جیسے ملعون کی دُعا بھی قبول کر لی اور اُسے قیامت تک کے لیے مہلت دیدی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دُعا کی قبولیت نیک کی علامت نہیں بلکہ اللہ چاہے تو بدترین شخص کی دُعا بھی قبول کرے۔ منہ احمد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آخر زمانہ کے سخت نا فرمان اور ناسمجار لوگوں کی دُعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ جب شیطان کو حسب خواہش مہلت مل گئی تو اس نے اپنی بد بختی کا کھل کر اظہار کر دیا۔ قَالَ قَبِعَ قَدَّ لَا تُعْزِيهِمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں ان کے واپس بائیں، آگے پیچھے سے، دنیا کے راستے سے، دین کے راستے سے، خواہشات کے راستے سے، آخرت کے راستے سے، غرضیکہ ہر راستے سے اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جب کوئی آدمی خدا کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے یا صدقہ خیرات کا ارادہ کرتا ہے

شیطان کا
اطوار

ترشیاں اُس کے دل میں دوسرا انداز کر کے اُسے ہر نیک کام سے روکتے
کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابلیس نے خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں ضرور ان کو
گمراہ کروں گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جیہاڑی
پیدا کی ہے، اُس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے چنانچہ جب شیطان نے قسم اٹھا
کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عزت بڑی
عظمت اور جبروت کی قسم ہے کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی
مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گمراہی
جیسی ہلک بیماری کا علاج بھی پیدا کر دیا۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔

شیطان نے اغوا کی قسم تو اللہ تعالیٰ کر میں اب سب کو گمراہ کروں گا۔ مگر ساتھ
ساتھ اللہ کے مخلص بندوں کو مستثنیٰ بھی کر دیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ
أَلْفُ صِدْقٍ اُن میں سے تیرے مخلص بندوں پر میرا دائرہ نہیں پڑے گا۔
لہذا وہ میرے اغوا سے بچ جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابلیس کا
دائریہ عام لوگوں پر ہی چلتا ہے جب کہ اُس کے منتخب اور برگزیدہ بندے
محفوظ رہتے ہیں۔ قَالَ فَالْحَقُّ اللہ نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے، کہ
میرے مخلص بندے تیرے اغوا میں نہیں آئیں گے وَالْحَقُّ اقول اور میں
بھی حق بات ہی کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو انسان تیری پیروی کریں گے۔
لَا مَلَكٌ يَّجْهَنَهُ مِنْكَ وَمَنْ يَّبْعَدَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ
میں تجھے اند تیرے تمام پیروکاروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا۔
میری طرف سے بھی یہ اعلان ہے۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ ابلیس کے
اغوا کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بننے میں یا اللہ کی توحید اور ایمان کو تسلیم کر کے
اُس کے مخلص بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾
 وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

ترجمہ ۱۔ آپ کہہ دیجئے (مے پیغمبر!) میں نہیں مانگتا تم
 سے اس (پیغامِ ربانی) پر کوئی بدلہ اور نہیں ہوں میں
 تکلف کرنے والوں میں ﴿۸۶﴾ نہیں ہے یہ (قرآنِ حکیم)
 مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے ﴿۸۷﴾ اور البتہ
 تم ضرور جان لو گئے اس کی خبر کو ایک وقت کے
 بعد ﴿۸۸﴾

ربط آیت

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی عقائد توحید، رسالت،
 وقرع قیامت اور قرآن کی حقانیت بیان کیے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ
 نے بعض انبیاء کو بطور نمونہ پیش کر کے ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا ہے۔
 علاوہ ان میں مشرکین کا رد، سابقہ اقوام کی فرمائیاں اور تکذیبِ رسل کا ذکر ہے اور
 پھر نافرمان قوموں کی سزا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور دیگر نیک بندوں کے انعامات
 کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کی نبوت و رسالت، اقتدار و خلافت
 اور کتاب و شریعت جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں بطور نمونہ
 اور عبرت بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ طلاءِ اعلیٰ کا ذکر، دشمنوں کو سجدہ
 کا حکم، الجیس کا انکار بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ توحید و رسالت کا

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کھلائی ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کا معنی تصنع اور بناوٹ ہوتا ہے۔ اور عدم تکلف: بات بڑا اصول ہے جس کا اظہار نبی کی زبان مبارک نے کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تکلف کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں جھوٹ موٹ یا بناوٹ سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ میری ہر بات سراسر حقیقت ہوتی ہے۔ تکلف نہ تو اللہ کے نبی کی بات میں ہوتا ہے اور نہ اس کے عمل میں۔

یہ اصول تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہے کہ انسانی زندگی میں کہیں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے کہا، لَوْ كُنَّا مَعَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَفَلَيْقُلُّ وَمَنْ لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ جو شخص کسی چیز کے متعلق جانتے ہو، وہ کہے اور جو کوئی نہیں جانتا اسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ جانتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آئے ہے کہ جس چیز کو جانتے ہو اس کو بتا دو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو جانتے ہوئے کی طرف سونپ دو۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ حُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۶۳) اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ خود تکلف نہ کرو کہ یہ علم کی بات ہے۔ اور بغیر علم کے محض تکلف سے جواب دے دیا جانت کی بات ہے۔

ایک شخص سات ماہ کی مسافت طے کر کے امام اہل بیت کے پاس بعض مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے بعض مسائل کا جواب دے دیا اور بعض کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ شخص کہنے لگے حضرت! مجھے لوگوں نے اتنی دور سے مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں ان لوگوں کو کیا جواب

دو گنا؟ آپ نے فرمایا کہ اسی سے کہ دنیا کا مالک نے اپنی عبادت کا اقرار
کئے ہوئے کہہ دیا کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا گویا آپ نے بلا تکلف ٹھیک ٹھیک
بات کہہ دی اور یہی بات اللہ نے اپنے پیغمبر سے کھلائی کہ میں تم سے کوئی
معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتے کہ تکلف، تصنع اور بناوٹ بری
چیز ہے البتہ الَبْذَاذَةُ مَرَّةً۔ الْاَلْبَسَانِ یعنی سادگی ایمان کا جزو ہے
گویا سادگی تکلف کے مقابلہ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وابن العاص رضی
عہما عنہما صحابی ہوئے ہیں۔ باپ امہ بنیادوں صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ رضی
عہ عنہ پہلے مسلمان ہوا اور عمر وابن العاص بعد میں۔ یہ وہی عمر وابن العاص ہیں جنہوں
نے مصر فتح کیا۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی
عہما عنہما کا ذکر کیا کہ وہ ساری رات قیام کرتے تھے اور صبح کو روزہ بھی رکھتے تھے۔ آپ
یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ رضی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے کہ عبادت
اُس قدر کو جتنی برداشت کر سکو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ عبادت کرتے کھتے
بالکل ہی چھوڑ بیٹھو۔ بہر حال جب آپ عبداللہ رضی عنہ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ
کے بیٹھنے کے لیے گہرا بچانے کی کوشش کی مگر آپ گہرا بچانے سے قبل ہی زمین
پر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دوسری طرف
عبداللہ رضی عنہ اور ان دونوں کے درمیان گہرا بچا ہوا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام
کی بے تکلفی کی علامت ہے کہ آپ نے گہرے پر بیٹھنا بھی پسند کیا اور لوگوں
کو تعلیم دے دی کہ کسی بھی کام میں تکلف اچھا نہیں ہوتا۔

حضرت انس رضی عنہ نے ایک موقع پر اپنے بھائی ابی بکرؓ کو دیکھا اور فرمایا کہ سو
پہلے میں میں نے حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے شروعات دودھ پانی، شربت، شہد
وغیرہ پلائے ہیں اور آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا کہ پانی مٹی کے برتن میں نہ پیتے
اور دودھ شیشے کے گلاس میں ڈالنا چاہیے یا شربت کسی اور برتن میں پینا چاہیے

بلکہ بڑا تکلف ہر قسم کا مشروب ایک ہی برتن میں نوش فرماتے تھے ہیں۔
 مسلم شریعت کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضور کعبہ تشریف لے گئے
 وہاں پر ایک صحابی سہل بن سعدؓ کے پاس ٹھہرے، اتفاق سے اسی دن ان کی شادی
 ہوئی تھی۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور پانی طلب کیا تو آپؐ کو شہرے سے بیٹھا کیا بڑا پانی
 پیش کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شربت پیش کرنے والی صحابی کی نئی دامن تھی
 یہ بھی بے تکلفی کی ایک مثال ہے۔ بہر حال تکلف کسی مقام پر ہی اچھا نہیں۔۔۔
 وَلَيْسَ التَّكْلُفُ إِلَّا دُونَهَا كُفْلٌ

یعنی تکلف کے پیچھے تکالیف ہی آتی ہیں جب کہ سادگی میں ہمیشہ آسانی ہوتی ہے
 امام بیہقی نے حدیث بیان کی ہے جس میں تکلف کرنے والوں کی نشانیاں
 بیان کی گئی ہیں۔ (۱) تکلف کرنے والا آدمی ہمیشہ اُپر والے کو نیچے کرنے کی کوشش
 کرتا ہے یعنی خود اُس سے اُپر آنا چاہتا ہے (۲) تکلف کرنے والا ایسی چیز
 کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو نہیں پاسکتا۔ اور (۳) ایسی بات کہتے
 ہیں جس کو جانتا نہیں۔ ابن عدی کی کتاب سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضورؐ
 علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو زینبؓ کو جنت دے کر کون لوگوں میں لوگوں نے
 عرض کیا حضورؐ اور ارشاد فرمایا۔ فَرَأَاهُمْ لَمْ يَرَهُمُ الرَّحْمَنُ وَبَدَّ لَهُمْ كُفْلٌ
 جو آپس میں مہروانی سے پیش آتے ہیں۔ اور اللہ نے یہی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہؓ کی قرآن میں بیان کی ہے اَسْتَكْفَرُوا عَلَى الْكُفْرِ رُحْمًا
 بَيْنَهُمْ۔ (مُذَارِفَتِج ۲۹۰) کہ وہ کافروں پر بڑے محنت میں مگر آپس میں بڑے
 رخصل اور شفیق ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل دوزخ کی علامت
 نہ بتاؤں عرض کیا حضورؐ ابتلاؤں۔ فرمایا دوزخ کے خدا کی رحمت سے بالکل
 ہوتے ہیں۔ جمہور نے بولنے میں اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔

تکلف ہر چیز میں پایا جاتا ہے جیسے مکان، لباس، سواری، خوراک،
 وغیرہ۔ رسوماتِ فاسدہ کو اختیار کرنے میں بڑا تکلف کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے

تعبش کے کام انجام دیے جاتے ہیں اور سادگی جیسی جزو ایمان کو ترک کر دیا جاتا ہے اس تکلف کی وجہ سے ہی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تکلف میں فضول غرق ہوتی ہے۔ جب کہ سادگی کفایت شعاری کی علامت ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمال سے عہد لیا تھا کہ تم خود ایسی وضع اختیار کرو کہ بڑے آدمی کو اسے اختیار کرنے میں عار نہ ہو اور چھوٹے آدمی کو تکلیف نہ ہو مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے ہاں کسی چیز کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ لوگ خواہ مخواہ تکلف میں پڑ کر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے تکلفی کا کوئی نمونہ ہی نہیں جسے اختیار کئے کے تکلیف سے بچا جاسکے۔ رسومات میں اس بے تکلفی کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے سر پر یہ بھوت ہوا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہماری خفت ہوگی اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب بٹھا کر لیا نہیں کھلایا جاتا کہ لوگ کہیں گے یہ دقیانوسی آدمی ہے اسے نئے معاشرہ کے آداب کا بھی لحاظ نہیں۔ لباس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مکانات کی تعمیر میں پڑوسی سے جملہ ہونے کا خط سوار ہوتا ہے اور پھر مکان کی تزئین و آرائش میں اسراف کی نام حدیں چلائی جاتی ہیں۔ سواری کے لیے ہرنے ماڈل کی کار کا انتظار ہوتا ہے۔ غرضیکہ سب تکلفات میں جنہیں اسلام تو اپنی دولت کے بل بوتے پر انجام دیتے ہیں۔ جب کہ کم تر حیثیت کے لوگ بڑوں کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چلنے کی کوشش میں مقروض ہو جاتے ہیں مگر اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کھلایا کہ میں تو تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں سیدھی سادھی بات بتانا ہوں۔ ہاں لوگ تو فائدہ دینے والے کے در نہ مصیبت کا شکار ہو گئے۔

قرآن بطور
نصیحت

قیسری بات اللہ نے قرآن حکیم کے بابے میں فرمائی ہے کہ یہ کوئی تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں ہے بلکہ **إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ** یہ تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک کو تین دفعہ نصیحت

سے تعبیر کی گئی ہے۔ سورۃ کی پہلی آیت میں وَالْقُرْآنِ ذِکْرُ الذِّکْرِ کے الفاظ آئے تھے۔ پھر اٹھویں آیت میں آیہ عَزَّوَجَلَّ عَلَیْہِ الذِّکْرُ صِرْتُ بَیِّنَاتًا اور تیسری مرتبیاں آیت ۸۷ میں ذِکْرُ کَالْفُطْرِ قُرْآنِ پاك کے لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن پاک تمام جہان والوں کیلئے بطور نصیحت ہے۔ اس میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آجاتے ہیں۔ تاہم عام طور پر جہان والوں سے اقوامِ عالم مراد لیا جاتا ہے، مولانا عبید اللہ ندوی فرماتے ہیں کہ عالمین سے اقوامِ عالم مراد ہیں کیونکہ قرآن کو اللہ نے ساری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے ویلے ترا اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق جن انسان، چرند، پرند، کثیرے مکروہوں کا خالق ہے مگر جہاں قانون کی پابندی کی بات ہوتی ہے۔ وہاں اقوامِ عالم مراد ہوتی ہیں جو کہ اس ازل الٰہی قانون کی مکلف ہیں۔ قرآن مجسم نہ صرف اہل ایمان کے لیے باعث نصیحت ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔

ایاں پر چوتھی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے وَلَتَعْلَمَنَّ مَنَّا بَعْدَ حَیْثُ تَمَّاس قُرْآنِ پُر دگر ام کی خبر یا تجھے کو ضرور جان لو گے ایک وقت کے بعد۔ جب تمام اویانِ عالم کو آزمائو گے، ہر قسم کے نظام کا تجربہ کر لو گے تو پھر آخر میں قُرْآنِ پُر دگر ام کی حقانیت کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب سے اعلیٰ رافع اور قابلِ عمل پُر دگر ام ہی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فلسفہ اور کوئی سائنس قرآن جیسا پُر دگر ام پیش نہیں کر سکتی۔ بشر کہیں ختم ہو گئے یہ پروردگار نصاریٰ دہ گئے اور بالآخر اللہ نے قرآن کے پُر دگر ام کو ہی غالب بنایا اور اہل ایمان نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ پُر دگر ام عرصہ تک کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے مغلوب ہونا شروع ہو گیا۔ آج اس کے نئے نئے ہتھیار ہیں۔ تکلف میں پڑ کر ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آج اگرچہ بحیثیت مجموعی قُرْآنِ پُر دگر ام مغلوب ہے مگر ہر معاملے میں صحیح پُر دگر ام ہی ہے۔

قُرْآنِ پُر دگر ام کی حقانیت

اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تو فرمایا تم ایک وقت کے بعد قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

_____ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ جہنم سے مراد اگر جہنم اٹل ہے تو پھر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے وقت اس پروگرام کی صداقت کا پتہ چلے گا جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت سمجھ لے گا کہ قرآنی پروگرام ہی درست تھا۔ اور پھر جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی اور جہنم اٹل کا موقع آئے گا۔ تو اس وقت انسانوں کو اس پروگرام کی اہمیت اور حقانیت کا اندازہ ہوگا۔ مگر اس وقت اس پر عمل پیرا ہونے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اسلام کے پہلے سارے چھ سو سالہ دور میں اس قرآن پر کسی نہ کسی طرح عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی۔ خلافتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر انگریزوں نے مسلمانوں کو ایسے ہی تشریح کر دیا۔ یہ قرآن کو مٹانے والوں کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ دیگر نہ قرآن کا پروگرام آج بھی اسی طرح سچا اور قابل عمل ہے جس طرح قرونِ اولیٰ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگو! اس کی حقانیت کو ضرور جان لیں گے مگر ایک وقت کے بعد۔

الزمر ۲۹

آیت ۱۱

الم ۱۳

درس اول ۱

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ كُوفَةٍ
سورة الزمر مکی ہے ۔ یہ پچیس آیتیں ہیں اور اس کے آخر کو کوفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلِلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ⑤
سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

ترجمہ :- امان کتاب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
جو بہر دست اور حکمتوں والا ہے ① بیشک ہم نے

پر شریعہ، وسط اور آخر میں توجیہ و رسالت کا ذکر تھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ نیلے
مکی سورۃ ہونے کے لحاظ سے اس سورۃ میں بھی چاروں بنیادی عقائد، توجیہ، رسالت،
معاد اور قرآن پاک کی حقانیت کا ہی زیادہ تر تذکرہ ہے اور کچھ ضمنی مسائل بھی ہیں۔
اس سورۃ کے بعد سات حوالیم سورہیں آ رہی ہیں جن میں سے ہر ایک صریح و
مقطعاتِ حتمہ سے شریعہ ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ
سات سورہیں پورے قرآن پاک کا لب لباب ہیں اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
یہ سورۃ الزمر حوالیم سورہوں کی تمثیل ہے کہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ اس سورۃ میں بیان
کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے **فَأَعْبُدُوا اللَّهَ فَخَلِّصُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الدِّينِ** یعنی عبادت
صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اس حالت میں کہ صرف اسی کے لیے اطاعت کو مناسب
بتانے والے بن جاؤ۔

اس سورۃ مبارکہ میں توحید کے عقلی اور عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ
ساتھ شرک کا رد ہے، اور چاروں بنیادی مسائل میں سے توحید کا پہلو زیادہ نمایاں
ہے۔ قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کے
اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے اعراض کرنے والوں کا انجام بھی بیان
ہوا ہے۔ مشرکین کے ساتھ سخت و مباضہ کا ذکر ہے اور ان کو اندر بھی کیا گیا ہے
اس سورۃ مبارکہ میں جہنم کے عمل کا مندرجہ بھی بیان ہو گیا ہے

ساتھ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قرآن کریم کی حقانیت و صحت
سے ہو رہی ہے۔ مشرک لوگ اس کو وحی الہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَكَيْفَ يُبَيِّنُ الْكِتَابَ**
مِنَ اللَّهِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کسی مخلوق کا کام نہیں
اور نہ یہ پیغمبر اسلام کا کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے
نازل فرمایا ہے اور یہ اسی کتاب ہے **لَا رَيْبَ فِيهِ** جس میں شک و شبہ
کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں شک کرے تو اللہ تعالیٰ اسے تو یہ اسے

قرآن کی
حقانیت

اپنے دماغ کی کجی کی علامت ہے جس طرح جینے آدمی کو ایک چیز دہ نظر آتی ہے اور
 یرقان کے مریض کو ہر چیز دہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح دماغ کے ٹیڑھے آدمی کو قرآن مجید
 کے وحی الہی ہونے میں شک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔
 اس کے تمام اصول صحیح اور واقعہ کے مطابق ہیں۔ یہ خدا کا بے مثل کھڑے ہے جس
 کو اللہ نے نساؤں کی راہنمائی کے لیے سب سے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا
 فرمایا یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُتار دیا ہے جو الْعَزِيزُ یعنی
 کمالِ قوت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے لہذا اس قرآن کی تکذیب
 یا مخالفت کرنے والے کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات الْحَكِيمُ پر بھی ہے۔ وہ تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ اُس کی حکمت
 کا تقاضا ہے کہ وہ منکرین اور کفہروں کی فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ مصلحت دینا
 رہتا ہے، اس کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِيْكُمْ لَهْدِيْ اِنْ كُنْتُمْ مَّيْمِنًا
 (القلم - ۷۵) میں ایسے لوگوں کو ڈھیل دینا رہتا ہوں مگر میری تدبیر بڑی سخت
 ہے، جب یا ہوں گا پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی
 ہوتا ہے مگر اس کا اور اہل بیت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔

اِغْلَظْ
 فِي الْعِبَادَةِ

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اَنْزَلْتُ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِمَا
 نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اور اس کی غرض و غایت
 یہ ہے فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّدِيْنِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ
 کی اس حال میں کہ آپ خالص اسی کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں، اور
 اُس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ تمام صحت کا ویر اور تمام شرائع اللہ
 کی ہی تعلیم ہے۔ تمام انبیاء نے اسی بات کی تبلیغ کی اور تمام عقائد اور فطرتِ سلیمہ
 لکھنے والے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت صرف اللہ و عہدہ لاشریک
 کی ہونی چاہیے، اُس کے علاوہ کوئی بھی مستحقِ عبادت نہیں ہے۔ پھر تاکید فرمادیا
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْغَنِيُّ الْخَبِرُ الْبَصِيْرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ

اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، یہ اطاعت کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہو سکتی۔

امام بیضاوی، امام فخری اور بعض دوسرے بڑے بڑے مفسرین کرام نے میر کہ اخلاص فی العبادت کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک اور پلا سے پاک ہو۔ اگر عبادت میں شرک یا دکھائے کی ذرا بھی ملاوٹ ہے تو عبادت خالص نہیں ہے کی اور یہی چیز عبادت کی ناقصیت کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دکھاوت کی عبادت کا میں کوئی اجر نہیں دوں گا، بلکہ ایسا شمس الٹا، خورج ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تیری اس عبادت میں میرے پاس کچھ بدلہ نہیں جس کو دکھانے کے لیے یہ عبادت کی تھی، اس کو بدلہ اور اجر ہی اسی سے جا کر لے سکرے گا وہ بچہ کہ اس سے اجر دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا عبادت، گنہگار عبادت و یا نہتہ کرنے کے باوجود اس سے اجر سے محروم ہے گا، غرضیکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرک اور ریا کی آمیزش سے پاک ہو۔ سورۃ النہج میں فرمایا: **فَمَنْ كَانَ يَتْلُو كِتَابَ رَبِّهِ فَلْيُفَرِّغْ مِنْهُ مَحَلًّا وَلَا تَسْتَمِعْ لَهُ يَدَاكَ وَرَبُّهُ لَهٗ عِلْمٌ** (آیت ۱۱۰) جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے اعمال انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔ اخلاص فی العبادت جمعی پیدا ہوگا۔ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ یہ شرک و ریا سے پاک ہو۔ حدیث شریفہ میں آتے ہیں **أَخْلَصَ فِي دِينِهِ يَكُونُ فَرِحًا فَلَيْلٌ مِّنَ الْعَمَلِ** یعنی دین میں اخلاص پیدا کرو، اگر ایسا ہوگا تو عموماً عمل بھی کفایت کر جائے گا اور اگر اخلاص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں جانے کا۔ سورۃ البرہان میں موجود ہے **مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ذَا شِفَاةٍ يَّذُوقُونَ فِي النَّارِ حَرًّا فِي يَوْمٍ عَصِيفٍ** (آیت ۱۸) کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے تیز آندھی رکھ کر اڑا لے جاتی ہے۔ جب اعمال میں شرک

ریا کی آمیزش ہوگی تو اُن میں وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے
 سورۃ القارعہ میں بھی ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں
 گے وہ دل پسند آرام میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝۸
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۹ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، اُس کا مرجع ہاویہ
 دوزخ ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایمان سے خالی لوگوں کے
 پہاڑوں جیسے اعمال بھی گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔

ایک صحابیؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں صدقہ خیر
 کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اس صدقہ خیرات
 کا آخرت میں بدلہ ملے اور دوسرا یہ کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کیا مجھے ایسے
 صدقہ خیرات کا فائدہ پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُس ذات پاک کی قسم
 جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل ریا کے لیے کیا جائے گا۔ خدا کے ہاں
 اُس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا ایسے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک
 کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکاری سے بھی نفع ضائع
 ہو جاتی ہے اور احسان جتنا بھی عمل کو برباد کرنے کے مترادف ہے غرضیہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ اس میں شرک، ریا اور
 بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ہر عبادت اللہ، اس کے رسول اور شریعت منظرہ
 کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائیگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہو جائیگی۔

تقرب اللہ
 کے لیے غلط
 راستہ

آگے مشرکوں کی تردید میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَوْلِيََاءَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی
 اور کارساز بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُكَ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ
 کا قرب دلا دیں۔ زُلْفَىٰ کا معنی درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا مرتبہ اللہ
 کے قریب کر دیں۔ عبادت انتہائی بڑے کی تعظیم کو کہتے ہیں اور یہ قول و فعل

اور عمل پر طریقے سے ہوتی ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا، اندرانے پیش کرنا، ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہی تو کفر، شرک اور بغاوت ہے، یہ چیز اخلاص کے بھی خلاف ہے اور اصول کے بھی۔ اور ان کی سفارش ہی جبری قسم کی سفارش ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود ان کو ہر حالت میں خدا کے عذاب سے چھڑا کر اس کا قرب دلا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرب ایمان اور اخلاص کے بغیر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَخْتُكُمۡ بَيْنَ قُصُوۡمٍ مَّۤا فِیۡہِ لَا یُخْتَلَفُوۡرُ
 بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جو میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب تو سمجھ رہے ہیں کہ اسی کے خود ساختہ معبود انہیں بچالیں گے۔ مگر اس بات کا حتمی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہوگا، اور وہاں یہ چلے گا کہ وہ ان کے کس طرح کام آتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُکۡفِیۡہُمۡ دُۡرُۡمَہُمۡ کُھۡرَکَ وَاَبۡنَ کُفۡتَہُ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی رہنمائی نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی عبادت کا عقیدہ رکھنا تو مخالفت کذب اور افتراء ہے، ظاہر ہے کہ غلط عقیدہ رکھنے والا آدمی اور پھر اس پر اصرار کرنے والا جھوٹا ہے۔ جب تک وہ اس اصرار کو ترک نہیں کریگا، ظلم تو نہ کر کے عدل کا مطالب نہیں ہوگا۔ اور کفر اور شرک کی بجائے حق کا مطالب نہیں ہوگا، اُسے بدینہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو شخص سچی بات کو ماننے سے تیار نہیں اور غلط عقیدہ رکھتا ہے وہ گریبا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کر رہا ہے، لہذا ایسے شخص کو بھی زیادہ بہتر کی طرف رہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فائدہ دیا کہ غیر اللہ کو عامی داس اور کارساز جاننے والا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت

کے بغیر کوئی کسی کو اس کا قرب نہیں دلا سکتا اور نہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوگی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلَٰهٍ بِإِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ سفارش صرف اللہ کے شخص کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ درست ہوگا وگرنہ ناشکر گزاروں کو قرآن راست نصیب نہیں ہوتا۔

ولایت کا
باطل عقیدہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولایت کے باطل عقیدے کا رد کیا ہے، لوگ مسیح اور عزیر علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے یا مخلوق میں سے کسی اور کو خدا کی اولاد تسلیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو چاہیں خدا سے کر دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: كَوَارِثَ مَا لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ وَلَٰئِذَا أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰی كِیْسَ كِیْسَ لَیْسَ كِیْسَ لَیْسَ كِیْسَ (الشوریٰ - ۱۱) خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے لہذا خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا بھی ممکن ہے مطلب یہ ہوا کہ چونکہ خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا محال ہے فرمایا: سُبْحٰنَہٗ ذَا تَعَالٰی تو ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری اور اولاد سے پاک ہے۔ لوگ اپنے ولایت کا عقیدہ غلط طور پر بنا رکھا ہے۔ سورۃ جہ، میں اللہ نے جنوں کی زبان سے اَللّٰہُ اَبَیْہٖ وَاَنّٰہُ لَعَلَّیْ جَدُّ رَبِّنَا اَمَّا اَتَتْکُمْ حَبۃٌ وَّلَا وَّلَدًا (آیت - ۳) ہمارے رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اُس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے هُوَ اللّٰہُ الْوَاحِدُ

الْقَمَّانِ وہ یگانہ سے اور قمار سے کہ ہر چیز اس کے دیاؤں میں ہے۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں۔ وہ جب چاہے تم ولایت و بالل عقیدہ رکھنے والوں کو گرفت میں لے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول دین بتا دیلتا ر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
 عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
 ۝ الْإِلهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ
 لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينًا زَوْجًا يُخَلِّقُكُمْ
 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ
 فِي ظُلُمٍ ثَلَاثُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِلُوا تُصْرَفُونَ ۝ ۶
 تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۷

ترجمہ: پہلا ایسے میں اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ

پیٹ دیتا ہے کہ دن پر اور لیلٹ ۱۵۳

کرات پر۔ اور اُس نے سنا کیا ہے سورق اور چاند لور۔
 ہر ایک پتہ سے ایک مقررہ مدت پر۔ منور اوس سے
 نزدیک اور بخشش کرنے والا ⑤ اُس نے پیدا کیا
 تمہیں ایک جان سے۔ اور بنایا ہے اُس نے اسی وجہ
 سے اُس کا جزاء اور آسمے میں تمہارے لیے مریضوں
 میں سے آٹھ جڑے۔ پیدا مرد نے تمہیں تمہارا ماں
 کے پیٹوں میں ایک۔ پیدائش کے بعد وہ ہی پیدائش
 تین ازبازوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار۔ اسی کے
 لیے ہے عبادت۔ نہیں کوئی عبادت کے دلوں اُس کے
 سوا تم کہہ رہے ہو ⑥ اگر تم کفر کرتے
 تو بیشک اللہ بے نیاز سے تم سے۔ اور وہ نہیں کہہ
 کر اپنے بندوں سے کفر۔ اور اگر تم شر اور کفر سے
 کر وہ راہیں۔ مگر تم سے۔ اور نہیں اٹھائے کہ کوئی
 بوجھ اٹھانے والا کسی درخت کا بوجھ۔ پید تمہارے پروردگار
 ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ پس دو تم کو بات
 گا جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے۔ بیشک وہ خوب
 جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ⑦

یہ ایت

قرآن عیمہ کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے دین کے اصل الاصول فاعلموا ان لا یغفلوا اللہ الخ
 کی حقیقت کو آشکار فرمایا کہ عبادت خالص اللہ کی رہی ہو جسے جو ہر قسم کے
 شرک اور ریا سے پاک ہو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے
 ہیں وہ سخت گنہگار ہیں۔ قبلہ میں اور انہیں جڑے عین کی منزل میں سخت شہادت
 کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہر آدمی کو منع فرماتا ہے۔ پھر

اللہ نے ولایت کے عقیدہ کی نفی کی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنا اچاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو منتخب کرتا۔ اور اولاد کے ہم جنس ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اپنی ہی مخلوق کا ہم جنس ٹھہرنا اور یہی اس کے لیے عیب والی بات ہے حالانکہ اللہ جل شانہ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کا عقیدہ بھی من گھڑت اور باطل ہے۔

دلائل توحید
(۱) نظام کائنات

عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اُس کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے مَخْلُوقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہوئی ہے۔ اس سے اُن لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو لوگ نظام کائنات کو عبث خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق نہیں، بس یہ چیزیں شمرع سے اسی طرح چلی آرہی ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی لازماً ہوگی۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے اپنے اُن نیاک بندوں کا تذکرہ فرمایا جو ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا (آیت - ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی تخلیق فرمائی ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے يَكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ اور يَكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اُس نے شب و روز کا یہ نظام اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے جن کی آمد و رفت میں ذرا فرق نہیں پڑتا بلکہ ہر رات اور ہر دن

پہنے اپنے مقررہ وقت پر پہننے بعد دیکھتے آتے ہیں۔ شاہ عبدالغادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ ہر دن اور رات ایک پر دوسرا چلا کر رہا ہے اور تیسرا یعنی کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ دن چڑھتا تو رات آگئی اور رات گئی تو دن نمودار ہو گیا اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ رُتَبًا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ فَكَفَى اللّٰهُ مُتَوَكِّلًا۔ دن سے پہلے آسکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نہایت ہی متوازن نظام قائم کر دیا ہے جس کے ذریعے اللہ اور دیگر جاندار اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتے کھاتے ہیں۔ دن کے وقت ان کا کام صبح کر کے کھانے کے لیے روزی کو سامان کرتے ہیں، عشاء حاصل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور رات کے دورے اشغال انجام دیتے ہیں۔ پھر جب وہ کام کا دن سے تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو رے آہستہ جبر میں وہ آرام کر کے اپنے قوی کو بحال کرتے ہیں اور کھانے کے اشغال کے لیے پھر تیار و دم ہو جاتے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ جَسَدًا لِّمَنْ يَّرْى لَآخِرَ مَا يَنْشَأُوْنَ اِنَّ مِنْ شَيْءٍ مُّعْجَزٍ لِّمَنْ يَشَآءُ۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی تخلیق اور ان کی مسلسل روانی میں جی ان دونوں کی مصلحت کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں شمس و قمر کی ایک تو ایسی حرکت ہے جس سے شمس و قمر باہر جاتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی منازل میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر دن اور رات ان کی منزل مختلف ہوتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے سال بھر کے موسمیں تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے جن کے دوران مختلف پھل اور مختلف اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ یہ نظام کتنا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت تک جاری رہے گا، اور پھر جب وہ چاہے گا۔ اس پورے

نظامِ شمس و قمر کو درہم برہم کر کے قیامت برپا کر دے گا اور پھر دوسرا نظام قائم کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔

فرمایا الَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ آگاہ رہو کہ جس خدا تعالیٰ نے یہ نظام کائنات قائم کر رکھا ہے، وہ کمالِ قوت کا مالک ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ یہ اس کی قوت کا ایک ادنیٰ مظاہرہ ہے کہ اُس نے چاند سورج، زمین، اور دیگر لاکھوں گنا بڑے سیارے قائم کر رکھے ہیں جو سب کے سب ایک مربوط نظام کے تحت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، پھر اس کی شانِ غفاری بھی ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً گرفت میں نہیں لینا بلکہ مہلت بھی دیتا ہے۔ پھر جب کوئی سچے دل سے تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کی عفو و مغفرت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہے۔

(۲) تخلیقِ نسلِ انسانی

نظامِ کائنات کو بطورِ دلیلِ توحید پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور قدرتِ کاملہ کی دلیل بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر اسی میں سے اُس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق مراد ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نسلِ انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ اور پھر آپ ہی کی پسلی سے آپ کی زوجہ حوا کو بھی نکالا۔ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے ہر عورت میں فطرتاً گچی پائی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت سے اسی حالت میں کام لیتے رہو اور اس کی کبھی کو درست کر نیکی کو شش نہ کرو، کہیں یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بہر حال نفسِ واحد سے تخلیق کا مضمون اللہ نے سورۃ النساء کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے اے لوگو!

اللہ سے درجہ جو جس نے لَفْظُکُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً رَّآیْتَا تَعْمَلُنِ اَیُّکَ مَا تَشَاءُ فَاِذَا رَآیْتَا مِنْ شَیْءٍ فَاصْبِرْ

تعمیل ایک جان سے پیدا کیا، پھر اُسی میں سے اُس کا جوڑا تخلیق کیا۔ اور پھر اُن دونوں میں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ چنانچہ آج دنیا کی پانچ ارب کی آبادی صرف ایک جان سے ہی پھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

۴۲ پریشوں
کے اٹھنے
جوڑے

اللہ نے اپنی وحدانیت کی تیسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَأَنْزَلَ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ السَّلْطَانِ اَلْاِنْجِلَآءَ فَمِنْ یَّحِیْهِ اَآذِوَآجٍ اَوْرَثَکُمْہَا لَیْسَ لَہٗ سُلْطٰنٌ فِی شَیْءٍ مِّنْہَا فَاِذَا رَآیْتَا مِنْ شَیْءٍ فَاصْبِرْ

جس نے اُن سے۔ اِن جانوروں کی تفصیل سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ ان سے مراد اونٹ اگائے، بھیڑ اور بکری نہ اور مادہ مراد ہیں۔ یہ حلال جانور ہیں اور انہی کی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ یہ جانور خاص طور پر انسان کے خادم ہیں اور لوگ ان سے کئی طرح سے مستفید ہوتے ہیں۔ اونٹ، بارہنہ کاری اور سواری کے کام آتا ہے، کھانا پلبل جوتے میں بڑے مفید ہیں اور ان کے ذریعہ کنوئیں سے پانی بھی کھینچا جاتا ہے۔ بھیڑ اور بکریاں خاص طور پر آول پیدا کرتی ہیں جو اس اور دیگر ضرورت زندگی میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ اِن جانوروں کا گوشت اور دودھ بہتر استعمال ہوتا ہے اور ان کی کھال اور ہڈیاں بھی انسانی ضروریات میں کام آتی ہیں یہ پالتو جانور ہیں اور انسانی مزاج کے بہت قریب ہیں لہذا اللہ نے ان کو پیدا کر کے ان کی خدمت پر ہمارا کر دیا ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اِن جانوروں کے لیے تخلیق کی بجائے نازل کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ یہ جانور کہیں اوپر سے تو نہیں نازل ہوئے بلکہ زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ بھی ایک اسلوب بیان ہے اور یہ اِن جانوروں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ نے

لوہے کے متعلق بھی فرمایا ہے وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْ آفَعٌ لِّلنَّاسِ (الحديد - ۲۵) اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید خطرہ
 بھی ہے اور لوگوں کے لیے فرائڈ بھی۔ اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ
 استعمال ہوا ہے يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ
سَوَاتِيْكُمْ وَرِيشًا (اعراف - ۲۶) اے بنی آدم! ہم نے تم پر
 لباس اتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کے کام آتا ہے۔ ان تمام مقامات پر
 نزول کا معنی کہیں اُوپر سے اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہی ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ نزول کی بعض توجیہات بھی کی ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں — کہ جانوروں کی زندگی کا مدار پانی اور چارے پر ہے اور پانی کو اللہ تعالیٰ
 بارش کی صورت میں اُوپر کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس سے سبزہ پیدا
 ہوتا ہے اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے، لہذا ان جانوروں کو مجازی طور پر نازل
 کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت
 سے اتارا گیا تھا، اسی طرح بعض دیگر اشیاء مثلاً حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت
 سے اتارنے کا ذکر ملتا ہے اسی طرح ان موشیوں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا اس
 لیے ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے
 ہیں کہ اَنْزَلَ کا مادہ نَزَلَ نہیں بلکہ نَزَلَ ہے جس کا معنی سمان نوازی ہوتا ہے
 یہ آٹھ قسم کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور سمان نوازی کے
 لیے پیدا کیے ہیں لہذا ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے

اللہ نے اپنی قدرت کا چوتھا نمونہ اس طرح ذکر فرمایا ہے يَخْلُقُكُمْ
فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ وہی اللہ تعالیٰ
 تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے
 پر یعنی شکم مادر میں تمہاری نشوونما بتدریج مرحلہ وار عمل میں آتی ہے۔ اس بات

(۴) شکم مادر میں
 پرورش

کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر کیا ہے مثلاً سورۃ المؤمنین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے غلط سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں لفظ بنا کر رکھا، پھر نطق کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بونی بنائی، پھر بونی کی بنائیاں بنائیں، پھر ٹہریوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اُس کو نئی سمورت میں تیار کر دیا۔ اُن کے لئے اللہ اَحْسَنُ الْخَالِقِ اِن رَأٰی ت۔ ۱۳ بڑا بڑا برکت ہے خدا تعالیٰ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، غرضیکہ فرمایا ہم نے اس کے پیٹ میں تھری مڑھڑا نشوونما کی اور وہ بھی قَوِّیٌّ ظَلُمْتَ قَلْبَ تین اندھیروں کے اندر دیکھ لیں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے وہاں ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھا ہے، دوسرا پیر محمد صمد کا اندھا ہے جس کی اندھیرے میں مدد کی تک پہنچاتا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی بھی شہسوزی اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی بلکہ ذرا بھی برقی در میں غرابی واقع ہو جائے تو سارا کام بند ہو جاتا ہے، مگر یہ خداوند تعالیٰ کی لگائی ہوئی فیکٹری ہے جس میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی در اندھیروں میں انسان کو قَوِّیٌّ اَحْسَنُ تَقْوٰیہ (انیس، ۴۰) بہترین شکل پر صورت میں پیدا فرماتا ہے، در یہ بھی اُس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

دعوت
غور و فکر

فرمایا ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ بجمویر ہے تمہارا پروردگار جس کی صفات یہ ہیں ہرئی میں اور جس نے تمام دنیا کی قدرت کے لیے کائنات و اظہار قاضی کر رکھا ہے لَہُ الْمُلْكُ اُمّی کی بادشاہی ہے اور اس کی سلطنت میں اُس کو کوئی شریک نہیں۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق، مالک، برادر واجب الوجود ہو۔ جب یہ صفات اُس کے و اُسی ذات میں نہیں پائی جاتیں تو پھر معبود بحق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں، فرمایا حقیقت تو یہ ہے فَاقِفْ قَضٰیہ فَنُیْدِہُ مگر تم کہ ہر صیرے جلے ہو، تم اُس کو چھوڑ کر کہہ دو کہ حاجت روا اور مسئلہ کش

بکھتے ہو، کس کی نذر و نیاز ہے، ہر آدمی کے لئے سرسجود ہوتے ہو محمود
برحق تبارک ہے۔

کفر اور
شکر کا
تقابل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی حقیقت بھی کھجائی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے: اِنْ كُنْتُمْ لَا تَحِبُّوا الْاِیْمَانَ فَاللّٰهُ غَفِيْرٌ عَنِ الْمُنٰفِقِيْنَ۔
ترجمہ: اگر تم ایمان نہیں چاہتے تو اللہ منافقین سے غافل ہے۔
اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور نہ اس کے ایمان لانے سے خدا تعالیٰ
کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی نقصان نہ ملے اس کی شان ربوبیت
میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ کفر کرنے کا نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات پر
پڑتا ہے اور وہ کمال مطلب تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کو نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان اور توحید پر کار بند ہوتا ہے تو اس کا نامزد
خود اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ وہ رحمت کے مقام خیر القدر القدس تک پہنچ جائے گا
اسے ترقی نصیب ہوگی۔ تجلی اعظم سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور بالآخر اللہ کی
رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
ترجمہ: اِنَّ الْاِیْمَانَ وَالْعِبَادَةَ لِحُفُوْا۔ وہ اپنے بندوں
سے کفر کی بات کر رہا نہیں کرے گا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور
کسی کو زبردستی روکتا نہیں۔ اس نے توحید اور ہدیٰ، ایمان اور کفر دونوں کے
واضح کر دیے ہیں اور انسانوں کو اختیار دے رہا ہے۔ فَاَعٰیذُ مَنْ
قَوْمًا۔ اِنَّ الْاِیْمَانَ وَالْعِبَادَةَ (المکفہ - ۲۹) جس کا جی چاہے ایمان لے
لے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ مگر ساتھ ہی جلادیا کہ جو کفر
کا راستہ پکڑے گا۔ اس کے لیے آگ جہنم بھی تیار ہے۔

فرمایا، کفر کے مقابل وَإِنْ تَنْتَهِیْ عَنْ شُرَکَآئِکَ الّٰہِیْنَ۔ اگر تم شکر ادا کرنے سے روکتے
تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقام پر کفر کے مقابلے میں
ایمان کی بجائے شکر لایا گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفر سے عام کفر

بِذَاتِ الصُّدُورِ کہ وہ سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ایسے
 بعیدوں سے بھی واقف ہے جن کو دنیا میں تھکے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
 وہ تمام رازوں کو افشا کر دے گا۔ اور پھر ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا اور جزا
 اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
لِّضُلِّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۸ أَمَرَ
هُوَ قَانِتٌ أَنََّّهُ الْيَوْمَ سَاجِدٌ وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَّبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝۹ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰

ترجمہ: اور جب پہنچے سے انسان کو کوئی تکلیف تو
پھر سے وہ اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع
کرنے لگتا ہے، پھر جب وہ اس کو بخشتا ہے
نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جس

کی طرف پکارنا تھا اس سے پہلے ۔ اور حضرتؑ سے وہ اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے ۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبرؑ) فائدہ اٹھا سے قرآن اپنے کفر کے ساتھ قصور سے دوزخ تک ۔ بیشک قرآن دوزخ والوں میں سے ⑧ بھلا وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہے ، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے بیٹے اور کھڑے سوتے ، ڈرتا ہے آخرت سے اور اُمید رکھتا ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی ۔ آپ کہہ دیجئے ، کیا بڑے ہی وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ؛ بیشک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقلمند لوگ ⑨ آپ کہہ دیجئے (اللہ کی طرف سے) اے وہ بنو جو ایمان لائے ہو ، ڈرو اپنے پروردگار سے ۔ اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ، بھلائی سے ۔ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے ، بیشک ، پورا دیا جائے گا ، صبر کرنے والوں کو اُن کا بدلہ بغیر حساب کے ⑩

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ صرف اُمی کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے ہو ، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ بناؤ ، نہ اُس کی ذات میں ، نہ صفات میں اور نہ ہی ولہ میت کا عقیدہ رکھو ۔ اللہ تعالیٰ واحد اور قہار ہے ، اور ساری کائنات اُس کی پیدا کردہ ہے اور اُس کی تصرف میں ہے ۔ پھر مشرک انسانوں کی تخلیق اللہ نے ایک ہی جان سے کی ہے ۔ اُمی سے اُس کا جوڑا بنایا اور تمھارے فائدے کے لیے موبیشیوں کے آٹھ جڑے بنائے ۔ تمھاری پیدائش میں اللہ نے عجیب طریقے سے کی ۔ ماؤں کے پیٹوں کے اندھیروں

میں تمہارا ڈھکچہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار اور مستحقِ عبادت ہے پھر فرمایا کہ اگر تم اُس کی وحدانیت کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پردہ ہے۔ تمہارے کفر کا اُس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ اس کو کچھ نقصان پہنچ سکے گا، مگر وہ اپنے بندوں سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کو شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک درستی کا برعہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے حتیٰ کہ وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلے گا۔

انسانی فکر کے دور

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذَا هَسَّ الْإِنْسَانُ عَسَّ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعَا رَدْمَهُ مُبْدِيَهَا إِلَيْهِ تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اُس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس انسان کی حالت عجیب سے نامناسب ہے۔ اس کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لدا اسی سے مانگے گا کہ آتے۔ لَعَنَ رَاذِلَهُ کہ جب وہ اُس کو اپنی طرف سے نعمت بخشا ہے یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو کوئی باری ہی تو تعالیٰ کوئی تنگدستی تھی تو خوشحالی آگئی۔ بے اولاد تھا تو اولاد ملی گئی، غرضیکہ جب کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے یہی تھا سَكَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ من قبل کہ تو پھر وہ اپنی اس پہلی حالت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پکارتا تھا، گویا کہ اُس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اُس کی تکلیف دور ہو جاتی تو اپنے پروردگار کا شکر یہ ادا کرنا جس کو وہ تکلیف کے وقت پکارتا تھا اور جس نے اُس مصیبت کو رفع کر دیا، مگر انسان اس قدر ناشکر گزیر ہے کہ اپنی اُس سابقہ تکلیف کو ہی بھول جاتا ہے اور لہو و لہب میں مبتلا ہو کر ناشکر گزیر کی مظاہرہ کرتا ہے

فرمایا ایک توبہ نصیحت کے رفع ہوئے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا اور دوسرا
 ظلم یہ کرتا ہے وَجَعَلَ لِلّٰہِ اَدَاۃَ اٰمَرٍ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہیں
 گناہ ہے مصیبت۔ تو اللہ نے دور کی تھی مگر وہ نذر و نیاز دوسروں کی نیٹے گناہ
 ہے اللہ مجتہد ہے کہ اس کی تکلیف فلاں بزرگ کی وجہ سے دور ہوتی ہے یا
 یہ فلاں سلسلے یا سلسلے کے اثرات کا نتیجہ ہے اور پھر اس غلط عقیدہ کا
 پراپیگنڈا بھی کرتا ہے لَبِیْضٌ عَنْ سَبَبٍ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ
 کی راہ سے گمراہ کر دے۔ پھر یہ شخص اپنے قول، فعل اور عمل سے دوسروں کی
 گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے
اللّٰہُ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیں
ذَمَّعَ بِكَ کُفْرًا قَلِيْلًا اپنے اس کفر کے ساتھ عقور اس عرصہ
 تک فائدہ اٹھا لو۔ اپنے اس بطل عقیدے کے سایہ میں اس دنیا کی زندگی
 میں عیش و آرام کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے لیکن بالآخر
اِنَّكَ مَرَّةً اَصْحٰبُ الشَّارِ بیشک تم دوزخ والوں میں سے ہو
 تمہارے اس شرک اور ناشکری کا بدلہ تمہیں دوزخ کی صورت میں ملے گا
 جہاں سے رہائی کی کوئی سورت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ العنکبوت
 میں اس طرح بیان فرمایا اِذَا زَكَّیْتُمْ اِنَّ اِلٰہَ الْاَلٰہِ دَعَاۃُ اِلٰہٍ مُّخْلِصٰتٍ
لَّہِ الدِّیْنِ فَلَمَّا جَہَدَہُمُ الْاِلٰہُ الْاَبْرَارَ اِذَا ہُمْ یُشْرَکُوْنَ
 آیت ۱۵۔ جب مشرک لوگ نشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ نشتی گرداب میں
 پھنس جاتی ہے تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خالصتاً
 اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ اس
 مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں
 اور اس نجات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ
 کہنے، ناشکر گزار لوگ ہیں جو کسی کے وقت تو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔

مگر خوشحالی کے وقت اس کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس آسودگی کا سہرا دوسروں کے سر پر باندھ دیتے ہیں۔

نیک و بد
کا تقابل

آگے اللہ نے نیک و بد میں تقابل کے طور پر فرمایا ہے أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ
بِعِلَادَةِ شَخْصٍ جَرَّكَ اطَاعَتِ كَرْنِ وَاللَّهِ أَنَاؤُ الْكَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا
رَاتٍ كِ لُطُرِيَّوْنَ مِیْ سَجْدَہ كرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے يُحْذَرُ الْآخِرَةَ
اور وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے وَيَكُونُ جُبُورًا رَحْمَةً رَبِّہ اور اپنے پروردگار
کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرمایا کیا ایسا خدا پرست انسان نافرمانوں کو نافرمانوں
کے برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس مقام پر لفظ قَانِتٌ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہم نے اطاعت
کرنے والا کیا ہے۔ قنوت کا لفظ نماز کی ایک خاص حالت کے متعلق بھی
آیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرہ - ۲۳۸) یعنی نماز کے لیے
ایسی حالت میں کھڑے ہو کہ خدا کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو۔ ثناء کو
بالکل نیچے رکھو اور دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلو اور
نہ کسی اور شغل میں مشغول ہو۔ اس کے علاوہ قنوت کا معنی لمبی قرأت کرنا بھی ہر بات
حدیث میں آئی ہے أَفْضَلُ الصَّامِرَةِ طَوَّلُ الْقُنُوتِ افضل نماز
ہے جس میں لمبی قرأت کی جائے۔ البتہ فقہائے کرام میں اس بات میں اختلاف
ہے کہ لمبی قرأت زیادہ افضل ہے یا زیادہ سجدے کرنا افضل ہے بعض
فرماتے ہیں کہ سجدہ بڑی بلند عبادت ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا
ہے۔ لہذا زیادہ سجدے کرنے میں فیصلت ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ فرماتے
ہیں قرأت زیادہ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔

بہر حال قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے اور نماز میں قنوت کے استعمال
کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پسے سکون کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے
ہوئے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر فرمایا جو شخص

سکون کے ساتھ قیام و وجود کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور خدا کی رحمت کا اُمیدوار ہے، وہ نافرمانوں کے برابر برکات نہیں ہو سکتا۔

پھر فرمایا قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہٖ اَیُّہٗ بِرَہٗ ہٰذَا یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَفْکُرُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَفْکُرُوْنَ کیا جانے لے اور نہ جاننے لے یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؛ بالکل نہیں۔ ایسا نہ کہ عاجز برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو اندھیر نگری بن جائے۔ نیکی اور برائی کا معیار ہی باقی نہ رہے، علم و جہالت خلط ملط ہو جائیں۔ فرمایا یہ دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ علم کا حاصل کرنا تو فرضِ انصاف میں داخل ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ خدا کی ترستہ، کو سپہن سکتا ہے نہ اس کی صفات کو، نہ توحید کو، نہ آخرت کے معاد و ست اور نہ ہی حقوق کی ادائیگی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اِسْتَعَايَٰتُہُمْ اَوَّلُوْا الْاَلْبَابِ ایسی مثالوں سے تو صاحب عقل و دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

تقریبی کی
منزل

اکھل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے خوب خدا کی تعقین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا اِنَّہٗ قَدْ لَیْعَبَادُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الْاَنْفُوَارَ اِنَّہٗ لَیْ بِغَیْرِہٖ اَیُّہٗ بِرَہٗ ہٰذَا یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَفْکُرُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَفْکُرُوْنَ کیا جانے لے اور نہ جاننے لے یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؛ بالکل نہیں۔ ایسا نہ کہ عاجز برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو اندھیر نگری بن جائے۔ نیکی اور برائی کا معیار ہی باقی نہ رہے، علم و جہالت خلط ملط ہو جائیں۔ فرمایا یہ دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ علم کا حاصل کرنا تو فرضِ انصاف میں داخل ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ خدا کی ترستہ، کو سپہن سکتا ہے نہ اس کی صفات کو، نہ توحید کو، نہ آخرت کے معاد و ست اور نہ ہی حقوق کی ادائیگی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اِسْتَعَايَٰتُہُمْ اَوَّلُوْا الْاَلْبَابِ ایسی مثالوں سے تو صاحب عقل و دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

لَقَدْ مِّنْ أَحْسَنُوا ۖ هَذِهِ الدِّينُ حَسَنَةٌ مِّن لَّدُنكَ ۚ هَذِهِ الدِّينُ حَسَنَةٌ مِّن لَّدُنكَ ۚ
یہی کراختیار کیا اُن کے لیے بدلائی ہے۔ انہیں اُن کی نیکی کا بدلہ ضرور دے گا۔
البتہ شرط یہ ہے کہ اُس نیکی کی تہ میں ایمان موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واضح
اصول بتلادیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ حَسَنَةً نَّسُجِبْهَا لَهٗ ۚ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا كُفْرًا وَلَا نِسْيَانًا ۚ (الذہبیار ۲۵) جس شخص نے کوئی نیکی کیا کہ کہہ
بشرطیکہ وہ ایماندار ہو تو اُس کی محنت کی فائدہ دے دیں کہ جس کی بجائے اس کی نیکی
کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اس دنیا میں نیکی سے کہہ کر نہ والوں کو
آخرت میں لازماً اچھا بدلہ دے گا۔

۴۰

اب آیت کے اچھے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حالات کے مطابق ہجرت کر جانے کی ترغیب دی ہے۔ اس حکم کے نزول کے وقت تک نبوت کے پانچ اچھ سال گزر چکے تھے۔ اہل ایمان کفار کی ایذا و سابیوں کا تختہ منٹ بنے ہوئے تھے اور صحابہؓ کے دو گروہ جنت کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ نے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ لہذا اگر حالات بالکل نامساعد ہو جائیں تو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت ہے۔ مطلب یہ کہ جب کسی مقام پر کفار کا غلبہ ہو اور خدا کے رسول کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے تو پھر ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ سَانَ الْهَجْرَةِ لشدید ہجرت میں تکلیف بھی بڑی اٹھانا پڑتی ہے۔ وطن، عزیز و اقارب، زمین، مکان اور کاروبار سب بیز کر چھوڑنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ مشکل کام ہے۔ پھر دوران ہجرت سخت بھی پیش آسکتی ہے، دشمن کا خطرہ ہو آئے، مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر رہائش اور کھانا سبیل پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات آب و ہوا بھی موافق نہیں آتی، اس لیے اللہ نے ہجرت کا درجہ بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ اہل ایمان مہاجرین اور مبادین کے متعلق اللہ کہ فرما ہے أَعْلَظُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ (التوبہ: ۲۰)

اللہ کے ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ کامیاب ٹوک میں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ کے لیے ہجرت کی دعا بھی فرمائی ہے اَللّٰہُ لَا تُغْضِبْ لَیْ اَصْحَابِیْ هَاجَرَتْهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰی اَعْقَابِیْہُمْ اے اللہ امیر کے صحابہ کی ہجرت کو نافرما اور ان کو واپس نہ پٹا کیونکہ ہجرت کا اجر بہت بڑا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہجرت دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر کی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جگہ انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا یا اسے رزق حلال نصیب نہیں ہوتا تو اس پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے لہذا یہاں سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر بعد میں کسی جگہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہجرت کا حکم نافذ العمل سمجھا جائے گا۔

صبر کا
حساب

فرمایا جنہوں نے دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کی اور مشغلات اور مصیبتیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اِنَّہُمْ یُؤْتٰی الصَّابِرِیْنَ اَجْرًا کَبِیْرًا یعنی جس کا پ، تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب پورا بدلہ دے گا۔ اللہ نے برائی کے کام کے لیے اجر کی تحدید فرمائی ہے لیکن صبر کے ثمر فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہوگا جس کی کوئی مد مقرر نہیں۔ توحید، ذکر الہی، شکر، نماز، شکار اللہ کی تعظیم وغیرہ کی طرح صبر بھی قربت الہیہ کا ایک ذریعہ ہے۔

امام غزالی صبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف مقامات ہیں کبھی جسمانی تکلیف پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بردبارت کرنے کی توفیق طلب کی جاتی ہے، کبھی اجتماعی مصائب پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو

سکتی۔ وضو، نماز، روزہ، حج جہاد وغیرہ کی انجام دہی میں صبر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، عاصی سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ غرضیکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا اظہار بے انتہاء اجر کا باعث ہوگا۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ⑪ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ⑬ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭
 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮ لَهُمْ مِنْ
 فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ لِيُعْبَادُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑯
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑰ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
 الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ⑱ لَكِنَّ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

عَرَفَ مَبْنِيَّةً لَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ
 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ⑩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
 الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
 ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَأُولِي الْأَلْبَابِ ⑪

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی خالص
 اسی کے لیے اطاعت کرنے والا ہوں ⑩ اور مجھے حکم
 دیا گیا ہے کہ ہر جانوں میں سب سے پہلے فرمانبرداری
 کرنے والا ⑪ آپ کہہ دیجئے، بیشک میں خوف کھاتا
 ہوں، اگر میں نے انفرادی کی اپنے رب کی، بڑے دن کے
 عذاب سے ⑫ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی
 کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا ہوں اس لیے
 اپنے اپنی اطاعت ⑬ پس تم عبادت کرو جس کی
 چاہتے ہو اس کے سوا۔ آپ کہہ دیجئے، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گمراہیوں کو قیامت کے دن، آگاہ رہو، یہی
 ہے کھلا نقصان ⑮ اُن کے لیے اوپر سے سائبان
 ہوں گے آگ کے، اور اُن کے نیچے بھی سائبان۔ یہ
 بات، ڈرتا، ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں

کو (اور فرماتا ہے) اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو ①۶ اور وہ لوگ جنہوں نے گذرہ کشتی اختیار کی طاعت کی پکشمش سے، اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف اُن کے لیے بشارت ہے، پس بشارت دیں میرے بندوں کو ①۷ جو سنتے ہیں بات، پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے باہت دی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں عقل رکھنے والے ①۸ مگر وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کا کھڑا کیا تو چھٹا ایسا اُس کو جو دوزخ میں رٹ چکا ہے ①۹ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اُن کے لیے بلاخانے (چربائے) میں۔ اُن کے اوپر اور بلاخانے بنائے ہونے۔ اور جاری ہیں اُن کے سامنے سب سے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا، وعدہ کا ②۰ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ غضب اللہ تعالیٰ نے امارا آسمان کی طرف سے پانی، پس چلا دیا اُس کو چشموں کی شکل میں زمین میں۔ پھر نکلتا ہے اُس کے ساتھ کھیتی جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ غضب ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھتا ہے تو اُس کو زرد۔ پھر کہہ دیتا ہے اس کو چرا چرا۔ بیشک البتہ اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے ②۱

اس سے پہلے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں بہت سے دلائل، بطور آیت بیان ہوئے، پھر تنبیہ و بد اور عالم و مابعد کا تعاقب ہوا کہ دونوں گروہ برابر نہیں

ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل سے محکمہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر کسی مقام پر کفار و مشرکین کا غلبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی بناتے ہیں اور شعائر دین پر عمل درآمد نہیں کرنے دیتے تو پھر دلوں سے ہجرت کئے دوسری جگہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ترک وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔

اخلاص
فی عبادت
الہکم

اب آج کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ لوگوں کو کہہ دیں یعنی اُن کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں اِنھِ اَصْرَتْ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مجھے قریشی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ اُنسی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والا ہوں دین سے مراد بندگی اور اطاعت ہے یہی مضمون سورۃ تہ کی ابتدا میں بھی بیان ہوا تھا فَاَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اُنسی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والے ہو کر، گویا یہ بات بار بار ذہن نشین کرانی گئی ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایسی خاص عبادت ہی محترم ہے۔ جس میں شرک اور ربا کی آمیزش نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں وَاَصْرَتْ لَنَا اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْعٰمِلِيْنَ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اولین فرمانبردار اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ چنانچہ امت میں اولین ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہوتی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے اور پھر ساری امت اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہی فرمانبرداری میں پیغمبر نبی کا ہی ہوتا ہے اور اگر بلا نظر مجموعی تمام کائنات کا شمار کیا جائے تو ازل اور عالم ابدات میں بھی اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہی ثابت

ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں تو اُس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پانی اور مٹی سے ڈھا پنچ تیار ہو رہا تھا۔ تو گویا عالم شہادت اور عالم غیب دونوں مقامات پر تمام لوگوں میں اولین اطاعت گزار اور فرمانبردار پیغمبر علیہ السلام ہیں۔

ساتھ یہ بھی فرمایا قَدْ رَآهُ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَفِئَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ تو مجھے بڑے دین کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی معصوم اور اُس کے مقرب ہوتے ہیں مگر امت کی تعلیم کے لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ بغضِ محال اگر میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اُس کے غضب سے بچ نہیں سکتا، لہذا عام امتیوں کو بھی کچھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی کس قدر مہلک ہے۔ آگے اسی سورۃ میں مزید وضاحت بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اور آپ کے پیسے والوں کی طرف بھی لیکن اَشْرَكْتَ لِيَحْبَبُنَّ عَمَلُكَ وَلَسْتَ كَوْنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آیت ۲۵۰) اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ نے اشارہ انبیاء کا نام لے کر فرمایا ہے وَكُلُّ اَشْرَكُوْكُمْ لِحَبْطِ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (آیت ۸۹) اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔

آگے پھر اسی مضمون کو اپنے نبی کی زبان سے دوسرے انداز میں کہلوا دیا قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ اَب كُفْرُوْا كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی ہر کی عبادت کر آہوں اس حالت میں کہ اُس کی اطاعت کو خالص بنانے والا ہوں پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اُسی کی عبادت کروں اور اب تعمیلِ حکم کے انداز میں فرمایا کہ میں تو اُسی کا اطاعت گزار بن کر خالص اُسی کی عبادت

کہنے والا ہوں، اور اپنے قول، فعل یا عمل میں کسی طرح بھی عبادت الہی میں شرک یا ریا کی آئینہ نش نہیں کرتا۔ پھر خود اقرار کرنے کے بعد دوسروں کو فرمایا: فَاعْبُدُوا مَا يَشْفَعُ عِنْدَ دُونِهِ ثُمَّ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ سُبُوحًا رَبًّا لِّمَنْ شَاءَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لِّلشِّرْكَاءِ مِنَ الْبَنِيَّانِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُمْ مَحْضُومُونَ (النساء - ۱۱۵) تو یہ صرہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو اُسی طرف کی توفیق دے دیتے ہیں مگر اُس کا ٹھکانا بالائے شانہ ہم پر کوا۔ ہم کسی کو اللہ سے پرہیز کر شرک یا کسی دیگر معصیت سے نہیں رکھتے مگر اُس پر انجام واضح کر دیتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ تم یہ صرہ چاہو جاسکتے ہو مگر میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

نقصان زدہ
لوگ

اور ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ کے طور پر اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کر دیا: قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَ اٰهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَپْ اِنَّ سَعٰى فَرْدِيْنَ كَدَّرَ اَصْلَ النَّفْسَانِ اُتَاٰنِے دے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو قیامت والے دن نقصان میں ڈالا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خود بھی کفر، شرک اور محاسی میں مبتلا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اُسی ڈگر پر چلائے ہے، صحیح معنوں میں نقصان زدہ لوگ یہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عسکریں میں شریک ہو کر، مزاروں پر چادریں چڑھا کر، غیر اللہ کی نذر و نیاز لے کر اور بدعات کو فروغ دے کر بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں جو قیامت والے دن ان کے کام آئیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہی اعمال قیامت والے دن ریت کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے سورۃ الحج میں اللہ نے ایسے ہی نقصان زدہ لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا ہم نہ بتلائیں تم کو کہ اعمال کے لحاظ سے خائے میں پڑنے والے کون کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِيْنَ ضَلَّ

سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا رَآيَتْ ۱۱۰۴ جنوں نے دنیا کی زندگی میں غلط راستے
پر چل کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیا مگر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کے کام
کرتے ہیں۔ فرمایا اے لوگ قیامت والے دن خود بھی نقصان اٹھانے والے ہوں
گے اور اپنے گھروالوں کے لیے بھی نقصان دہ باعث بنیں گے۔ اللہ کا حکم تو
یہ تھا قَوْلًا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم - ۶) لوگو! خود کو اور
اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ مگر انہوں نے گھروالوں کو بھی کفر، شرک اور
بدعات کے کاموں میں لٹکنے رکھا، لہذا قیامت والے دن ان کے ساتھ ان کے
گھر والے بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ نے کفار مکہ کے متعلق بھی فرمایا
ہے وَاحْتَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُؤْسِ (ابراہیم - ۲۸) کہ یہ لوگ خود بھی جہنم
داصل ہوئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہیں پہنچایا۔

فرمایا نقصان زدہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت والے دن اپنی اور اپنے
گھروالوں کی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ اللہ نے انسان کو جان جیسی قیمتی پونجی
میں سے کہ دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس کے ذریعے ایمان اور اطاعت کا لے مگر اُس
نے یہاں آکر اس پونجی سے کفر، شرک اور بدعات کو خرید لیا اور خدائے میں پڑ گیا۔
مناقصوں کے متعلق بھی فرمایا فَسَارِجَتْ رَحَجًا أَوْ ثَمْمًا (البقرہ - ۱۶)
اُن کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ پہنچایا اور وہ زندگی جیسی قیمتی پونجی گنوا
بیٹھے۔ فرمایا اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ آگاہ رہو کہ یہی کھلا
نقصان ہے جس نے خود کو اور گھروالوں کو نذر آتش کر دیا، اس سے بڑا گھٹا
کیا ہوگا؟

فرمایا اس نقصان کا اثر یہ ہوگا کہھُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ
مِّنَ النَّارِ اُن کے لیے اُن کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ وَ
مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ اور اُن کے نیچے بھی ایسے ہی سائبان ہوں گے مطلب

یہ کہ اُن پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا اور دوزخ کی آگ اُن کو ہر طرف سے گھیرے گی۔ پھر اصحابِ انداز میں فرمایا: ذَلِكَ يَخْشَوْهُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُ اللَّهِ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور فرماتا ہے: لَعِبَادٍ فَإِنَّهُمْ لَمِنْ سِرِّ بَنَدٍ مجھ سے ڈرتے رہو۔ کیسے تم اس عذاب میں مبتلا نہ رہنا، جس سے تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔

انہی الی اللہ
وایسے لوگ

اب نقصان زدہ لوگوں کے برخلاف لِلَّهِ الشَّرُّ کے معلق نہ رہنا، وَالَّذِينَ أَحْبَبْتُ بَوَا الصَّلَاةِ أَنْ يَعْصُوا وَهَآءِهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، اس کے دائرہ میں نہیں آئے وَأَنَا بَوَا إِلَهٍ اللَّهُ اور طاغوت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا لَهُمُ الْبُشْرَى ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے فَبَشِّرْهُنَّ پس میرے بندوں کو بشارت سنادیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ بشارت کے استحقاق میں لوگ مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ جرات منے ہیں۔ یعنی ہر ایسی بڑی بات اُن کے کانوں میں پڑتی ہے فَيَسْتَمْعُونَ احسن گہرائی میں سے پیروی صرف ایسی بات کی کرتے ہیں۔ فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ایسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُ الْكَلْبَابِ اور یہی ہیں جو صحیح معنوں میں عقل مند ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے خواہ یہ کسی ذرہ میں آئیں۔ غلطی کے نزدیک یہی صاحب عقل ہیں جنہوں نے طاغوت کی پوجا کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔

اس آیت کریمہ میں طاغوت کی عبادت سے کنہ رکھی کا ذکر آیا ہے، تو طاغوت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جرات کا معنی سحر اور طاغوت کا معنی شیطان ہے۔ امام ابن ہشامؒ اپنی سیرت میں لکھتے ہیں كُلَّمَا أَضَلَّ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاغُوتٌ یعنی جو بھی حق کے راستے سے گمراہ کرنے والی طاقت ہو، وہ طاغوت ہے۔ چنانچہ شیطان کے

علاوہ بعض آسان بھی طاغوت کہہ سکتے ہیں جو لوگوں کو ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض سلاطین اور ملوک بھی طاغوت ہیں جو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس فرست میں امریکہ کا ریجن اور روس کا گورباچوف بھی طاغوت ہیں۔ جو دین، مذہب، اخلاک کے وجود اور شریع الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔

حسن اور
احسن کی
بحث

اس آیت کریمہ میں آمد لفظ احسنہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ اور صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سننے ہیں مگر اتباع احسن کا کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ تورات کی احسن باتوں کا اتباع کریں۔ اس لحاظ سے اللہ کا دین، شریعت، کتابیں، پیغمبر کا طریق کار سب احسن میں آتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یَسْتَعْمُونَ الْقَوْلَ میں تو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور شریع الہیہ بھی آتی ہیں تو ان میں احسن اور غیر احسن کی تمیز کیسے ہو کہ بعض کا اتباع کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے؟ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین اور شریعت میں بھی بعض چیزیں احسن ہیں اور بعض احسن کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی بعض باتیں اچھی ہیں اور بعض بہت اچھی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا تو نقصان زدہ کے لیے بدلہ لینا جائز ہے اور جائز کام احسن کہلاتا ہے۔ اگر وہ شخص بدلہ لینے کی بجائے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے تو وہ احسن کے درجے میں یعنی بہت اچھا فعل ہوگا، اور اس کے بہت بڑے آخرت میں بہت بڑا اجر حاصل ہوگا۔ احسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے جب کہ عزیمت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مسافر کے لیے سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ جائز یا احسن ہے۔ اور اگر وہ رخصت کی بجائے عزیمت

کو اختیار کرتا ہے یعنی دورانِ صغر بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ احسن یعنی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو نوافل میں کچھ کر پڑھنے کی نصحت ہے، مگر وہ کھڑا ہو کر ادا کرتا ہے تو یہ عزیمت اور احسن کے درجہ میں آئیگی۔ تو اللہ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ صَلَٰةُ الْعَذَابِ بعد وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، یعنی اُس نے کفر، شرک اور معاصی کا ایسا راستہ اختیار کیا کہ اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو گیا اَفَاَنْتَ تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ تو کیا ایسے شخص کو آپ چھڑا لیں گے جو دوزخ میں پڑ چکا ہے؟ جو آدمی اپنی ضد، عناد اور باغی علی کی بدولت دوزخ کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو آپ کیسے رُہ راست پر لا سکیں گے؟ مطلب یہ کہ ایسا شخص اب عذابِ الہی سے نہیں بچ سکتا۔

ہاں، ایسے شخص کے برخلاف لٰكِنَ الَّذِيْنَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمْ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، انہیں محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کی فکر ہے، فَرَا لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان رہائش گاہوں میں ضرورت کی ہر چیز مہیا ہوگی اور وہ وہاں نہایت آسائش کی زندگی گزار سکیں گے۔ تَجْرِبُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ان رہائش گاہ کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی وَعَدَ اللّٰهُ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہو چکا ہے۔ لَا يَخْلُفُ اللّٰهُ الْعِمْۡدَۃً اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں کے حق میں اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ ان کو اپنی رحمت کے مقام میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ جہاں ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہوگا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرمادیا ہے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا ہے

نیک و بد
کا انجام

اب یہ ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو کر اپنی عاقبت کو کس طرح نوسا دیا جاتا ہے۔

کے اللہ تعالیٰ نے آیات مثال کے ذریعے نیچے دی اور جزائے عمل کی بات کھائی دینا اور آخرت کا مثال ہے۔ ارشاد ہوا ہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً کیا تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا، بادل، مٹائے، ریائے، آسمان اور ہر طبقہ چیز کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر بارش کے نزول میں عالم بالا سے آنے والا حکیم خداوندی بھی شامل ہوا ہے تو بارش نازل ہوتی ہے، تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ الْجِبَابُ پھر اُس کو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر چلا دیا۔ پانیوں پر بارش نازل ہوتی ہے یا برت گھسکتی ہے تو اس کا کچھ پانی ترقی نالوں کی صورت میں سطح زمین پر بہتا ہے اور کچھ پانی زمین کے اندر ہی مٹیوں کی صورت میں رہتا ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے چشموں کی صورت میں ابل پڑتا ہے۔ اور لوگ اسے پینے کے کام میں لاتے ہیں اور اس سے کبھی بڑی بھی کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُخْرِجُ بِہِمْ زُرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کھیتیاں اُگاتا ہے ثُمَّ یَہِیْجُ بِہِمْ پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے فَتَوَلَّوْا مُصَفًّیٰ اور تو دیکھتا ہے اُس کو زود ثُمَّ یَجْعَلُکُمْ حُطَّاءً پھر اللہ تعالیٰ اُس کو چرچرا ہو کر دیتا ہے۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پانی مٹنے پر کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پک کر اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر زرد اور خشک ہو کر چرچرا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی عارضی ہے اس دنیا میں اس کو ایک وقت میں عروج بھی حاصل ہوتا ہے مگر بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور اگلی دائمی زندگی کا پریشانی خیز وقت ہے لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی پر غور نہ کرے بلکہ دائمی

زندگی کی فک کرے اور اس کے لیے زادِ راہ تیار کرے، نیز اس مثال سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح فصل پک جانے پر اناج اور بھورہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگلے جہان میں نیکی اور بدی الگ الگ ہو کر ملتے آجائیں گی اور انسان اپنے تمام اعمال و کردار کو دیکھ سکے گا۔

فَرَأَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک اس مثال میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان لوگوں کو اس مثال پر غور و فکر اور اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ الدُّنْيَا مَزْدَرَعَةٌ الْخَيْرُ سِرٌّ، یہ دنیا بھی آخرت کی کیسی ہے، جو کچھ بیاں پر بونے گا وہی آگے کاٹے گا۔ لہٰذا دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے۔

وما الح ٢٣

درستیم ٥

الزمر ٣٩

آیت ٢٢ ٢١

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
 نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
 مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾
 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
 مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
 رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
 إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
 اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
 هَادٍ ﴿٤٠﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِ بُرْهَانَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٤١﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ مِن حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ﴿٤٢﴾ فَإِذَا فَهَمُّ اللَّهِ الْخِزْيَ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

ترجمہ :- بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ روشنی پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، پس خرابی ہے اُن لوگوں کے سینے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے۔ یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں (۳۱) اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اناری ہے بہترین بات کتاب آپس میں متفقہ جلتی اور دہرائی ہوئی۔ روٹنے لگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اُن لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پدمردگار سے۔ پھر نرم ہو جاتی ہیں اُن کی کھالیں اور اُن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس نہیں ہے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا (۳۲) بعداً وہ شخص جو نیکی کا اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کے لیے کہ چکھو جو کچھ تم کھاتے تھے (۳۳) جھٹلایا ہے اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرتے ہیں۔ پس آیا اُن کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا (۳۴) پس پکھالی اللہ تعالیٰ نے اُن کو روحانی دنیا کی زندگی میں۔ اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے، اگر ان کو سمجھ ہو تو (۳۵)

گزشتہ درس میں اللہ نے نیک و بد کا تقابل اور دونوں کا انجام بیان فرمایا تھا، اور اب اس درس میں بھی اللہ نے شرح صمد اور تنگدلی کا تقابل کر کے اُن کا انجام ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ مَّشَرَّ اللَّهُ صَدْرَهُ

شرح صمد
تنگدلی

فَلَا تَسْخَرُوا مِنْهُمْ لَعَلَّ كُنْتُمْ لَهُمْ آيَاتٍ۔ اُس کو اسلام کے اصول، قوانین اور احکام پر سے طریقے سے سمجھ میں آئے ہیں اور اُسے کسی اصول و ضابطے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں، وہ اسلام کی ہر بات کو بخوشی قبول کر کے اُس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ نے اُس کے دل کو بصیرت سے لبریز کیا ہے اور وہ پرے اطمینان و سکون میں ہے فَهُمْ عَلَىٰ تَوْفِيقٍ مِّن رَّبِّهِمْ پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ ایمان، اسلام اور اطاعت روشنی ہے اور اُس کے برخلاف کفر، شرک، بدعت اور عاصی تاریکیاں ہیں تو فرمایا ایک طرف تو شرح صدر والا آدمی ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے نور ایمان پر ہے، اور دوسری طرف سخت دل لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا۔ فَوَيْلٌ لِلْبَاقِيَةِ قُلُوبُهُمْ پس ذکر اللہ میں ہلاکت اور خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے

ان کے دل اللہ کے ذکر سے مت ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں بتوں کی کوئی بات اٹھائی نہیں جاتی اور یہ ہی خدا تعالیٰ کی بدستور عیب جوتی ہے۔ یہ لوگ آدمیہ، خیانت فاسدہ، قومی، ملکی اور خانہ دانی رسم و رواج میں ہی پڑنے بیٹے ہیں، حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سود و معرفت کا شکار ہو کر شرک، کفر یا تشدید کے باطل عقیدہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں، قوانین اور احکام سے متعلق ہمیشہ شک و تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ مبتلا یہ دونوں قسم کے لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ الانعام میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا (آیت ۱۲۲) مبتلا وہ شخص جو مردہ تھا یعنی کفر، شرک اور کفرابی میں مبتلا تھا، پھر مہر نے اس کو زندہ کر دیا یعنی کفرابی سے نکلنے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق

بخشی۔ پھر ہم نے اُس کے لیے روشنی کا انتظار کر دیا یعنی ایمان، قرآن اور اسلام کی روشنی عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتے۔ یعنی کفر، شرک اور بدعات والے ماحول میں رہ کر صراطِ مستقیم پر چلتے ہیں، تو کیا ایسا شخص اُس شخص کی طرح ہے، جو کفر، شرک، بدعات اور معاصی کی تاریکیوں میں دھکے کھاتا رہے اور ان تاریکیوں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ نہیں پاتا۔ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

سنگہ کی بہت بُری چیز ہے جو کہ ضد، عداوت، تعصب اور منافرتی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی قدرتِ قلبی کے متعلق فرمایا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ذَاتُ مِاْمَةِ (۱۳) ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیونکہ وہ احکامِ الہی کی نافرمانی کرتے تھے اللہ کے پیروں کو ساتے تھے اور اللہ کی کتاب میں تحریر کرتے تھے، مگر انہوں نے اصرار پر دل کی نرمی سختی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے انسان کی عقل اور فہم معکوس ہو جاتی ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا اَوْ لَدُنْكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ کہ وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کے دل خدا کی بار سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ نورِ ایمان سے محروم ہیں۔ نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت پر ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض خواص بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے اللہ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہے۔ احسن الحدیث سنہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب مارد ہے۔ ہم اکثر خطبہ جمعہ میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتٰبُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی بہترین بات اللہ

نَزَّلَ اَحْسَنَ
نَزَّلَ اَحْسَنَ

کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ ہے۔ عام محاورے میں بھی کہتے ہیں کَلَامُ الْمُلُوكِ مُلُوكٌ، الْكَلَامُ یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گویا بادشاہ وقت کے مرتبے سے نکلے ہوئی بات سب باتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ملک الملک یعنی شہنشاہِ بزرگ کے شہنشاہ کی بات تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔

اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے مُتَشَابِهَاتٌ اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دراصل مُتَشَابِهَاتٌ کے کئی معانی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے یعنی باہم ملتی جلتی، اور دوسرا معنی محکم کے مقابلے میں متشابہ آیت اس کی مثال سورۃ آل عمران کی ابتداء میں موجود ہے۔ جہاں دونوں الفاظ نے ہیں الْمُتَشَابِهَاتِ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (آیت ۷) اس کتاب کی زیادہ تر آیتیں تو محکم معنی منسوب ہیں جن کے الفاظ سعدی اور معتب واضح ہیں، البتہ بعض آیات متشابہ ہیں جن کے الفاظ اور معانی تو معلوم ہیں مگر ان کو ان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے الَّذِي خَلَقَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طہ - ۵) خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بظاہر معانی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا اور اِنَّ فِي هٰذَا لَعَلٍّ کے پس کا ردک نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہم اہل الفاظ کے معانی بھی جانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ان اعضاء کو انسان یا کسی دیگر مخلوق کے اعضاء پر تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسا کہنے سے خدا تعالیٰ کی جسمیت اور حبت ثابت ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے لَٰذَا لَیْسَ بِشَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ پر ایمان لانا ہی کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا پنڈلی ایسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے

اعضاء کو مخلوق کے اعزاء پر قیاس کرے گا تو وہ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿۱۸﴾ (الشوریٰ: ۱۸) اُس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کی مثال دی جاسکے۔ وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔

مثنیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اُس کی تفصیل بھی ہے اگر کسی واقعہ کا ایک جزو ایک جگہ بیان ہوا ہے تو دوسرے جزو دوسری جگہ پر ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کی آیات میں اختلاف یا تعارض نہیں بلکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا، قرآن پاک کی تیسری خصوصیت یہ ہے هَتَّاجَةٌ کہ اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں یعنی اس کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت اس قدر کثرت سے کی جاتی ہو جس قدر کثرت سے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معانی یا مطالب سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہر ایمان دار اس کی تلاوت میں ہمیشہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے اس کی کثرت تلاوت کا یہ ایک جہن ثبوت ہے کہ دنیا میں آج بھی اس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ کتاب لغظاً بلغظاً زبانی یاد ہے اور وہ اس کو ہمیشہ دہرائے رہتے ہیں۔

مثنیٰ یعنی دہرائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی آیات میں اگر ایک طرف ترغیب کا مضمون آیا ہے تو ساتھ ہی ترہیب کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اگر کسی مقام پر ایمان کے فضائل بیان ہوئے ہیں تو ساتھ ہی کفر کی قہرمت بھی آگئی ہے۔ توحید کا ذکر ہے تو ساتھ شرک کی تردید بھی ہے۔ جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہاں نفاق کا رد بھی آگیا ہے اگر کسی جگہ دنیا کی بات کی گئی ہے تو ساتھ

عقبنی کا ذکر بھی آگیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ ہے تو ساتھ غلاب کی وعید بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ گویا اس سناٹے بھی قرآن کریم مثانی ہے کہ اس میں ہر چیز کو درج کیا ہے ارشاد ہوتا ہے تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

عقبت قرآن
کے اثرات

پننے پر دھار سے ڈرنے والے جب تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تَفْشَعُ کا معنی خوف کی حالت میں بال کھڑے ہونا، کپکپی طاری ہونا ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا اثر ہے۔ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ وَلَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (آیت ۸۳) جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ چیز کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کی شبکہ دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلم الفطرت انسان جو تعصب، عناد اور بغاوت سے خالی ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھے گا۔ یا سنے گا اُس کے دل پر ضرور اس کا اچھا اثر پڑے گا حتیٰ کہ بعض اوقات آنسو بھی بہ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر ساعت پر فرمایا ہونا لازمی نہیں ہے، تاہم بعض اوقات خوف کی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ احادیث میں صحابہؓ کے متعلق بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ کلام الہی کو سنتے تو ان کے آنسو بہ نکلتے تھے اس کے برخلاف جس کے دل میں ضد، عناد، تعصب اور نفاق ہوگا۔ اُس پر معکوس اثر ہوگا جیسا کہ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (سورۃ النحل) یہ چیز ظالموں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے اور منافقوں کے لیے نجات کو بڑھاتی ہے۔ ہاں جس دل میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی اُس پر کتاب الہی کا ضرور مثبت اثر ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جس دل میں خشیت ہوگی اور قناعت نہیں ہوگی، تو اس کی علامت یہ ہے إِلَّا نَأْبَتْ إِلَيْكَ

موت و اس کا دھیان اور توجہ آخرت کی طرف ملے ہوئی ہوگی اور اس کا
 زندگی سے کسی نہ کسی وجہ میں اچاٹ ہوگا۔ ایسا شخص موت کے لیے ضرور
 تیاری کرے گا۔ بعض اوقات کمزور دل لوگوں پر غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔
 حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا تصور کر کے آپ پر
 تین دفعہ غشی طاری ہوئی۔ بعض لوگ جب خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرتے
 ہیں تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

آثار میں آتا ہے کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے کوئی
 نصیحت فرماتا ہے کہ مجمع میں سے ایک شخص نے جوش میں آکر اپنا گریبان
 چاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر فوراً وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو بتلادیا
 کہ گرتا پھاڑ دینا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ تو اسراف میں داخل ہے۔ گریبان کو
 چاک کرنے کی بجائے اپنے دل کو چاک کر دینا کہ اس پر خشیت طاری ہو جانے۔
 اگر جسم پر کوئی اثر نہ بھی ظاہر ہو تو کوئی صریح نہیں اگرچہ بعض پر ظاہری اثر بھی ہو
 جائے تاہم دل پر اثر کے نتیجے میں آنسو یا گریہ کا طاری ہونا بھی کافی ہے۔
 فرمایا: اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهُ
 پھر اُن کی کھالیں یعنی جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم یعنی مائل ہو
 جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ
 کی ناراضگی سے اُس کی گرفت میں نہ آجائیں۔ فرمایا: ذٰلِكَ هُدًى اللّٰهِ
يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے
 ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔
 گمراہی میں مبتلا ہونے کے بھی بعض اسباب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی ضد، عناد
 تعصب اور استعناد کی خرابی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی دیکھری

نہیں ہوتی اور انسان اگر اسی کے گڑھے میں جا کر رہے۔ ایسے شخص کو پھر ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

نیکو
میں تعلق

آگے نیک وہ کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا ہے اَفَمَنْ يَتَّقِ بُرْهَانَ
سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُومَةً مِّنْهُمُ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب کے۔ کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہوگا جو
خدا تعالیٰ کے انوار و اکرام میں ہوں گے۔ چہرے کے عذاب کا مطلب ہے
کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے
ہاتھوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر قیامت والے دن ہاتھ تو
جھکے ہوئے ہوں گے لہذا بڑا عذاب بڑا راست اُس کے چہرے پر پڑے گا
جس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ مطلب یہ کہ جس شخص پر عذاب نازل ہو
جائے گا وہ اللہ کے پسندیدہ شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو ہر طرح سے عیش و
آرام میں ہوگا۔ اور اللہ کی طرف سے اُس کی عزت افزائی ہوگی۔ فَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةَ
مِنْ دُونِهَا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اس دن ظلم کرنے والوں
سے کہا جائے گا کہ آج اپنے لیے کامز اچھو۔ دنیا میں کی ہوئی کئی تمہارے
سامنے تھی۔ اب منہ پر پڑنے والے قمیضوں کو برداشت کر دو۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ زَلْزَلَةُ تَمُوتِ
زبان کے کندھوں سے سب سے بھی لوگ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو جھٹل
چکے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاتَّخَذَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے دھم دھماکے میں بھی نہیں تھا۔ اُن
کی جلات ایسے طریقے اور ایسے ذریعے سے واقع ہوئی جس کے متعلق وہ سوچ
بھی نہ سکتے تھے، پھر کیا ہوا۔ فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ الْغَنَىٰ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، کہیں شکست ہوئی،
زلزلہ اور طوفان آیا یا شکلیں تبدیل کر دی گئیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ

اور آخرت کا عذاب تو بہر حال بہت بڑا ہے جو دائمی ہے۔ دنیا میں تو بعض جرائم کی پوری سزا نہیں مل سکتی، البتہ جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا میں کیے گئے فیئے کا حساب ہو کر پوری پوری سزا ملے گی۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی تو یقیناً یہ ایسا عقیدہ اور عمل اختیار نہ کرتے جو ان کے لیے دنیا میں روحانی اور آخرت میں سخت عذاب کا باعث بنا۔ کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے تو آخرت میں چہرے پر پٹنے والے عذاب سے آج بچنے کی کوشش کرتے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾

ع ۱۴

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں ﴿۲۸﴾ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے ، تاکہ یہ لوگ سچ جانیں ﴿۲۹﴾ اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک شخص کی جس میں کئی شرکاء ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منہ کرتے ہیں ، اور ایک شخص پورے کا پورا دوسرے شخص کے لیے ہے کیا یہ مثالیں برابر ہیں ۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں ، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ﴿۳۰﴾ بیشک آپ بھی مرنے والے ہیں ، اور بیشک یہ لوگ بھی

کرنے والے ہیں (۳۰) پھر تم قیامت والے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے (۳۱)

بط آیات

شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے انجام اور ان کو ملنے والے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا۔ نیز مختصر طور پر مشرکوں اور کافروں کی سزا کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے اور آخرت کا عذاب اتر بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا یہ لوگ محض غفلت اور بیوقوفی کی بناء پر ایمان اور وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ ان کی اپنی حماقت ہے قرآن نے تو وحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مقصد یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو پالیں اور غور و فکر کر کے اپنے انجام کو بستر بنالیں۔

محجز قرآن

اب آج کے درس میں اللہ نے پہلے قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کے اعجاز کا ذکر کیا ہے۔ پھر شرک اور توحید کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ہے اور آخر میں کفار و مشرکین کے ایک طبقہ کا جواب دیا ہے۔ ارشاد بڑا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے استفادہ کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ حصر باب کے مختلف معانی آتے ہیں جن میں مارنا، سفر کرنا اور بیان کرنا شامل ہیں۔ تاہم اس مقام پر بیان کرنا ہی موزوں معنی ہے۔ بعض اوقات کوئی مشکل بات عام تقریر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی اور اگر اس کی کوئی مثال بیان کر دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک پر ایک عمری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں جن میں منافقین اور کفار کے طرز عمل کی مثالیں ہیں، کفار کے انفاق کی

مثال ہے۔ شرک کے بوزاپن کی مثال ہے، فوراً خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے، حق و باطل، دنیوی زندگی، علمائے یہود، مومن اور کافر، مکہ طیبہ اور مکہ خبیثہ وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ آج کے درس میں بھی ایک مالک اور متعدد مالکوں کے غلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقاد ایاں اور ترجیح کو درست کر میں، شرک اور کفر کی قباحت جان لیں اور پھر صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ مطلب یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر بیان کو در مثال ان کی سمجھ میں آگئی تو اپنی حالت کو درست کر کے بچ جائیں گے وگرنہ ابدی جہنم تو ان کے لیے تیار ہے۔

فرمایا جس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ قُرْآنُ عَرَبِيَّةٍ عربی زبان میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبرِ آخر الزمان پر یہ قرآن نازل ہوا اور جو قوم اس کی اولین مخاطب تھی وہ سب عرب تھے اور عربی زبان بولتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنا آخری کلام بھی اسی زبان میں نازل فرمایا۔ سورۃ حُجُرَاتِ میں ہے - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ (آیت ۲۴) اگر ہم اس قرآن کو عجمی (غیر عربی) زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ اسے اس کی کمتے کر لے ہمارے زبان میں کھول کر کیوں نہیں بنایا گیا۔ لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔

اور پھر اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے عَلِيمٌ ذِي بَيِّنَاتٍ کہ اس میں کوئی کجی یا ٹیڑھاپن نہیں ہے بلکہ بالکل صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہر فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم رکھنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اس قرآن میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ خرابی، نہ تعارض اور نہ کوئی خلافِ واقعہ بات ہاں اگر کسی شخص کا اپنا دماغ ہی مختل ہو تو پھر اس کو ہر چیز ٹیڑھی ہی نظر آنے لگی۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ سورۃ الْحُجُرَاتِ کی ابتدا

میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بند پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کو ٹیڑھانیں بنایا بلکہ قیامتاً یعنی بالکل درست اور صحیح بنایا ہے جس کی ہر بات واقعے مطابق ہے۔ اس میں کوئی غرابی نہیں ہے پھر جس ماحول میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ لوگ اہل زبان تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بخوبی آگاہ تھے۔ مگر قرآن کا اعجاز محض عبارت کی موزونیت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر نہیں بلکہ یہ کتاب اپنے عظیم و معارف، تعلیم نظام، قانون اور صحیح صحیح نقش کشی کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ قرآن نے دنیا بھر کے عربوں اور غیر عربوں کو چلیج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کی صداقت میں کچھ شک ہے تو اس میں ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (البقرہ) مگر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ بُرے انجام سے بچ جائیں، اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کر لیں اور اپنی فکر کو صحیح بنالیں

شرک اور
توحید کی مثال

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قیامت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ ایک آدمی یعنی غلام ایسا ہے جس کی ملکیت میں کئی مالک شریک ہیں۔ مَتَشَاكُونَ وہ آپس میں منہ بازی بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض جھگڑاؤں میں کئی مالکوں کا ایک مشترک غلام ہے۔ وَرَجُلًا مَلِكًا لِّرَجُلٍ اور ایک غلام ایسا ہے جو مکمل طور پر ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہے۔ هَٰذَا يَسْتَوِيَانِ مَتَدَاکِیہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس غلام کے کئی مالک ہیں اور وہ ہیں بھی منہ دی اور جھگڑاؤں تو ظاہر ہے کہ ہر مالک غلام سے زیادہ سے زیادہ خدمت لینے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح وہ مختلف

ماکوں کی کھینچا آئی کا شکار ہو کر سخت مصیبت میں گرفتار ہو گا۔ اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ایک ہی مالک کی خدمت پر مامور ہے اور وہ اسی ایک کی طرف پوری توجہ دے کر اُس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا غلام پیسے غلام سے بہت آرام میں ہو گا اور اُسے کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اس مقام پر شاہ عبدالغفور دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی مالکوں کا ہو گا، اُس کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اُس کی پوری طرح خبر گیری کرے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ملے کا سارا ایک ہی مالک کا ہے وہ شخص اُس کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی خبر گیری بھی پورے طریقے سے کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یہی مثال ایک مومنانہ اور شرک کی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کو پہنچنے والوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گا۔ جب کہ کئی معبودوں کے پجاری ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے توحید کی سعادت اور شرک کی قہمت بیان فرمادی ہے۔ اسی وضاحت کے بعد فرمایا الْحَسْمَةُ لِلّٰهِ سَبْ خَرِیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے ملکہ کو سمجھا دیتا ہے۔ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے جو اس قدر واضح حقائق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مستحق اور بد بخت ہی ہو سکتے ہیں جو اپنے انجام بد کو پہنچ کر رہیں گے وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو بات کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک کی تردید میں معبودان باطلہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تو مشرکین سخت برہم ہوئے۔ کہنے لگے یہ شخص نیا دین لے آیا ہے جو ہماری عقیدے خراب کر رہا ہے، اس نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو تبلیغ حق اور بتوں کی قہمت بیان کرنے سے منع کرتے، مگر جب آپ اُن کی باتوں میں نہ آتے اور اپنے مسن کو بدل

کہتے تروہ لوگ کہتے اَمْرٌ يَقُولُونَ شَاعِرٌ فَتَرَبَّصْ بِهِ رَبِّبَ الْمُتَوَنِّينَ
 (انطور۔۔) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی شاعر ہے، اور ہم اس کے حق میں
 زمانے کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو نبی یہ شخص موت سے بکھر ہو گا اس
 کا سارا دھندا اور تبلیغ خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کرنے
 والا کوئی نہ ہو گا۔ لہذا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور کچھ عرصہ کے لیے اس کی موت
 کا انتظار کرو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ
 مَيِّتُونَ بے شک آپ بھی موت کا پایا لے پھینے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے
 والے ہیں، مرنے تو سب کو ہے۔ یہ بد بخت آپ کی موت کا انتظار جب کریں جب
 ان کو نہ مرنے دو۔ لہذا ان کی یہ بات لایعنی ہے۔ موت عامہ کے متعلق تو اللہ نے
 بار بار فرمایا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (الانبیاء۔ ۳۵)
 موت کا مزا تو ہر ذی رحم کو چکنا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مومن۔ مجلس ہر مباحث
 نیک ہو یا بد، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے اس
 مسئلہ کی یوں وضاحت فرمائی اَفَاَمِنْ مَيِّتٍ فَهُمْ لَمَبْدُونُ
 (انبیاء۔ ۳۴) اگر آپ موت کی آغوش میں پلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ اس دنیا
 میں رہیں گے، نہیں، بلکہ ان کو بھی مرنے کا ہے، لہذا آپ کی موت کا انتظار ان
 کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

قیامت کے
 دن محاسن

فرمایا موت تو ہر ایک پر طاری ہوتی ہے۔ ہر انفرادی موت کو قیامت صغریٰ
 سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک دن مجموعی موت یعنی قیامت کبریٰ بھی واقع ہوگی۔
 ثُمَّ اِنَّكُمْ كَوْمَ الْقَبْرِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
 پھر اُس دن تم اپنے پروردگار کے پاس جھڑپا کرو گے۔ اس محاسن کی
 تفصیل میں حدیث میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً حضور علیہ السلام کا
 فرما ہے لَتَوَدََّنَّ الْمُحْقُوفُ اِلٰی اَهْلِيْهَا لَوِ اَنَّكَ تَعْرِفُ اَوَّلَ كَرَمٍ
 • نہ یہ حق قیامت والے دن نہ تعالیٰ کی عدالت میں دلانے جائیں گے۔ فرمایا اگر

دنیا میں کسی سنگ والی بکری نے بے سید تک بڑی کراؤیت پہنچائی ہے تو قیامت میں اس مظلوم کا حق بھی دلوایا جائے گا۔ اُس دن ایک پُرکوی دوست کے خلاف اپنے حق کے لیے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا اور کسے گا کہ پروردگار! اس شخص نے مجھے ستایا، گالی گلوچ دی اور میرا حق غصب کیا، جو مجھے دلا یا بدلے۔ بیوی اور خاندان بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ بیوی اپنے خاوند کے ظلم و زیادتی کی شکایت کریگی اور خاوند اپنے حقوق کی عدم ادائیگی کی بات کریگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قاتل اور مقتول کا تین دن بھی رعب عرش کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مقتول اپنے قاتل کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے گا۔ دربارِ خدا میں لائے گا۔ اُس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ مقدمہ پیش کرے گا، کہ مولاکریم! اس شخص نے ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کا فیصلہ بھی فرمائیں گے، حضور کا یہ فرمان ہے أَوَّلُ مَا يَقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ناحق کے فیصلے ہوں گے۔

ایک موقع پر حضرت زبیرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کیا دنیا میں پیش آنے والے جھگڑے قیامت کو پھر ٹیٹ کر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں ہر چیز کے متعلق جھگڑے پیش ہوں گے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا إِذَا الشَّدِيدُ بِخَيْرٍ پھر تو معاملہ بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا تم جانتے ہو مجلس کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مجلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت اور روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا قیامت کے دن مجلس آدمی وہ ہوگا جس کے تمام نیک اعمال ظلم و زیادتی اور ادائیگی حقوق کے سلسلے میں دوسروں کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ظالم کی تمام نیکیاں، سونے ایمان ظلم کے ہلے میں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی بدلہ پورا نہ ہو تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس بوجہ کو دے کہ جہنم میں داخل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم ماکہ کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا

رعایا شکایت کریں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی، ہمارے حقوق اور
 نہیں کیے یا ہمارے مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس نے
 ظلم کو نہیں روکا۔ اس مقدمہ کے نتیجے میں ظالم حاکم مغلوب ہو جائے گا، اس سے
 کوئی جواب بن نہیں پڑے گا، اور بالآخر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت
 عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑیں
 گئے، روح کے گی کہ اسے فلاں تو نے اس جسم کے ساتھ فلاں فلاں گناہ کئے لہذا
 سزا کا مستحق تو ہے، مگر جسم کے گا کہ فلاں برائی کا حکم تو تو نے ہی دیا تھا جس پر میں
 نے عمل کیا، لہذا سزا کا مستحق تو ہے، آپ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی
 کہ ایک اندھا اور اپانچ ایک باغ کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھل چوری کرنا
 چاہتے تھے مگر اندھے کو نظر نہیں آتا ہے اور لنگڑا لولا چل کر نہیں جاسکتا۔ بالآخر
 انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھا آدمی معذور کرپٹہ کندھوں پر بٹھا کر باغ میں سے بائیکا
 اور اپانچ مگر مینا آدمی پھل توڑے گا تو فرمایا جس طرح یہ اندھا اور اپانچ دونوں مجرم
 ہیں، اسی طرح روح اور جسم دونوں کو مجرم ٹھہرا کر سزا دی جائیگی۔ الغرض! قیامت
 والے دن ہر شخص اپنا جھگڑا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا اور پھر سب کے
 قطعی فیصلے ہوں گے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ
بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ۖ ۞٣٢ **وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ**
بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۖ ۞٣٣ **لَهُمْ مَا**
يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ ۖ ۞٣٤
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ۞٣٥
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۖ ۞٣٦ **وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ**
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ ۞٣٧ **وَلَيْسَ**
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كَاشِفَتُ ضُرِّيَّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى
 مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
 عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ
 مَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ
 بِعَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

ترجمہ :- پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے
 اللہ پر جھوٹ بولا ، اور جھٹلایا سچی بات کو جب کہ
 اس کے پاس آگئی ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹمکانا ، کفر کرنے
 والوں کا (۳۲) اور وہ شخص جو لایا ہے سچی بات اور
 تصدیق کی ہے اس کی ایسی لوگ ہیں جو ڈرنے والے
 ہیں (۳۳) ان کے لیے ہو گا جو چاہیں گے ان کے پروردگار
 کے پاس ۔ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا (۳۴) اگر مومن
 کرے اللہ تعالیٰ ان سے وہ بڑی بات جو انہوں نے
 کی ، اور بدلہ دے ان کو بہتر جو وہ کیا کرتے تھے (۳۵)
 کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا اپنے بندے
 کے لیے ، اور ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس کے
 سوا ہیں ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اُس
 کے لیے کوئی راہ دکھانے والا (۳۶) اور جس کو اللہ راہ
 دکھا دے ، پس نہیں ہے اُس کو کوئی گمراہ کرنے والا

کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا (۳۷)
 اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے
 آسمانوں اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ
 کہ دیں، بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ
 ارادہ کرے میرے بارے میں کوئی تکلیف پہنچانے کا
 تو کیا یہ بٹا سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ یا ارادہ کئے
 اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانے کا تو کیا یہ روک سکتے ہیں
 اس کی رحمت کو۔ آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے

اللہ۔ اُسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے (۳۸)
 آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگو! عمل کرو اپنی
 جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ پس عنقریب تم جان
 لو گے (۳۹) کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو برا
 کر دے، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب (۴۰)
 بے شک ہم نے امدادی ہے آپ پر کتاب لوگوں
 کے لیے حق کے ساتھ۔ پس جس نے جاہلیت پائی تو پہلے
 نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوتا
 ہے اُسی پر۔ اور نہیں ہیں آپ پر کوئی کارساز (۴۱)

گزشتہ درس میں اللہ نے توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی کہ ایک
 غلام صرف ایک آقا کی ملکیت اور دوسرے آقاؤں کا غلام ہے جو ہیں بھی
 ضدی اور جھگڑالو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آقا والا غلام سکون و اطمینان میں ہوگا
 جب کہ کئی آقاؤں کا غلام سخت مشکل میں ہوگا کیونکہ اُسے کئی مالکوں کے احکام
 کی تعمیل کرنا ہوگی۔ اسی طرح موعود آدمی جو صرف ایک وعدہ لا شرک کو پکارتا
 ہے وہ اطمینان میں ہوگا اور کئی معبودوں کا پرستار شرک مشکل میں پھنس جائے گا

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں دن تم سب اکٹھے ہو کے اور آپس میں جھگڑا کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ گزنی کھینچی بیسی دلوں دہرائی جانے لگی اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔

سب سے بڑا ظالم

آج کی ابتدائی آیات میں بھی کفار و مشرکین کا رد ہو رہا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کئے تھے، بلکہ آپ کو نوز بائیس جھوٹا کہتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اُسْخَنَسَ بَرًا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَكَذَبَ بِالصَّدَقِ اِذْ جَاءَهُ اور جس نے سچی بات کو جھٹلایا جب کہ وہ اُس کے پاس آگئی۔ اللہ پر جھوٹ یہ باندھا کہ اُس نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ نیز حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ کے آخری کلام قرآن کی تکذیب کی جب کہ دونوں چیزیں اُس کے پاس آگئیں۔ یہ دونوں سچی باتیں ہیں مگر ان کو جھٹلایا کہ سب سے بڑے ظالموں میں شمار ہونے لگا۔ شاہ عبدالقادر کہتے ہیں کہ العباد باللہ اگر نبی نے اللہ کا نام جھوٹ موٹ لیا ہے تو اُس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے مگر کفار و مشرکین نے اُس کو جھٹلایا ہے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف اُس کو جھٹلانے والے خود جھوٹے اور غلط کار ہیں۔ فرمایا یاد رکھو! الْاِنْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ سچی بات قلعی اور اٹل نہیں ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کو استغفار اور امان میں بیان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ لازماً جہنم رسید ہوں گے۔ جھوٹا اور ظالم آدمی خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

سچائی کی قدر دانی

جھوٹ کے برخلاف آگے سچائی کا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَقَصَدَقَ بِهِ اور جو شخص سچی بات لایا اور اُس کی تصدیق کی بعض فرماتے ہیں کہ سچی بات لانے اور اُس کی تصدیق والا ایک ہی گروہ ہے

اور وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کچھ بات لائے لائے اور اُس کی تصدیق کرنے والے مختلف گروہ ہیں اور دونوں کی التمر فی تعریف بیان کی ہے شاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو کچھ بات لے کر آئی ہے، وہ التمر کا نبی ہے اور جنہوں نے اُس سچی بات کی تصدیق کی ہے۔ وہ مومن ہیں۔ گویا دونوں جگہوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ التمر کے بُرے کے اولین مصداق بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، غلاموں میں حضرت زیدؓ اور بچوں میں حضرت علیؓ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بات لایا اور جس نے اُس کی تصدیق کی اُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ سب متقی ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ متقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اَتَّقُوا الشَّيْطَانَ سب سے پہلے شرک سے بچو، پھر کبر و کناہوں سے اور پھر دجہ بدرجہ صغارتے جس شخص کا عقیدہ گمراہ کن ہوگا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال فرمایا کہ جو کچھ کر لائے اور جنہوں نے اُس کی تصدیق کی لَکُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ذَلِكُمْ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یعنی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا لَيْفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے سزا دہنے والی بُری بات کو معاف کرے وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے اچھے اعمال کا اُن کو سترہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے متقین کے لیے بشارت بھی دی۔

مشرک لوگ نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا کہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح گویا وہ اہل ایمان کو اپنے معبودانِ باطلہ سے خوفزدہ کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی وہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ فرمایا وہ یقیناً اپنے بندے کے

لینے والی ہے۔ وہ ضرور اُس کی مدد کرے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ
 وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ يٰۤاَبَا كُوۡلٍ شَيْۡءٍ مِّنْهُ
 اَشْرَکَ سِوَاۤءُ سُبْحٰنَہٗ اُوۡرَاجِنَ کُوۡکُبٍ اٰخِیَارَہٗیۡنِیۡں کُوۡہِ کُۡسِیۡ کَرۡنَفِیۡۡقِ اِنۡقِصَاۡنِ پَنۡجِیَا
 سکیں۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَمَنْ یُّضِلۡہِ
 اللہُ فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اُس کی ضد، عداوت اور
 سوء استعداد کی بناء پر گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں
 ہے۔ اس کے برخلاف وَمَنْ یَّہْدِ اللہُ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّضِلٍّ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا
 فَرۡمَآ اَیُّۡسَ اللہُ یَعۡزِیۡزُ ذِیۡ اِنۡتِقَامِ کہ اللہ تعالیٰ ہمال قدرت کا مالک
 غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرور ہے۔ وہ
 مکذبین کو انتقام لینے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ انہیں اُن کی کارکردگی کی ضرور
 سزا دے گا۔

معبودانِ باطل سے ڈرانے کا سلسلہ پہلی اقوام میں بھی موجود تھا۔ حضرت
 ہرود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا تھا اِنَّ لِّلۡقُرۡاٰنِ اِلَآہَ اَعۡتَرَاۡمَکَ
 بَعۡضُۡنَا اِلَہٰتِنَا بِسُوءٍ (ہرود - ۵۴) میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی
 اس بات کے گواہ ہو کہ میں تمہاری تمام شرکیہ باتوں سے بیزاری کا اعلان کرتا
 ہوں۔ تم جو تہمیدیں کرنا چاہتے ہو کہ لو، اور مجھے ہتھکڑیاں لگا دے۔ میرا بھروسہ
 اللہ کی ذات پر ہے جو میرے پروردگار ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ زمین پر
 چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کی پیشانی میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے
 مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈرانے کی بجائے ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا اس مالکِ ملک
 سے جو با اختیار اور قدرتِ تامہ کا مالک ہے۔ تم اُس کو چھوڑ کر مخلوق کی پر جا
 کرتے ہو جو بے اختیار ہے۔ تو ریاں پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ
 یہ لوگ آپ کو ماسوا اللہ سے ڈرانے ہیں۔ فرمایا کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں

ہے۔ حوالہ سب سے نہیں لے گا۔

اُمّی آپ میں اللہ تعالیٰ نے بعض عقلی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو سمجھایا ہے

ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ مِثْلُ شَيْءٍ وَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقینی بات

ہے کہ قَوْلُكَ اللّٰهُ کہہیں گے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب ہر

چیز کا خالق حقیقی اللہ ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہو، اگر

اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو پھر وہ مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اُسے ایک دوسرے

طریقے سے یہی بات کہانی سے قَوْلُ لے پیغمبر! آپ ان سے کہیں۔

اَفَرَأَيْتُمْ مِمَّا دَعَوْا مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادًا يُكْسَرُونَ کہ جن کو اللہ کے

سوا پکارتے ہو وہ تمہارے کس کام آسکتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا

حقیقت ہے؟ اِنْ اَرَادَ فِرَّ اللّٰهُ بِصُرَّةٍ رَّهْنٌ كَيْفَ تَكُونُ

حُجْرَةً اگر خدا تعالیٰ مجھے کوئی حلیف پہنچانا چاہے تو کیا ان میں سے کوئی ہے

جو میری اس حلیف کو دور کر سکے؟ اَوْ اَرَادَ فِرَّ مِنْ حَيْثُ رَ هَلْ هُنَّ

مُصْرِحَاتٌ رَّحْمَتِهِ یا اگر خدا تعالیٰ مجھ پر اپنی کوئی مہربانی کرنا چاہے۔

تو کیا یہ مجبورانِ باطلہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ غلام ہے کہ دونوں

سوالوں کا جواب نفی میں ہے نہ کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتا

ہے اور نہ اس کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے

تو پھر ان کی عبادت کیوں؟ ان کی نذر دنیا کیسی اور حلیف کے وقت ان کو

پکارتے کا کیا فائدہ؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے

وہی کسی کی حلیف کو رفع کر سکتا ہے، ہر چیز کا مالک، ممت اور مہربان ہے

لہذا اس کے سوا کسی کو پکارنا محض حماقت اور ارتکابِ شرک ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان

کو نصیحت کی تھی اِحْفَظْنَا يَحْفَظُكَ اللّٰهُ تو دل میں اللہ کا خیال کرو، اللہ

تمھاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو تَجِدْهُ تُجَاهَكَ تَمَّ لَہُ پنے
 سامنے پاؤ گے۔ فَرَأَى تَعَرَّفَ الْمَلِكُ اللّٰہِ فِي الرَّحْمَةِ یَعْرِفُكَ فِي
 الشَّہَادَةِ تَمَّ اللہ کو خوشحالی کی حالت میں پہچانو۔ وہ تمھیں نئی کے وقت پہچانے
 گا۔ اگر تم نے آسودگی میں اُس کو یاد نہیں رکھا تو وہ تلکدہ ہی میں تمھاری طرف توجہ
 نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰہَ جب بھی سوال کرو
 اللہ سے کرو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے، اور یقین جان لو کہ اگر ساری
 مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تمھارے لیے مقرر کردہ چیز تمھیں
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو چیز اللہ نے تمھارے مقدر میں نہیں کی، یہ سارے
 دلی کر بھی تجھے کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ فرمایا صِیْفٌ خَشَبٌ ہر پکے قلمیں
 اٹھائی گئیں، یقین اور شکر کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے رہو، تکلیفوں میں صبر
 کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ رنج و غم کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، اور
 ہر نعمتی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے۔

توکل علی اللہ

ارشاد ہوتا ہے قُلْ حَسْبِيَ اللّٰہُ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ
 ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہی میری مدد کرے گا عَلَیْہِ
 یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ رکھنے والے صرف اُسی کی ذات پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مندرمایا
 مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَكَّلَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰہِ
 جو شخص لوگوں میں طاقتور بننے کا خواہشمند ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر
 بھروسہ رکھے کیونکہ فوت کا سوا شہدہ اُسی کی ذات ہے۔ اور جو شخص متنعنی ہونا چاہتا
 ہے، اُس کا فرض ہے کہ اللہ کی مقبوضہ چیز پر اعتماد رکھے اور اپنی مقبوضہ چیز پر اعتماد
 نہ رکھے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے لوگوں میں عزت حاصل ہو تو اس کو چاہیے
 کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی
 ہے اور بھروسہ کرنے والے اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

جہانے عمل
کا انتظار

پھر آگے جہانے عمل کے متعلق ارشاد ہوا ہے قُلْ يُقَوْمِرْ اَعْمَلُوا
عَلٰی مَا كُنْتُمْ كٰفِرِيْنَ یعنی پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام
کرتے رہو اور اُف غافل میں اپنے مقام پر کام کرتا ہوں۔ پھر اپنے اور
میرے اعمال کے متعلق فَسَوْفَ نَعْتَمُوْنَ تم عتق رب ہی جان
وگے کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا غلط تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں
تمہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا مَنْ يَّاتِبْهُ عَذَابٌ يُجْزِيْهِ
كَرْسًا کہ جو اسے عذاب کس کے پاس آئے وہ وَيَجْلُ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کس کے حصے میں آئے
مطلب یہ کہ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے
معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی گرفت میں کون آئے گا۔ تم اس آنے والے
وقت کا انتظار کرو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے بنیادی مضامین میں قرآن کریم
کی حیثیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰ اَعْلٰیكَ الْكِتٰبَ
الْحَقِّ بالحق بے شک ہم نے یہ کتاب لوگوں کے لیے آپ
پر حق کے ساتھ اتاری ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور فائدہ
ہے۔ اللہ نے یہ کتاب نبی اور اس کی قوم کی زبان میں نازل فرمائی ہے کہ
وہ لوگ اس کے پروگرام کو بخوبی سمجھ سکیں، نیکی اور بدی میں امتیاز پیدا کریں
صیح اور غلط کو پہچانیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو
جائیں مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا۔ جب کہ
اس کے پروگرام پر عمل کیا جائے گا، محض تلاوت ہی مفید نہیں ہوگی، بلکہ
اپنی فکر و عمل کو بھی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔

ہدایت
عملی

اب رہی یہ بات کہ اس پروگرام کو اپنانے کا فائدہ کس کو ہوگا۔ تو فرماتا
فَمَنْ اهْتَدٰی فَلِنَفْسِهٖ جس نے اس کتاب کے ارشاد

ہدایت پالی اور وہ رُوحِ راست پر چل نکلا تو یہ اس کے پتے ہی فائدے کے لیے
 ہے اُس کو ترقی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب، حاصل ہوگا اور وہ آخرت میں سزا
 سے بچے گا۔ اُس کے برخلاف، وَمَنْ حَصَلَ بِهِ غَفْصٌ كَمَرٍ ہوگی،
 صحیح راستے سے ہٹ گیا، اُس نے توحید کی بجائے شرک و کفر اور نیکی کی بجائے
 بدی کو اختیار کیا فَإِنَّهُ مَا يَفْنِيهِ عَلَيْهِمْ، تو اس گمراہی کا نقصان بھی خود
 اُنہی کی ذات کو ہوگا، اور بالآخر وہی جہنم کا شمار بنے گا، کسی کے بے راہ ہونے
 سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اُس کی شان میں تو کوئی
 کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقصان خود کمراد شخص کو ہی ہوگا، لہذا اُسے اپنی
 یا برائستہ اختیار کرتے وقت اس سے انجام کو خیر، ذمہ نشین کر لینا چاہیے۔
 باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کی گمراہی کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پر
 کیا اثر پڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِوَكِيلٍ، آپ ان پر کوئی ذمہ دار تو نہیں ہیں کہ ان کو ضرور ہی جنت میں پہنچا دیا
 آپ کا کہم تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے مَا كُنَا الرُّسُلَ إِلَّا الْمُبَلِّغُ
 (المائدہ - ۹۹) اُس کے مَنَّا يَأْتِيَانَا ان کا کام ہے اور یہی اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں
 اگر یہ لوگ اپنی فہم، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر کے دوزخ کا ایندھن
 بنے ہیں وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَمْتَلِبِ الْجَحِيمِ (البقرہ - ۱۱۹) تو
 اس کے متعلق آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ خود ان سے سوال ہوگا،
 کہ تم جہنم میں کیوں آئے۔ یہ خود جواب دیں گے کہ ہم نے توحید کا انکاری، غارتہ پڑی
 حقوق ادا نہ کیے، قیامت کو جھٹلایا، غرضیکہ اپنے جرائم کا خود اقرار کریں گے
 آپ سے اس معاملہ میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ نے لوگوں تک
 پیغام نہ پہنچایا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَنْ
 تَوَكَّلُ، آپ نے تبلیغ کا حق ہی ادا نہ کیا۔ آپ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیں۔
 اور مکتوبین کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حق رسالت

پورا پورا اور فدا، کہ جنت سے قریب اور دوزخ سے بعید کرنے والی
 کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتلائی ہو۔ اب نہ ٹھٹھانے سے خود ذرا
 ہوں گے، آپ اُن کے دلیل نہیں ہیں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
 لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَى
 عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ أَمْ
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا
 لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ لِلَّهِ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا ذَكَرَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَاذْكُرَ الَّذِينَ مِنْ
 دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَوَبَدَّالَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
يَحْتَسِبُونَ ﴿٣٤﴾ وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٥﴾
فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ
نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٣٧﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٨﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کہینتا ہے جانوں کو اُن کی موت
کے وقت ۔ اور وہ جان جو نہیں مرقیٰ فیہ میں ۔ پس
ردک دیتا ہے اُس کو جس پر اُس نے موت کا
فیصلہ کیا ہے ۔ اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو
ایک مقررہ وقت تک ۔ بیشک البتہ اس میں
نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے
ہیں ﴿۳۹﴾ کیا بنا یا ہے انہوں نے اللہ کے سوا

دوسروں کو سفارش آپ، اور دیکھئے کہ اے پیغمبرِ ارجمند !
 اُنک ہوں کئی چیز کے اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں (۳۳)
 آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے کیا
 سفارش، اُسی کے لیے سے ہوا یہی آسمانوں اور زمین کی
 پھر اُسی کی طرف، تم لوگ جانو گے (۳۴) اور جس وقت ذکر
 کیا جاتا ہے اللہ و صمد لا شریک کا تو جگڑ جاتے ہیں دل
 اُن لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر نہ اور جب
 ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کے سوا ہی تو پہچان
 وہ خوش ہو جاتے ہیں (۳۵) آپ کہہ دیجئے اے اللہ
 جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو اسے وہ
 ہے پوشیدہ اور کھم باتوں کا، تو ہی فیصلہ کرتا ہے
 اپنے بندوں کے درمیان اُس چیز میں جس میں وہ اختلاف
 کرنے لگے (۳۶) اور اگر ہو بیشاب ان لوگوں کے لیے
 جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ سے زمین میں مائے کو سارے
 اور اس جیسا مزید بھی اس کے ساتھ، پھر وہ فدیہ دیں اس
 کے ساتھ بڑے غلاب سے قیامت میں وہ رتو ہرگز
 قبول نہ کیا جائے گا، اور ظاہر ہو گا اُن کے لیے اللہ
 کی طرف سے جس کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے (۳۷) اور ظاہر
 ہوں گی اُن کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کائیں اور گھیر
 سے اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھنکا کیا کمرستے
 تھے (۳۸) پس جب پیچھے انسان کو بُرائی تو پکھڑا سے ہیں ۔
 پھر جب جیتے ہیں ہم اُس کو نعمت اپنی طرف سے تو کہتے
 کہ بیشاب یہ وہ اُسی سے مجھے علم کی بنا پر ۔ ہیں کہ ۔

آدمائش سے۔ فرشتوں سے۔ سے نہیں جانتے (۴۹) خبیث
 کسی ہے یہ بات ان لوگوں سے جو ان سے پٹ اڑتے
 میں۔ پس نہ کوسہ آئی ان کو وہ چیز جو وہ کہتے تھے (۵۰)
 اور پیچیں ان سے پس وہ بڑیاں جو انہوں نے کہا تھیں
 اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ عنقریب
 پیچیں گی ان کو وہ بڑیاں جو انہوں نے کہاں میں۔ اور
 نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے (۵۱) کیا نہیں جانتے یہ
 لوگ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کی
 چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بیشک اس میں نشانیاں
 ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیتے ہیں (۵۲)

رہائیت

گہ شتر آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی۔ کچھ دلائل تھے
 بیان کیے ہیں اور یہ خبر علیہ السلام پر طعن کرنے والوں کا رد کیا۔ پھر فرمایا کہ
 نفع و نقصان کا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اسی کی ذات پر کچھ دوسرے
 کو ایسا کہتا ہے۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی کہ تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو۔ میں سے تم
 کی جیل میں سے۔ دن ہوں تمہیں عفو دینا۔ یہ بتا دیا جائے گا کہ صحیح راستے پر کون
 ہے اور کون اس میں کون بھٹک رہا ہے۔ نیز یہ بھی کہ دافعی خدا ہے۔ کس پر مسلط
 ہوتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ہدایت اور راستہ دہانی کے
 بارے میں فرمایا کہ تم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ جو اس سے ہدایت دے گا۔
 اُس میں اُمی کا نام ہے۔ اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی اُسی کو ہوگا۔ پھر
 پیغمبر علیہ السلام کو کسی دیکھائی کے مصلح اسلام پر آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی
 ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے بلکہ اپنی کارگزاری کے یہ خود ذمہ
 ہیں اور قیامت کو جواب دہ ہوں گے

انسان کی
 تربیت

اب آیت کی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مورت و حیات کو ربی قدرت

کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اور اس ضمن میں اپنے مکمل اختیار کا ذکر کیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جو وفات دیتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ
 کے فرشتے اُس کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی جان کھینچ لیتے ہیں سو فرشتوں
 میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا
 (آیت - ۶۱) تو جاسے مجھے ہوئے فرشتے اُس کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ یہ تو عام
 طبعی موت کا حال ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کے
 سامنے جان فے دیتا ہے۔ موت کی ایک دوسرے صورت بھی ہے۔ وَالَّتِي لَمْ
تَمُتْ جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آتی فِي مَنَامِهَا وہ اپنی
 نیند کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ فِي مِصْرِكَ الْبَنِي
قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرتا ہے
 اُس کی روح کو نیند کی حالت میں روک لیتا ہے یعنی نیند کے دوران ہی اُس کی
 موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ در فرقانہ لکھنؤ کے معلم قاری عبدالمکرم جو
 لاہور میں مقیم تھے، اُن کی موت نیند کی حالت میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ خود ہمارے
 شیخ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ دو پہر کے وقت قبلہ کی حالت
 میں ہی وفات پا گئے تھے، اسی طرح کے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔
 اسی لیے حضور علیہ السلام نے دُعا سکھائی ہے بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ
وَأُحْيَا اے اللہ! میں تیرے نام پر ہی مر رہا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اسی طرح
 آپ نے بیداری کے وقت کی دُعا بھی سکھائی ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت
 مٹا دی کرنے کے بعد پھر زندہ کی بخشی۔

بہر حال فرمایا کہ جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس
 کو نیند کی حالت میں ہی روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْآخَرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
پھر جب اُن کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو انہیں کے فرشتے اُن کی کوفات لے
لیتے ہیں۔

روح اور جسم
کا تعلق

غیر اخلاقی موت یعنی موت کی بہن کہلاتی ہے۔ جب انسان پر غیہ طاری
ہوتی ہے تو اُس سے روح کھینچ لی جاتی ہے، البتہ اُس کی سانس اور نبض طبعی
رہتی ہے۔ اس ضمن میں دو قسم کی توجیہات پائی جاتی ہیں۔ اہم بغوی نے حضرت
علیؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ غیہ کے دوران انسان کی جان اُس کے جسم سے کھینچ
لی جاتی ہے مگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال
سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل دُور ہونے کے
باوجود سورج کی شعائیں اس کی روشنی اور حرارت زمین تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ اسی
طرح روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اگرچہ غیہ کے وقت اُسے
جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دوسرے مفسرین اور
محققین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دو رو میں ہوتی ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے، جو
شجرہٴ مادر میں انسانی تخلیق کے روزِ اوّل سے انسانی جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے
اپنے دوسرے روح روحِ الہی یا روحِ آسمانی ہے جو حمل کے چوتھے ماہ میں انسانی جسم
میں داخل کی جاتی ہے۔ روحِ حیوانی زندگی بھر جسم میں موجود رہتی ہے۔ یہ ایک
لطیف قسم کا دھواں یا بخار ہوتا ہے جو موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتا
ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح اُس کے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔
البتہ روحِ الہی غیہ کی حالت میں جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات
اُس کی ملاقات دوسری زندہ اور مردہ رُوحوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
خواب میں انسان کی ملاقات دور دراز کے پہنے ٹپے یا مرجانے والے عزیزوں
اور دوستوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ الغرض! اس نظریہ کے تحت روحِ حیوانی تو

نہیں ہیں، ہوا اور جسم میں موج رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس اور بعض مٹی
رہتی ہے اور روح انہی کو رواں دواں کیا جاتا ہے، اسی چیز کے متعلق یہوں آیات لے
غیرہ کی حالت میں روت کرکھینچ لیا جاتا ہے، پھر جب اس کی موت کا فیصلہ کر
لیا جاتا ہے تو اس کی روت اسی کو باہری روک لیا جاتا ہے یعنی جسم میں واپس
نہیں لوٹا یا جاتا، اور جس کے متعلق فوری موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی روت
کو واپس جسم میں ایک مقررہ وقت تک لوٹا دیا جاتا ہے، اور مقررہ وقت
وہی ہے جس کو اس کی موت کے لئے مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے، تو
پھر اس روح کو نہیں لوٹا یا جاتا، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ انسان کی روح اللہ
میردز لھنچی ہوا ہے اور لوٹائی جاتی ہے حتیٰ کہ موت کا وقت آ پہنچتا ہے، اور
پھر روح اللہ اور ان حوالی دونوں واسطے جو جاتی ہے

فَاِنَّ اَنْ فِیْ فِرَاتٍ لَا یَبْتَغِیْ لِقَافِرٍ یَّتَقَدَّحُ اَنْ اِسْمِیْنِ اِسْمِیْنِ اِسْمِیْنِ
میں ان لوگوں نے بے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
یقین رکھتے ہوئے اس کی قدرت کو کرکھینچا جاتے ہیں، ان کے لئے مریدانہ
حیات کے اس لحاظ میں دلائل قدرت ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کیسے کیسے تغیرات اور تصرفات کر آئے کس طرح روحوں کو داخل کرنا اور
نکالنے سے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر یقین آ جاتا ہے۔

ارشاد ہوا ہے اَمَّا اَنْتَ فَذَرَا هَٰذَا هَٰذَا الَّذِیْ شَفَعَا لَكَ
انہوں نے اللہ کے ہا دو سنوں کو سفارتی بنا رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ
خدا تعالیٰ راضی ہو یا اس ہمارے معبودان ہند ضروری ہماری سفارش کر کے
ہمیں غضب الہی سے بچائیں گے، سفارش کا یہی عقیدہ باطل ہے، عیدانی
بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی پر لٹک کر ہمیں بچھڑوایا ہے
وہاں سے لوٹا، فکر نہیں بسترہ پر رستہ، مزاروں کے متعلق اور قبر پر رستہ، ان تہوں
کے متعلق ایسا ہی عقیدہ، نکتے میں مالا کھیر باطل عقیدہ ہے، اس قسم کی کوئی

سفارش
کا غلط
عقیدہ

سفارش قابل تسلیم نہ ہوگی۔

فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا دوسری تواناؤں بنا کر اپنے خدا کو اپنے آئینہ دلوں
 لَا تَعْبُدُوا شَيْئًا وَلَا يَعْبُدُونِ اور ہم پر اس کے پیڑھے، اس میں
 اور نہ ہی سمجھ سکتے ہوں۔ اس کے سفارشی بعض تو بے جان اشیائے درخت،
 وغیرہ۔ جن میں کسی قسم کا شعور ہی نہیں۔ بطلان وہ کیا سفارش کریں گے؟ اور بعض
 انسان، فرشتے یا جنات۔ میں تو وہ بھی بے اختیار ہیں۔ سفارش تو وہاں تو جہاں
 اللہ یعنی بزمِ صُحُفِ الْاَزْمِ لَا يَنْفَعُ كُنْهَ الْاَبْدَانِ (البقرہ، ۵۵)
 نہیں، بجا کرتے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں! جب اللہ کا حکم ہو تو اسے
 کے نبی، فرشتے، انبیاء اور دیگر اہل ایمان، لوگ سفارش کر سکیں گے۔ چہ آیت اللہ تعالیٰ
 کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے، تاہم مشرکوں کی دعاؤں
 جبری اور قہری سفارشیں سراسر باطل ہیں۔

فَرَأَى قُلُوبَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حُجُوبًا لَمْ يَكُنْ لَهَا حُجُوبًا
 تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لَمْ يَكُنْ لَهَا حُجُوبًا
 وَالْاَرْضُ جَسَدٌ لِّاِيَادِهِ سَائِبٌ وَّ اَرْضُهَا لِيَدَيْهِ اَلَيْسَ بِرَءِیْسٍ
 پھر نہ سب، بلکہ کسی لی طبع، لوٹ کر جاتا ہے۔ قیامت والے دن ساری مخلوق
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور جہانے عمل کی منزل
 آنے گی اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جھگڑا کرنا ہوگا۔ جب تک اللہ
 کی رضا نہ ہو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور سفارش اس کے حق میں
 ہوگی جس کا ایمان اور توبہ صحیح ہوگی۔ وہاں جبری سفارش تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی
 اٹھل آہٹ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک اور کندی فرمائی ہے کہ:

فَرَأَى قُلُوبَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حُجُوبًا لَمْ يَكُنْ لَهَا حُجُوبًا
 لَا يَفْقَهُونَ بِالْاَلْبَابِ جَبَابٌ هُمْ اِلَيْهِ اَلْتَّوْبَةُ لَا تَنْفَعُ
 ذکر کیا جائے تو ان کے دل بستے ہیں اور کٹر جانے میں جو آخرت پر ایمان

فرمایا اللہ تعالیٰ نے

نیں کہتے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا الَّذِينَ
مِنْ دُونِهِمْ إِذَا هُمْ يُسْتَبَشِرُونَ اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا
 ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرک کی یہ بہت بڑی علامت ہے۔ کہ
 اُسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اُس کی شای و شوکت اور اس کی ذات و صفات
 کا بیان تو پسند نہیں آتا۔ مگر جب دیوی ویراؤں کا ذکر ہو، شجر و حجر کی بات ہو،
 گنبد و مینار کا ذکر کیا جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ خود سادۂ کرامات منسوب کی جائیں
 تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ
 وعدہ لا شرک کا ذکر کیا جائے تو قریب ہے کہ مشرک لوگ ذکر کرنے والوں پر
 حملہ کریں۔

مشرکین کا یہ خاصہ آجکل کے نام نہاد مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ خدا کی
 قدرت، عظمت، علم اور لامحدود وسعت کا ذکر ہو تو ان کے چہروں پر نقاب
 ہوتا ہے اور ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں مگر جب کسی پیر فقیر کی مہبوتی کرامات
 بیان کی جائیں تو دل میں خوشی کے جذبات اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔
 آج کل شرک نواز لوگ دنیا میں کثرت سے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص
 اولیاء اللہ کے ساتھ مہبوتی کراماتیں منسوب نہیں کرتا اور ان کی تعریف و توصیف
 میں زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملتا۔ وہ اولیاء اللہ کا منکر ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ خود اولیائے کرام اور بزرگان دین اپنی مجالس میں اللہ کی عظمت اور بزرگوں
 ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و جلال کی
 دعوت دیتے ہیں مگر آج ان کے نام لیوا انہی کی بات کو سننا تک پسند نہیں کرتے
 اس سے زیادہ بے انصافی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟

ارشاد ہوا ہے قُلْ لِّیْ پیغمبر! آپ کہ دیں اَللّٰهُمَّ فَاحْطِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَی اللّٰہ! جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا عظیم الغیب
 جو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں سے ملو وہ اشیا میں جو

اللہ تعالیٰ
 کا حق فیصلہ

مخلوق کے اعتبار سے مخفی ہیں مگر نہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس - ۶۱) تیرے پروردگار سے تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو جاننے والا ہے۔ چھپی ہوئی اشیا کو وَالشَّهَادَةُ اور اُن چیزوں کو بھی جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں۔ یعنی تو ظاہر اور مخفی ہر چیز سے واقف ہے۔ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن چیزوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آج تو مشرک اپنے شرک پر ٹٹے ہوئے ہیں اور اہل توحید کو گستاخ اور نیبے ادب کہتے ہیں مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو اے اللہ! تمام مختلف فیہ باتوں میں تیرا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہو گا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هِ اِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَا ذِيكَ اِنِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَللّٰهُمَّ صِرَاطِ مُسْتَقَرِّمِ رَحْمَةُ اللّٰهِ! تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ چیزوں میں میری حق کے ساتھ رہنائی فرما کیونکہ راہِ راست کی طرف تو ہی راہنمائی کرتا ہے جس کی پابندی ہے۔

آخرت میں
جان کا نفع

اَگے اللہ نے محاسب اعمال کا ذکر اس انداز میں کیا ہے وَلَوْ اَنْتَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهُ مَعَهُ جب قیامت والے دن ظالم لوگ پکڑے جائیں گے، پھر اگر ان کے پاس

زمین کی جہد نہیں ہوں۔ اور اس سے وہ کئی بھی، اور وہ جان بخشی کے لیے :
 سب کچھ فدیہ کے طور پر دینا چاہیں گے لَافَتْ ذَوَابِّہِ مِنْ سُورَةِ الْعَذْرِ
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ تَوْفِیْرًا۔ اگلے دن کے برے غائب سے بچانے کے لیے
 یہ فدیہ بھی کفایت نہیں کرے۔ وَبَدَّ اللَّهُ عَنْكَ مَا كُنْتَ
 یَسْکُونُوا یَحْمِسِبُونَ اور اُن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ
 چیز ظاہر ہو جائے گی جس کا انہیں ٹھکانہ تھا۔ یعنی ایسی گرفت آئینی۔
 جس کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وَبَدَّ اللَّهُ سُبُطَاتِ
 مَا کَسَبُوا اور اُن کی، اتنا براہیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے
 انہیں اپنے رزقوت نظر آنے میں گئے اور اُن کا نتیجہ بھی ان کی نظروں میں گھومتے
 گئے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ
 اور جن چیزوں کے ساتھ وہ مذاک کیا کرتے تھے، وہ سب اُن کو گھیر لیں گی
 دنیا میں رہ کر یہ لوگ اللہ کے فیوں، خدا کے کلام اور وحی، وقوع قیامت،
 اور جہنم کے عمل کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ سب خود ساختہ
 باتیں ہیں۔ اللہ نے مذکورہ نبیؐ سے اور نہ کتاب، اور نہ کوئی قیامت ہے نہ
 حساب کتاب اور نہ جہنم کے عمل، فرمایا ایسی باتوں کے انکار کی وجہ سے اللہ کا خدا
 انہیں ہر طرف سے گھیر لے گا

ان کی
ناشکرانہ

فرمایا عام طور پر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے فَإِذَا هُمُ الْإِنْسَانُ
 ضَرَبَ عَتَا کر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر میں پکارنا ہے جب
 کوئی مصیبت پڑتی ہے تو نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر مذمت و مدد کی
 شریک، کو پکارتا ہے اور مصیبت کے اڑنے کے لیے اُسی کے سامنے ہاتھ
 پھیلاتا ہے۔ جب ہر قسم کے ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو انسان فحش
 پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ثُمَّ إِذَا خَرَلْتَهُ ذُرْمَةً فِئْتَهُ
 پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، تکلیف دور ہو جاتی ہے

دور کے لوگوں میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا سَبَّحْنَاهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا اِن کو بھی ان کی اکتساب شدہ برائیاں ضرور پہنچیں گی، انہیں بھی اپنے اعمال کی سزا جگت ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے یعنی نہ تو اُس کو تعقل کر سکیں گے اور نہ اُس کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جا سکیں گے۔ جس طرح پہلے لوگوں کو سزا ملی، اسی طرح اِن کو بھی ملی کر رہے گی۔

آخر میں پھر خدا تعالیٰ کے تصرف کا ذکر کیا گیا ہے کہ مال و دولت یا روزی کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو وہ اپنی حکمت کے تحت انسان کی مصلحت کی خاطر کرتا ہے۔ اس میں انسان کی ذاتی کاوش و محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کارفرما ہوتی ہے۔ فَرَمَا اُولَکُمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ کیا اِن لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی کا ذمہ دار ہے جس کی چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہے روزی کا مدار نہ تو علم اور کم علمی پر ہے اور نہ عقل اور بے عقلی پر۔ اس میں انسان کی ذاتی استعداد و ذہانت کو کچھ دخل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کم علم اور بے وقوف لاکھوں میں کیلئے ہیں مگر بڑے بڑے صاحب علم، فلاسفر اور دانشور عسرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ رزق کی تقسیم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اُس کی مصلحت کو جانتا ہے۔ فَرَمَا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ اس میں البتہ نشانیاں اور دلائل ہیں مگر اِن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے اِن نشانات قدرت سے مستفید ہوتے ہیں اور انہیں خدا تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوتا ہے مگر کفار و مشرکین اِن دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اور ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔

قُلْ يَوَادِّيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا
 تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا
 إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٤﴾
 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِفِتْنَةٍ
 وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ
 يُحْسِرُنِي عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ
 كُنْتُ لَمِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ
 اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ
 تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ
 فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَ
 أَيْتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ
 كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ

فِي جَهَنَّمَ مَشُورَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ میرے پیغمبر! میری طرف سے ہر
لئے میرے بندو! جنوں نے نیا دل کی ہے۔ اپنی جانوں پر
نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش
دیتا ہے سب گناہ۔ بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا
اور نہایت مہربان ہے ﴿۵۳﴾ اور رجوع کرو اپنے پروردگار
کی طرف اور فرلوں بڑاری کرو اس کی، قبل اس کے کہ آئے
تمہارے پاس عذاب۔ پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائیگی ﴿۵۴﴾
اور پیروی کرو بہتر بات کی جو اتاری گئی ہے تمہاری
طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے قبل اس کے کہ
آئے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم کو خبر بھی نہ
ہو ﴿۵۵﴾ اور یہ اس لیے کہ کئے کوئی نقص لے انہوں
اس چیز پر جو میں نے کوئی ہی کی ہے اللہ کے سامنے
اور بیشک تم میں الجتہ ٹٹٹا کرنے والوں میں ﴿۵۶﴾
یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں یقیناً مقبول
میں سے ہوتا ﴿۵۷﴾ یا کہے جب کہ عذاب کو دیکھے گا

کاش! میرے لیے دوبارہ چٹ کر جانا ہوتا، پس ہوتا
 میں نیکی کرنے والوں میں (۵۸) کیوں نہیں، تحقیق سچکی ہیں
 تیرے پاس میری نشانیاں۔ پس تو نے جھٹلایا ہے اُن
 کو اور تکبر کیا تو نے، اور تھا تو کفر کرنے والوں میں
 سے (۵۹) اور قیامت والے دن دیکھے گا تو اُن لوگوں
 کو جنہوں نے جھوٹ باندا ہے اللہ پر اُن کے چہرے
 سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا تکبر کرنے
 والوں کا؟ (۶۰) اور بچائے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں
 کو جو ڈرتے رہے اُن کی کامیابی کی جگہ میں۔ نہ پہنچے گی
 اُن کو بڑائی، اور نہ وہ غلگین ہوں گے (۶۱) اللہ ہی خالق
 ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۶۲) اُنہی
 کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی۔ اور وہ لوگ
 جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ یہی لوگ
 ہیں نقصان اٹھانے والے (۶۳)

رابطہ آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی تردید فرمائی اور پھر ہم
 انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے کوئی نعمت ملتی ہے، آرام و راحت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اُسے
 اپنی عقل سمجھ، ہنس اور تدبیر کا کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو باری طرف
 سے آزمائش ہوتی ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور کام ہو جانے
 میں۔ پھر اللہ نے مجرمین کی سزا کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت اور تصرف کا تذکرہ
 فرمایا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت
 اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ مذکورہ تمام باتوں میں ایمان رکھنے
 والے لوگوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔

معافی اور درگزر کی شان بہت۔ رفیع ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

شرائط معافی

اور اس کے لیے صرف دو شرائط کی پابندی لگائی ہے۔ جو شخص وہ شرائط پوری کرے گا۔ اُس کے لیے اللہ کی بخشش و رحمت موجود ہے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے وَأَسِئِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ حَقَّ بِطْنِ پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جن جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے اُن کو یکدم ترک کرو اور ان سے توبہ کر دو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَأَسِئِبُوا إِلَىٰ اللّٰهِ تَعَالٰی کی اطاعت اختیار کرو۔ آئندہ کے لیے اُس کے احکام سے انحراف نہ کرو۔ ان دو شرائط کی تکمیل موت کی حالت میں ہی ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَقْ بندے کی توبہ کی قبولیت کا وقت موت کا غرغرو ماری ہونے سے پہلے ہے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور ان کا وقت قریب آجائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لہذا اُس وقت سے پہلے توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اپنے بندے کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔

مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ کا تعلق ایسے حقوق سے ہے جن کی قضا ہو سکتی ہے تو انہیں قضا کرنے کی کوشش کرے اور اگر قضا نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی استغفار کرے اور پھر آئندہ کے لیے طاقت گزار بن جائے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اُس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے ایسے حقوق یا تو ادا کیے جائیں یا پھر متعلقہ اشخاص سے معاف کرایا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کرے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان دو شرائط کے ساتھ معافی عامہ کے قانون سے مطلع فرمایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کریمانیت

لَا تَعْلَمُ غُيُوبَ اللَّهِ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ الشَّرْعَائِي کی طرف سے عذاب کی آمد سے قبل تک ہے۔ اگر ایمان لائے اور توبہ کرنے سے پہلے عذاب آگے تو پھر بھی توبہ اور دوزخ بند ہو جائے گا اور اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی **ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ** پھر تمہاری کوئی مددگار نہیں کیجائے گی اور تمہیں اپنی کارگزاری کی سزا بھگتنا ہوگی۔

قرآنی نکتہ
کاتباع

فَرَأَىٰ وَأَتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعَثَ اور اس بشارت کا اتباع کر دو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے قبل اس کے کہ اپنا تمہارے پاس عذاب آجائے۔ **وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کی جانب سے بہترین نازل ہونے والی نیز قرآن کریم ہے جس سے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت ۱۲۰ میں اسے احسن البعثات ہی کی کیفیت اور یہ ایسا قافون اور تعلیم ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروردگار نہیں ہے اور اپنا عذاب آجانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی رد و قیامت برپا ہو جائے لہذا اللہ کے اس دستور کا اتباع اختیار کرو۔

یہ باتیں اس لیے سمجھا دی گئی ہیں کہ جس طرح کھانا گناہ سے بے نیاز اور بخشش کے لیے پُر امید ہونا کفر ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت سے باطل نا امید ہونا ناجہمی کفر ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے حسرت سے معقوب علیہ السلام کی زبان سے کھلوا ہے **وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِ الْفَسَادَ رَوْحُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ** آیت ۱۷۰۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسی ترک ذریعہ کا شکار ہے۔ مومن کی نشان دہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا گرفت سے ڈرتا رہنا سب اور اس کی رحمت و بخشش کے لیے پُر امید ہونا ہے عام منقولہ میں ہے **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ الْخَافِ وَالْوَجَّاهِ** یعنی ایمان کہ

کا ہی جگہ تان کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو بے وقت انوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

تکذیب
کا انجام

آگے اسٹرنے تمام محبت کے طور پر یاد دلایا ہے لیکن نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكَ الْيَقِينُ فَكَذَّبْتَ بِهَا تَحْقِيقُ مِيرِ آیتیں تیرے پاس آتی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلادیا یعنی قبول نہ کیا۔ آیات سے مراد معجزات۔ احکام اور دلائل ہیں۔ اسٹرنے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ تمہیں مہیا کر دیا۔ اسٹرن کی وعدہ نیت کے بے شمار دلائل ظاہر کیے۔ انبیاء علیہم السلام نے معجزات اور عدل و حرام اور جائز و ناجائز کے احکام سب سے بے سار تو نے کسی کو تسلیم نہ کیا۔ اور تیرے جھٹلانا اس وجہ سے تھا وَاسْتَكْبَرْتَ کہ تو نے غرور و تکبر کیا۔ تمہیں کی بات کو نہ مانا بلکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھنا لگا اور اپنے مال و دولت پر اتنا زاریا جس کے نتیجے میں وَكَذَّبْتَ مِنْ آفِ كَذِبٍ تَنْ تَوَكَّلْ کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور تو نے مذکورہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔

فَرَأَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوهَا عَلَىٰ اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ قِيسَتِ دَلِ دِنِ تَوَاسَّهَ بِرَجُوهُ بَانَدِ صَنِ دَالِ کو دیکھے گا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اُن پر کھڑے شرک اور معاصی کی تازی جہانی ہوگی۔ سورۃ عبس میں ہے وَوَجُوهٌ يَّكْوَمِمْزِ عَلَيْهِمُ عَذَابُهُ ۝۳۰ نَرَهَقُمَا قَتَرَهُ ۝۳۱ اس دن بعض چہروں پر گرد و غبار اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ دوسرے پیمانے مابین گئے۔ کہ یہ کھڑے شرک اور معاصی نے لوگ ہیں۔ اسٹرن فرموا۔ اب دیکھ لو اَلْیَسَّرَ فِي جَهَنَّمَ مَشُورَةً لِّلْمُتَكَبِّرِينَ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ یقیناً جہنم رسید ہوں گے۔

متعین کے
لیے اجر

کہ مین کے ہاتھ متعین کے متعلق فرمایا وَیُجِی اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازٍ تَهْمُ اور بچائے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو جنہوں نے تعوی کا راستہ

اختیار کیا اُن کی کامیابی کی جگہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کفر، شرک، بدعتیہ کی اور کبار و صفائے پختے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے مومنوں کی شان میں یہ بھی فرمایا ہے وَالْحَقُّ نَزَّلَ لِحُدُودِ اللَّهِ رِغَابًا وَنُذُرًا ۝ اِنَّ اِيْمَانَ بِاللّٰهِ كَمَا مِائِي كِي بَث رت مے دو جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ولی تھا محدث و مومن بھی تقویٰ کا معنی حفاظت برمود و شرع ہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ مخازن کا معنی کامیابی کی جگہ ہے جو یقیناً اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حظیرۃ القدس اور جنت تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ لَا يَكْفُرُ السُّوْفَا اُن کو کسی قسم کی برائی بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ کی رحمت کے مقام میں کوئی دیکھ کر حقیقت جہانی یا روحانی نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَخْزَوْنَ اور نہ ہی دو ٹھیک ہوں گے ظاہر ہے کہ جب کوئی ظاہری باطنی تکلیف نہیں ہوگی تو غم بھی نہیں ہوگا۔ ان کی کرشمش ٹھکانے تک چلی ہوگی اور وہ ہمیشہ کی پر آسائش زندگی گزاریں گے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔

پھر یاد دلایا، اَللّٰهُ لَا يُوَسِّعُ شَيْءًا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے وہی مدبر اور متصرف ہے وَهُوَ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر چیز کا کارساز یعنی ذمہ دار ہے۔ جب ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اس کی ذات، صفات اور عبارت میں کسی کو شریک بھی نہیں بنانا چاہیے۔ لَٰهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ زمین و آسمان کی چابیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں یعنی تمام کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے، لہٰذا اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے ہوئے اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دینے چاہئیں، اور اس کے علاوہ کسی دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ جِنُوْنَ نے اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی معجزات، دلائل اور احکام کا انکار کیا۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اُس کے

پروگرام کی حقانیت کو تسلیم نہ کیا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ فریاد: اُولَئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ یہی لوگ حقیقی خسارے والے ہیں جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے
 کہ وہ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ بلکہ اس کے غیظ و غضب
 کا شکار بھی ہوں گے اور یہ سب بڑا نقصان ہے۔

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
 أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿٦٦﴾ وَنُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
 نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٧﴾
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
 الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾

”جب آپ کو دیکھا دے پیغمبر! تم مجھے عزت
 ہو کہ میں اللہ کے سوا غیر کی عبادت کروں۔ لے (۶۴)
 اور البتہ تحقیق حق کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ
 سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر شرک کیا آپ نے تو
 البتہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، اور ہو جائیں گے
 آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے (۶۵) ایسا نہیں، بلکہ
 اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور شکر گزاروں میں ہو
 جائو (۶۶) اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق
 ہے اُس کی قدر کرنے کا۔ اور زمین ساری اُس کے
 قبضے میں ہو گی قیامت کے دن، اور آسمان پھٹ جائے
 ہوں گے اُس کے داہنے ہاتھ میں، پاک ہے اُس کی ذات
 وہ بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے
 ہیں (۶۷) اور پھونکا جائے گا صود میں، پس بیہوش ہو
 جائے گا جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر وہ
 جس کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ
 پس یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں
 گے (۶۸) اور چھک اٹھے گی زمین اپنے رب کے
 نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لے گا بیوں
 کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کیا جائے گا اُن کے درمیان
 حق کے ساتھ، اور ان پر غم نہیں کیا جائے گا (۶۹)
 اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اُن نے
 عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اُن تمام کاموں
 کو جو یہ لوگ کرتے ہیں (۷۰)

تبار حیرت
کی ترغیب

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل بیان فرمائے
اور مشرکین کے انجام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان نیز کاروں کو انکار بھی
بیان فرمایا۔ اب آج کے درس میں وقیع قیامت، محاسبہ اعمال اور کافروں اور
مشرکوں کی حسرت اور افسوس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ توحید کی بات بھی سمجھانی
گئی ہے۔ آج کی پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کافر اور مشرک لوگ حضور علیہ السلام
پر طعن زنی کرتے تھے کہ آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو باطل اور خود ان
کو گمراہ ٹھہرایا ہے جو کہ سرسراٹھ بات ہے۔ پھر آپ کو سابقہ دین پر قائم رہتے
ہونے محمودانِ باطلہ کی پرستش کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس
حرکت کا سختی کے ساتھ جواب دیا ہے ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ
ان سے دو لوگ الفاظ میں کہہ دیں، اَفَغَيْرَ اللّٰهِ نَعْبُدُ وَفِيْہٖ اَعْبَدُ
اٰیٰتُہَا الْجَبَّارُوْنَ اے کافرو! کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے
سوا دوسروں کی عبادت کروں؟ بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے بلکہ غیر اللہ کی پوجا
تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کوئی بھی سیم الغفرت آدمی اللہ وحدہ
لا شریک، عالم الغیب، قادر مطلق اور تمام تصرفات کے مالک و محمد کو چھوڑ
کر غیروں کی پرستش نہیں کریں گے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تردید آئی ہے
اور اللہ کے سامنے میوں نے اسی ایک وعدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا ہے
آگے اللہ نے شرک کی تردید میں فرمایا وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ اور
اِبْرٰہِیْمَ تَحْقِیْقَ دِیْنِیْ کہ آپ کی طرف وَالِیْہِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ
اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اور وہ یہ بات ہے کہ اِنَّ
اَشْرَکَکَ لَکَیْحِبَطُنْ عَمَلُکَ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے
اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کے ارتکاب سے تمام اچھے اعمال برباد
ہو جاتے ہیں ایہ ایسی ہیج چیز ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمانِ خداوندی ہے الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیْمَانُہُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ الْاَمْنُ

اعمال کی
بربادی

فَإِنْ شَهِدْتُمْ أَنَّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُفِيتُمْ عَنْ شُرَكَائِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَرْتُمْ بِهِ وَلَا تَعْلَمُوا لَكُمْ سُلُوكًا فِيهِ تَقْوَىٰ ۚ

فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بِاللّٰهِ فَاعْبُدْ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو و كُلُّ صِفَتِ الشُّرَکِیَّہِ اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ شرک کفر ہے۔ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال کو سمجھو اور اس پر یقین رکھو، شرک کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کا شکر یہ ادا کرو۔

یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے شرک کے بارے میں فرمودہ: **قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ** ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اُس کی قدر کا حق ہے۔ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی بزرگی، برتری اور اُس کے

عزت و شرف
کو بھان

جہاں کرنیں سمجھ سکے۔ اگرچہ یہ معرفت الہی کے وغیرہ ہیں محمد انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کی شان اور مرتبہ بہت بلند ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو مشرک کے مرتائب نہ ہوتے۔

ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت نئے دن کی کیفیت کے متعلق کہنے لگا۔ اے ابوالحسن! قیامت نئے دن جب زمین ایک اٹھلی پہ ہوگی، آسمان ایک اٹھلی پہ اور آبی تمام چیزیں ایک اٹھلی پہ تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام مسکرائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وَمَا قَدَرُ لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ إِلَهُكُمْ فَلَهُ عِشْيَاكُمْ وَأَنْ تَتُوبَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جبکہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ شرک کی تردید تو قورات میں بھی موجود ہے مگر یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اس میں مبتلا ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کیا سمجھان سے!

فرمایا حقیقت یہ ہے **وَأَزَلُّهُ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ**۔
قیامت والے دن ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْمِئُنْهُمْ اور تمام آسمان اس کے داببے
ہاتھ میں پیٹے ہوئے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین
بائیں کر مخلوق کے دائیں بائیں پر محمول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قومیں ہلچل
نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دروں ہاتھ دائیں ہیں مگر اس کی کیفیت ہماری اور آپ
سے باہر ہے لہذا ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا داببہ ہاتھ ایسا ہی ہے
جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ دراصل لفظ ہمیں مشابہات میں سے ہے
جس کا معنی تو معلوم ہے۔ مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں رہے۔ یقیناً
قوت اور طاقت پر ہی بولنا جاتا ہے۔ تو فرمایا زمین اس کے قبضہ میں

ہوگی اور آسمان اُس کے دائیں ہاتھ پر پیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اُن کی شانِ رفیع کی علامت ہے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کی ذات بلند و بزرگ ہے اُن پر دین ستارن لوہے اور مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ہے۔

صور اور فرشتے

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوعِ قیامت کے بعد میں صور کے دو نفوز کا ذکر کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور صور میں پھونکا جائے گا۔ فَصُفُّوا مِمَّا فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ پس یہوش ہو جائیں گے جو ہیں آسمانوں میں اور جزمین میں إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سوائے اُس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ اُس پر یہوش طاری نہیں ہوگی بعض روایات میں آیت کہ عاقلین عرش اور مقرب فرشتے یہ ایل۔ مینائل وغیرہ محفوظ رہیں گے، باقی سب یہوش طاری ہو جائے گی۔ اگر وہ سب پتہ صور پھونکا جائے گا۔ تو ہر چیز پر یہوش طاری ہو جائے گی۔ اور نظامِ کائنات درجہ برج پر ہو کر رہ جائے گا۔ يَوْمَ يُنْفَخُ فِيهِ الْأُصْحَابُ پھر صور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا وَقَدْ أَفْضَوْا وَمِنْ تَحْتِ قُوتِهِمْ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔

عام مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بعد اُن صرف مودود صور پھونکا جائے گا۔ پہلے صور کے بعد ہر چیز پھونکا جائے گی اور دوسرے صور پر سب لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، سائے کے سائے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب کی منزل آئے گی اور پھر جبرائیل کے فیصلے ہوں گے، تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کل چار صور ہوں گے پہلا صور تمام عالم کے فنا کا پیش خیمہ ہوگا۔ دوسرا صور پر مخلوق پھر سے زندہ ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ حشر کے میدان میں صور پھونکا جائے گا تو سب پر یہوش طاری ہو جائے گی اور چوتھے صور پر سب لوگ ہوش میں آجائیں گے۔ اور پھر ساری کائنات ہوگی۔

مذکورہ بالا

کے فیصلے

بہر حال قیامت کے دن کی حقیقت یہ ہوگی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ

بُنُوْد رُكْہَا اُس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی یہ ایسی
 کیفیت ہوگی جو ان آج اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے کہ وہ کیا نظارہ ہوگا۔ پس
 خدا کی تجلیات پر مبنی ہوں گی اور ساری زمین روشن ہو جائیگی، پھر حساب کتاب
 کی منزل شروع ہو جائیگی وَ قَضٰی اَلْحُكْمُ اور کتاب معنی اعمال اور
 ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ ہر شخص اسی نور پر اپنے اعمال کو سمجھائے گا۔ آیت
 مَرۡیۡضَۃٌ اَلۡبَیۡضُۃٌ فَکَ تَرٰی اَلۡعَیۡبَ بِمَیۡمَنٍ مُّشۡفَعِیۡنَ مِمَّا
 فِیۡہِ رَاجِعِۃٌ ۴۹۔ ہوں یہ اعمال اور پھر ہر طرف جانیں گے کہ وہ اپنے
 اپنے افسوس سے کیا کیا ہیں۔ یہ کسی کتاب سے کہ جس نے ہر چیز کو اپنے
 لیے لکھا ہے۔ ہاں اس اعمال سے بے غلادہ و جہالتی، بِالۡغَیۡبِۃِ وَالۡشَّہَادَۃِ
 فیروزانہ، ان کو بھی انہر کواد لڑ جائے گا۔ پھر وہ اپنے اپنے اعمال سے
 والوں کے متعلقہ ہوا ہی دیں گے۔ تمام معاملات پیش ہوں گے۔ حال و جواب
 ہوں گے وَ قَضٰیۡ بَیۡنَہُمَا بِالۡحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ
 فیصلہ کیا جائے گا وَ کُنۡتَ لَکَ سُوۡرٌ اَوۡرَاقٌ مِّنۡ سَیۡدَرٍ
 زَیۡدَۃٌۢ لِّیۡسَ لَکَ فِیۡہِۡۤ اِکۡرَہٌۢ لِّیۡکَ اَوۡ کُنۡتَ لَکَ سُوۡرٌ اَوۡرَاقٌ مِّنۡ سَیۡدَرٍ
 طَیۡیۡلَۃٌۢ لِّیۡسَ لَکَ فِیۡہِۡۤ اِکۡرَہٌۢ لِّیۡکَ اَوۡ کُنۡتَ لَکَ سُوۡرٌ اَوۡرَاقٌ مِّنۡ سَیۡدَرٍ
 اَنۡصَافٌ کہ فیصلہ ہوگا وَ وُفِیۡتَۡ لَکَ نَفۡسٌ مِّمَّا عَمِلۡتَ پھر ہر نفس
 کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ اُس نے کیا نیکی یا بُرائی کا جو بھی کام کیا ہے
 اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگی۔

فَرۡیَا وَ کُنۡتَ لَکَ سُوۡرٌ اَوۡرَاقٌ مِّنۡ سَیۡدَرٍ اَنۡصَافٌ اور اللہ تعالیٰ ان تمام
 باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
 سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن تمام مخفی چیزوں
 کو بھی ظاہر کر دے گا۔ پھر کواد لڑنے جائیں گے، بلکہ خود انسان کے اعضاء و
 جوارح کو اسی دیں گے۔ زمین اور شجر و ہر گرامی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب

والشہادت ہے اور اسے ان کو ہوں لی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ ضابطہ
 کی کارروائی کے لیے متعلقہ گواہ بھی پیش کرے گا۔ تاہم اقرار حجت ہو جائے
 اور کسی نے اسے عترض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَهِيَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ
 كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾ قِيلَ
 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
 فَبَلَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٥٢﴾ وَسِيقَ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَهِيَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
 فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
 نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ
 أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
 مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ:- اور چلائے جائیگے کافر لوگ جہنم کی طرف گردہ گردہ کیاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے قریب تو کھوئے جائیں گے اُس کے دروازے ، اور کہیں گے اُن کے یہ اُس کے دروازے کی نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں ، اور ڈرتے تھے نصیب اس دن کی ملاقات سے ، تو کہیں گے وہ لوگ ایوں نہیں ، مگر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ کفر کرنے والوں پر ﴿۴۱﴾ کہ، جائے تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ، ہمیشہ رہنے والے ہو گے اُس میں ، پس بُرے تھے ، تبصر کرنے والوں کا ﴿۴۲﴾ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے تھے اپنے پروردگار سے ، جنت کی طرف گردہ گردہ کیاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے قریب اور کھوئے جائیں گے اس کے دروازے اور کہیں گے اُن کو اُس کے دروازے ، مدد ہو تم پر خوش رہو ، داخل ہو جاؤ اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے والے ﴿۴۳﴾ اور کہیں گے وہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہے ، ہمارے ساتھ اپنا وعدہ ، اور وارث بنایا ہے ہم کو اس سرزمین کو ، ہم ٹھکانا پکڑتے ہیں جنت میں جہاں بھی چاہیں ، پس

کیا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کے (۷۴) اور دیکھو
 چھ تر فرشتوں کو کہ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے
 گرد تیسرے کہیں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے
 ساتھ۔ اور فیصلہ کیا جائیگا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے
 ساتھ۔ اور یہی بات کسی جانے والی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ
 کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۷۵)

بطور اشارت

گزشتہ درس میں دو دفعہ صریحاً بتائے گئے تھے کہ ہر چیز
 بیہوش ہو جائیگی، اور جب دوسرا دور چھوٹا جائے گا تو سب لوگ اٹھیں گے
 اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ احوال اسے مانتے رکھ لیں
 جائیں گے، نبی اور گواہ آئیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر نفس
 کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔
 جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بھی بیان
 کی ہے کہ نافرمان لوگ جہنم تک اور اہل ایمان جنت تک کیسے پہنچیں گے۔

نفاذ کی جہد
 قیامت
 کا

ارشاد ہوتا ہے **وَسَيُنْفِقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذَرْوًا**
 کھڑکھڑانے والے جہنم کی طرف گروہ در گروہ چلائے جائیں گے۔ گروہ کا مطلب
 یہ ہے کہ ہر عہد اور اس کے رب کے مطابق مہاجرین غلوہ علیہم و آلہم میں منقسم
 ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ شہید دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف
 ادوار میں انفرادیت بھی آتی ہے اور اجتماعیت بھی۔ انسان شہد مارنے یا انفرادی
 زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین اور افراد کنبہ
 کے ساتھ وہ اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ جب بچپن کو عبور کر کے جوان ہوتا ہے
 تو گھر سے باہر عام معاشرے میں قدم رکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پھر
 لکھتا ہے، پھر گھر کے محلے یا گاؤں کی اجتماعی زندگی میں عملی طور پر شریک ہو جاتا
 ہے۔ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، حلقے کا ممبر ہوتا ہے اور معاشرے میں اچھی طرح

کھل جاتا ہے۔ یہ اُس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی پروری کر کے عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر انفرادی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر جب منظر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ پھر اجتماعی دور ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے وہاں لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور پھر ہر گروہ کے عمل کی علیحدہ ٹولی ہوگی اور اس طرح تمام گروہ درگروہ اور قطار در قطار جمع ہوں گے اور پھر ہر گروہ کے گروہوں کو جنہم کی طرف بلا کر لے جایا جائے گا۔

اس مقام پر مجرمین اور متقین دونوں کے لیے سینکڑوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں سب لوگ جنہم یا جنت کی طرف۔ چارے جانیں گے۔ تاہم سورۃ مہم میں ان دونوں طبقات کے لیے اُن کی جزایا سزا کے لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً متقین کے لیے فرمایا ہے **يَوْمَ نَخْتُمُ النَّفْسَ الْيُسْرَىٰ**۔

الْوَحْمَنَ وَفُتِحَتِ السُّبْحُ۔ ۱۵۔ ہم متقین کو رحمان کے پاس وندہ **DEPUTATION** کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جانے والا وندہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ اور سیربان اس کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی اپنے پروردگار کے پاس وندہ یعنی معزز ہماروں کے طور پر جانیں گے۔ اور اُن کی عزت افزائی ہوگی۔ بر غلاف اس کے مجرمین کے متعلق فرمایا **وَنُفِثُوا فِي السُّبْحِ**۔ ۱۶۔ اور ہم گنہگاروں کو جنہم کی طرف بلا کر لے جائیں گے۔ اُن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں سے اوڑھوں کی طرح بلا کر لے جایا جائے گا۔

بہر حال فرمایا کہ کفر کرنے والوں کو جنہم کی طرف گروہ درگروہ سے بلایا جائے گا۔ **حَتَّىٰ إِذَا أَجَاءُوهُم مِّنْ أَجْثَدٍ**۔ اور اس کے قریب نہیں گئے **فَتَحَّتْ لَهُمْ السُّبْحُ**۔ تو جنہم کے دروازے کھلے جائیں گے مطلب

برسب کہ کفار کے آنے سے پہلے دروازے بند تھے اب ان کی آمد پر کھولے جانے لگے تاکہ انہیں اندر دیکھیں کہ دروازے پھر سے بند کر لیے جائیں۔ دنیا کی جیوں کا بھی یہی دستور ہے کہ قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں، جب کوئی مجرم جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پینٹک کھول کر اس کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ یہی سلوک جہنم کے قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔

مگے جہنم کے دروازے پر موجود فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، سورۃ المدثر میں ہے: عَلَيْهِمْ تِسْعَةُ رَاسَاتٍ ۳۰۰، ان کی تعداد نینس ہے۔ بہر حال جب یہ وہ لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَذَا اس کے دروازے ان سے کہیں گے يَا مَعْزِرَتِ رَبِّكَ کیا تم میرے فرشتے کی بات نہیں کرتے تھے تمہارے پاس تمہیں سے رسول، جہنم کے داروغے سرزنش کے انداز میں گنتے میں سے پرچھیں گے کہ تم جہنم کے قیدی بن گئے ہو کیا تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں میں سے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے۔ جنہوں نے تمہیں کفر اور شرک کو ترک کر کے توحید کی دعوت دی تھی۔ مِنْكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم سے پاس انہی میں سے یعنی ان کے خاندان اور وطن سے اور انہی کے ہم زبان پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے تاکہ تمہیں ان کی بات سمجھنے اور ان کے اسود اختیار کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ خود حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ (الجمعة - ۲) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ان پر رسولوں میں سے ان کی طرف ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ عرب کی اکثریت اُمی تھی جو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف ایک دو فیصدی لوگ کچھ کھنڈ پڑھنا جانتے تھے اسی لیے فرمایا کہ امیوں کی طرف ان میں سے ایک رسول بھیجا۔

جہنم کے داروغے بھی کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ يَسْأَلُونَكَ عَلَيْهِمْ أَيُّهُمْ أَشْرَعُ کہ جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر

ساتھ تھے، ایک سے مزید احکام، دلائل اور مسائل ہیں۔ اگرچہ آیات میں سجدات
میں داخل ہیں مگر اس معیار پر معجزات مراد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام مراد ہیں۔
جو اللہ کے رسول اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے تھے۔ فرمایا۔ اللہ کے رسول تمہیں
اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
اور کیا وہ تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے؟ بعد ازاں تو کیا
تمہیں ہدایت کے یہ سامان نہیں پہنچتے تھے۔ مگر تم کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور
بالآخر جہنم کا مزد دیکھنا پڑا؟

فَآتُوا بِالْحَقِّ وہ آگئے سے جواب دیں گے۔ کیوں نہیں۔ بیشک اللہ کے
رسول ہم سے اس آئے۔ انہوں نے آیات الہی پڑھ کر سنائیں اور قیمت سے
وہ سے ڈرایا۔ مگر یہ ہماری بخلی تھی کہ ہم نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہ جس کا منہ
یہ ہوا لٰہِنَ حَقَّتْ صِلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ کفر کرنے
والوں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ جب وہ اپنے جہنم کا اقرار کر لیں گے۔
هِيَ اَدْخَلُوا الْآبَاطَ جَهَنَّمَ تو حکم ہو گا۔ جہنم کے دروازوں میں۔
داخل رہنا و خَلِدِينَ فِيهَا اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہو گا
فَبِمَنْ مَّشَى الْعَمَلُ كَذِبِينَ پس کتنے برا افسوس کہ جس نے جہنم کرنے والوں کا
جنوں نے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، ان کا یہی حشر ہو گا۔
اس کے بعد متعین کا حال بیان کیا وَسَيُوقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّ إِلَى
الْجَنَّةِ ذُرِّيَّةً مَّا جِلَّتْ عَنَّا وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے
ڈرتے ہے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔ یہ وہ ایماندار لوگ ہیں جو شرک و کفر جہنم
اور مظالم سے بچتے تھے اور جنہوں نے حدود اللہ کی حفاظت کی۔ حتیٰ اِذَا
جَاؤْا فِيهَا رِیَّانٌ کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے وَفُتِحَتْ
الْأَبْوَابُ اور اس کے دروازے کھلے جائیں گے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے
کہ سیدوں اور مہتمم ہیں کو حال بیان کیا ہے۔ یہاں فتح سے پہلے وہ نہیں

متعین کو جنت
میں منتقل

ہے بھر یہاں جنتوں کے بے فِتْحَت سے بہتے والی کن سے بعض مغرب
 کہتے ہیں کہ یہ قنایہ ہے بھر بعض فرماتے ہیں کہ اس کو سے مال کی طرف اشارہ
 قنات اور مطلب یہ بنتا ہے کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس حال
 میں کہ دروازے سے سے کھینچے ہوں گے اور وہاں انہیں دروازے کھلنے کا
 اظہار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔
بہر حال جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ
حَزَنَتُهُمْ تَرَاهُمْ کے دارنے ان سے کہیں گے سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ نہ پر پہنچیں
 ہو چلے۔ ثُمَّ تَمْخُوشُ رُجُومُ مَطْلَبِ یہ کہ درمیان جنتوں کا استقبال کریں گے
 اور انہیں خوش آمد یہ کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے فَاَدْخَلْنَاهُمْ حِلْدِیْنِ
 جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں۔ چنانچہ جب اللہ کی رحمت
 کے مقام میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ وَقَالَ لَوِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقَتْ وَعْدُهُ اور کہیں گے اللہ کا شکر سے جس نے ہمیں
 ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے پیروں کی معرفت ہم سے جو جنت
 کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آج پورا ہو گیا۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اہل عقل و حسد
 مومنین کی طرف سے یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے رَبِّکَ وَ اٰتٰکَ اَوْعَدَکَ
عَلٰی رُسُلِنَا۔ وَاَنْ تَحْمِلَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (آیت - ۱۹۴) پر دوکار !
 اپنا وعدہ پورا فرما۔ جو قولے ہمارے ساتھ اپنے انبیاء کی معرفت کیا۔ اور
 ہمیں قیامت کے دن سوا نہ کرنا۔ دوسری جگہ پر ہے کہ مومنین یوں کہیں گے
 کہ اللہ تعالیٰ کا لکھ لکھ کر ہے جس نے ہمیں توفیق سے کر کے اس امر میں اپنی ذمہ
 کر بیان کیا ہے چنانچہ اَمَّا رَسُوْلُنَا۔ فَاَنْ تَحْمِلَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ وَاَنْ تَحْمِلَکَ
 میں اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل ہو۔ اَمَّا رَسُوْلُنَا۔ فَاَنْ تَحْمِلَکَ
یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ وَاَنْ تَحْمِلَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ وَاَنْ تَحْمِلَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ وَاَنْ تَحْمِلَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ وَاَنْ تَحْمِلَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
 کی توفیق کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

بہر حال جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے اب وعدہ پورا کیا۔
 وَرَثَةُ الْأَرْضِ أَنْ يَنْتَوُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ كُنْتُمْ فِيهَا اور جس نے جنت کی اس سرزمین کو وارث بنایا کہ ہم وہاں پر ٹھکانا چرتے ہیں جہاں چاہیں۔
 جنت کی وراثت کا ذکر سورۃ سورہ میں بھی موجود ہے۔ يَتْلُو الْجَنَّةِ الْخَرِجُ
 سُورَةُ مَوْزِعًا بِأَوَّلِهَا مَنْ كَانَ يَفْقَهُ آيَاتِ ۱۲۰۔ یہ ہے وہ جنت
 جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہمارے
 بندوں نے دنیا میں جو نیکی کے کام انجام دیے۔ ہم نے ان کے ہرے ان بندوں کو
 جنت کا وارث بنادیا۔ اور جنت میں انکا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں
 چاہیں گے جوار و کھجور کا باغیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ کھجور کا پتھر سے یہ پتھر
 اور علاقہ مراد ہے۔ متعلق انکا تو ایک ہی ہوگا مگر حسب خواہش جہاں چاہیں گے
 جا سکیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن بازار لگیں گے۔ اور من لوک
 کہ وہ وہاں سے دو تیز رفتار سواریوں پر سوار ہو کر آپس میں ملاقات کریں گے۔ اور
 بازاروں سے خوشنما چیزیں بھی خریدیں گے۔ حاصل کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ
 بھی آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے تو سمجھ لو کہ تم جنت کے شہر
 گھوڑے پر سوار ہو اور جہاں چاہتے ہو وہاں پہنچیں گے۔ یہاں سے۔ وہاں پر
 کسی رکاوٹ، دقت یا ایسی نہ ہوگا کہ کوئی غم نہ ہوگا۔ اسی قسم کے انعامات
 کے متعلق اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِينَ پس کتنا اچھا ہے کہ
 عمل کرنے والوں کا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے وہ جنت
 میں عیش و آرام کی دائمی زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کی نیکی کا بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔
 ارشادِ مجتہد وَتَسْرَى الْعَمَلُكَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ
 الْعَرْشِ اور تو میرے حکم ان فرشتوں کو جو عرش کو ارد گردت گھیرنے والے
 ہیں، قرآن کی حالت یہ ہے یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنْ يَسْمَعُوا
 کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

عاشق کی
تسبیح

کی حمد و ثنائیاں کرتے سب سے ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات میں صحابہ و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اٹھی سورۃ مومن میں آ رہا ہے۔ اَلَّذِيْنَ يَخْمَلُوْنَ الْعَرْشَ وَآيَاتُہٗ وہ جو عرش عظیم کو اٹھاتے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد حلقہ بانہ سے ہیں سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔

وَقِيْلَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰہِ حَمْدًا مِّنْ وَّجْہِہٖ وَاَنْصَابِہٖ
 کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ نہ صرف بنی نوع انسان کے اعمال و کمالات کی تحسین
 ہوں گے۔ بلکہ اگر جانوروں وغیرہ نے بھی ایک دوسٹر پر زیادتی کی ہوگی۔ تو ان مخلوق
 کو بھی ظالموں سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ ہوگا۔ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام
 جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ یونس میں بھی اللہ نے مومنوں کی آخری چار سی بیان
 فرمائی ہے وَاتَّخِذُواْ ہُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (آیت ۱۰۰)
 کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہر حال
 جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنائیاں کریں گے جس سے انہیں
 جنت کے تمام نیک پھنپا رہا۔

۱

المؤمنون

آیت ۱ تا ۶

سورہ اظہار

درس اول

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُونَ آيَةً وَتَسْعُ رُكُوعًا

سورہ مؤمنین مکی ہے یہ پچاسی آیتیں ہیں اور اس کے نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَائِلِ التَّوْبِ
شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ
اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ
فِي الْبِلَادِ ④ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ
أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِبَاطِلٍ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ ⑤ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

ترجمہ: حصہ ۱) آمارا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے ہے جو غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے ۲)
 بخشنے والا ہے گناہ کو، اور توبہ قبول کرنے والا ہے
 سخت عذاب والا ہے، طاقت والا ہے، نہیں
 کوئی اللہ اس کے سوا، اُسی کی طرف لوٹ کر جانا
 ہے ۳) نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر
 وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پس نہ آپ کو دھوکے
 میں ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھرنے شہروں میں ۴)
 جھگڑا ان سے ہے پیسے قوم فوج نے، اور بہت سے
 فرقوں نے ان کے بعد، اور ارادہ کیا ہر ایک امت
 نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں، اور
 جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ گمراہی اس کے
 ساتھ حق کو، پس میں نے پکڑا ان کو، پس کس طرح
 ہوئی میری سزا ۵) اور اسی طرح ثابت ہوا تیرے
 رب کا کلمہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بیشک وہ
 دوزخ والے ہیں ۶)

نام اور کوائف اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ سورۃ کے آخری حصے میں غفران کے خاندان کے ایک مومن آدمی کا تذکرہ ہے جس سے اس سورۃ کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الغافر اور سورۃ الطول بھی اسی سورۃ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نام سورۃ بذا کی تیسری آیت میں آمدہ الفاظ سے ماخوذ ہیں یہ سورۃ مکی زندگی کے درمیان عرصہ میں سورۃ الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی پچاسی آیات اور نو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۱۹۲ الفاظ اور چار ہزار حرفت پر مشتمل ہے اس سورۃ مبارکہ سے حوامیم سبعہ یعنی حصہ والی سات سورتوں کی ابتدا

موجود ہی ہے۔ مفسرین کلام بیان کرتے ہیں کہ یہ سات سو قیں پورے قرآن کریم کا لب لباب اور سچوڑ ہیں اور گذشتہ سورۃ الزمر حوالیم سے جو کی تفسیر ہے۔ بعض روایات میں حوالیم کو دیا جاتا ہے القرآن یعنی قرآن کی زینت بھی کہا گیا ہے۔

دیگر سب سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد توہین رسالت، معاد اور قرآن کی صداقت و معانیت ہی کا بیان ہے جس سے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے۔ دین میں عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ درست ہو گیا تو نیک اعمال بھی مقبول ہوں گے اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ رہا تو پھر اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، چنانچہ کئی سورتوں میں زیادہ تر اسی طرف توجہ دی گئی ہے۔ تاہم کچھ ضمنی مسائل بھی آئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں مذکورہ صفحہ میں کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے۔ اور کافروں کا انداز بھی کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات
ح

سورۃ کا آغاز حروف مقطعات ح سے ہوتا ہے تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ امر مسلم ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی نہیں بتایا جاسکتا۔ مفسرین کرام کو امام جلال الدین سیوطی کی اس بات سے اتفاق ہے اللہ اعلم بعمرانہ۔ یہ ذلک ان حروف سے جو بھی مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ تاہم صحابہ کرامؓ میں سے حضرت علیؓ اور عبد اللہ ابن عباسؓ سے تقریب فہم کے لیے ان حروف سے متعلق بعض باتیں منقول ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے قیاس کی بناء پر اور بعض نے کشف و الفکا کی بناء پر بعض معانی بیان کیے ہیں۔ مگر حق بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔

شیخ ابن عربی فتوحات مجیدہ میں بیان کرتے ہیں کہ حُضْمَ دُحُوفِہٖ بِرِ
مِثْلِ مِثْلِ آیت ہے۔ اِن حروف میں ح کا اشارہ حق کی طرف اور د کا اشارہ دُحُوفِہٖ
کی طرف سمجھیں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عجمی لوگوں
نے جلالِ نبی سے

کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سرسری پر مشتمل ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ خ کا اشارہ حکم اور قر کا اشارہ ملک کی طرف ہے، گویا یہ صورت حکم اور ملک کا مخفف ہیں اور اس لحاظ سے خ کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم بھی پروردگارِ عالم کا ہے اور بادشاہی بھی اُسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے اور اس میں حکم بھی اُسی کا چلتا ہے۔ بخوبی حکم تو خدا تعالیٰ کا کائنات میں ہر وقت جاری ہے اور شرعی حکم بھی اللہ نے اپنے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر مکمل کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہو کہ کائنات کے تمام انقلابات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور چوتھی صدی کے عظیم مفسر قرآن امام ابن جریرؒ اور بعض دیگر حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات معروف خ کو اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ الْوَ، خ اور ن اللہ تعالیٰ کے اسم رحمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں خ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر اپنے مجاہدین کے لیے کوئی شعار یعنی شاخِ نشان مقرر کر دیتے تھے۔ لیے ہی ایک موقع پر جنگی نشان خ لَا يَنْصُرُونَ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض شعراء کے کلام سے بھی خ کے اسم الہی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً

يَذْكُرُ بِيْ خَمْزٍ وَالْوَمْعُ شَاحِدُ
فَهَلَّا تَلَى خَمْزًا قَبْلَ شَفَاةِ

جب جنگ چھڑ چکی ہے اور نیزے چمک رہے ہیں تو اس وقت خ کا واسطہ پیش کرنا ہے، بعد جنگ چھڑنے سے پہلے یہ واسطہ کیوں نہ پیش کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خ کے ذریعے سورۃ کا مادہ طبعی

گیا ہے۔ اس سے مراد حُکْم یعنی پراگھنہ کرنا اور قرعے میں اومنیات سے منع کرنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر سورۃ کا حصہ ہیں کہ اچھے امور پر پراگھنہ کیا جاتا ہے ترغیب دلائی جاتی ہے اور ناجائز کاموں سے روکا جاتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جس طرح تعلیمی سندت لی ہے۔ ایسے ہی انی اکی ڈی وغیرہ بعض الفاظ کے محضت ہوتے ہیں یا جیسے حج، قہقہہ یا امیر کے الفاظ سے ان کے مابین کا عمدہ اور ان کے فرائض محمد میں آتے ہیں۔ اسی طرح حصۃ کے حروف سورۃ کا عنوان ہیں جن سے سورۃ کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے شاہ صاحب کشفی طور پر ان حروف کی حقیقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عالم بالاسے نازل ہونے والی نورانی چیز اس مادی جہاں میں آکر یہاں کے اعمال فاسدہ اور کفار کے اقوال و اعتقاد باطلہ کے ساتھ ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ حروف حصۃ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ساری سورۃ کفار کے ساتھ ٹکرتی ہے، ترغیب ترہیب، انذار حق اور تردید عقائد باطلہ پر مشتمل ہے۔ لہذا ان مضامین کو حروف حصۃ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

منزل القرآن

حزیم سجد کی پہلی سورۃ میں حروف حصۃ کے بعد قرآن پاک کی تعینیت و صداقت اور اس کے منزل من اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ساتوں سورتوں کا خلاصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیغمبر پر اتارا گیا ہے۔ یہ کسی انسان یا خود پیغمبر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمایا ہے اور اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے جو الْعَزِيزُ الْكَامِلُ قدرت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تمام غلبہ اور قوت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ ذات

الْعَلَمِیُّوہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہونا خاصہ خداوندی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو عظیم کل ہو۔ بکہ واللہ مکمل شاق علیہ (البحرۃ - ۱۶) ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ نے اس بات کو درست انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک - ۱۴) کیا اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانتا جو کہ خود ہر چیز کا خالق ہے ! وہ نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی ۔

نزدک کتاب کے حوالے سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی آنور صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی دو صفات قربان ہو گئیں کہ وہ عزیز اور عظیم ہے۔ اب آگے تیسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے غَافِرُ الذَّنْبِ۔ وہ گنہگاروں کو بخشتے والا ہے وہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ نادام ہو کر اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آکر اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے اللہ کی جو حقیقی صفت یہ ہے وَقَابِلُ التَّوْبِ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی شخص بُھے سے بُرا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اہل اس میں پابندی اس قدر ہے کہ یہ توبہ عذاب کے آنے یا موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے کر لی جائے جب عذاب آجائے یا انسان پر غرغری کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ۔

اس مقام پر اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان ہوئی ہے مُشَدِّدُ الْعِقَابِ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب کوئی مجرم اپنے جرائم پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی ہستی کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ ذی الطول

یعنی صاحبِ قوت، وطاقت ہے طول کا سوا فضل بھی آیت اور طاقت بھی جیسا کہ
 سورۃ النساء میں ہے وَمَنْ لَّمْ يَسْطِطِغْ مِنْكُمْ طَوْلًا (آیت - ۲۵) جو تم میں
 سے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ لڑائی کے ساتھ نکاح نہ کرے۔
 بہر حال تفہیل اور مختدرت دونوں صفات طول میں داخل ہیں۔

پھر فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے
 لائق صرف وہی ذات ہے۔ یہ اس کی ساتویں صفت ہے اور آٹھویں صفت۔
 یہ ہے إِلَهٌ غَيْرُ الْمَشْرُوقِ کہ سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کی
 یہ زندگی آخری زندگی نہیں کہ جس کے بعد معاوضہ تم بوجاے گا۔ بدلتے بزم اور
 آخرت کی زندگی بھی گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کو پھر اُسے اٹھایا جائے
 گا اور ہر انسان کو اپنے پروردگار کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے عقائد و اعمال کا
 حساب دینا ہے، اس لیے فرمایا کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

آیت الہی
 میں مجاہد

پہلے نزولِ قرآن کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جس کی آیت منشاء
 بھی بیان کریں۔ آگے اس کتاب الہی کے متعلق شکوک و شبہات کھنے والوں اور

اس پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق فرمادہ

مَا تَجْعَلُونَ مِنْ حُجَّتٍ إِلَّا هُوَ الَّذِي كَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (آیت - ۱۷)
 کیا آیتوں میں محرومی جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے، اس جھگڑے
 سے خلق جھگڑا کر لیں کہ انہیں جھگڑا امر ہے جس کے ذریعے حق کو مغلوب
 کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ حق کو مٹانے کے
 لیے تبتے ہیں اور اس عقیدہ کے لیے جھگڑتے، بحث، مباحثے اور مناظرے
 کے علاوہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں وہ بحث مباحثہ کرنے
 کی اجازت ہے جو احسن طریقے سے کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کافروں سے
 اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور بہتر موعظت کے ذریعے دعوت
 دیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ (اسفل - ۱۷) اور جب کسی غیر

مذہب سے بحث و مباحثہ کی نوبت آئے تو احسن طریقہ سے انجام دیں۔ فرمایا
فَلَا يَغْرُرْ ذُو الْقَلْبِ بِمَا لَمْ يَأْتِ بِهِ۔ اللہ یاد اور ان سے دین اور دین خدا کو لوگوں
 کا شعروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کفہ کی عیش و عشرت اور
 آرام و آسائش کی زندگی دیکھ کر آپ دھوکہ میں نہ پڑیں۔ یہ سہولتیں ان کے اچھا
 ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت دی جا رہی ہے۔
 وہ جب چاہے گناہیں گرفت میں لے لے گا۔

پھر آگے اللہ نے آریخی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے زمانے
 کے لوگ خدا تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس کی کتاب کی تحزیب کرتے ہیں۔ اسی
 طرح گذشتہ قبائل قوم کو جو ان سے پہلے نزع عید السلام کی قوم
 نے بھی تعذیب کی۔ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بہت سے فرقوں
 اور گروہوں نے قوم نون کے بعد بھی تحزیب کی۔ نزع عید السلام کے بعد
 بڑی طاقتور قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھوٹا دیا۔ اور
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہ گھٹت گھٹت اُمّت کے بدترین لوگ تھے۔
لِيَأْخُذَهُ وہ ایسی برامت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اُسے پھر پھر ہلاک
 کر دیں۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا مشورہ کیا۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سعی کی گئی۔ اللہ کے کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔
 خود حضور علیہ السلام کے متعلق بھی کفہ نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ مگر نا کام رہے
وَجَاءَهُمْ بِالْبَاطِلِ لِيَهْلِكُوا بِهِ الحق نیز ان لوگوں نے باطل کے
 ساتھ نمود جو ان کے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو گمراہ دیں۔ کمزور کر دیں
 یا مٹا دیں۔ فرمایا تو اپنی سکیم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ فَأَخَذَتْهُمُ
 میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے فَكَيْفَ كَانَ
 عقیقہ اب پھر سیری سزا کیسی ثابت ہوئی جس نے کذبین کی جڑ بنیادی ہی اکھاڑ کر
 رکھ دی ہے اور وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔

آئے پھر نزولِ قرآن کے زمانے کے کافروں کے تعلق فرمایا، وکذٰلک
حَقَّقَتْ حِکْمَةً رُبِّکَ اسی طرح ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات عَلَّمَ
الَّذِیْنَ کَفَرُوا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ سابلت
 متحرکین کی طرح یہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
 بلاشبہ یہ لوگ جہنم کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ بھی اپنی فیصیح حرکات سے ہزار آئے
 والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اعمالِ خدا کی گرفت میں اگر جہنم رسید ہو گئے۔

المومن ۳۰

آیت ۹۲، ۹۱

فمن اظلم ۲۳

درس دوم ۲

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً
 وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
 وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ④ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ
 جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ وَقِهِمْ
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْتَهُ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑥

ترجمہ :- جو اٹھا ہے ہیں عرش کو اور جو اس کے
 ارد گرد ہیں ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے
 ساتھ اپنے رب کی ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر ، اور
 بخشش طلب کرتے ہیں اُن لوگوں کے ، یہ جو ایمان
 لائے اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ! وسیع
 ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور علم ، پس بخش دے
 اُن لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے

اور بچا اُن کو آگ کے عذاب سے (۷) لے جائے
 پروردگار! اور داخل کر اُن کو بنے کے باغوں میں جس
 کا ترے اُن سے وعدہ کیا ہے اور اُن کو بھی جو
 نیک ہوں اُن کے آبِ اجداد میں سے اور اُن کی بیویوں
 اور اولادوں میں سے۔ بیشک تو غالب اور حکمت
 والا ہے (۸) اور بچا اُن کو برائیوں سے اور جس
 کو تو بچائے برائیوں سے پس بیشک تر نے اُس پر
 مہربانی فرمائی، اور یہ ہے وہ بُری کامیابی (۹)

رہا آیت

گذشتہ درس میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی
 کے ذریعے منزل من اللہ ہوا بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آئمہ صفات کا ذکر ہوا۔
 اور انکار کرنے والوں کا شکوہ بیان ہوا۔ یہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کہ کوئی نئی
 بات نہیں کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے اس جہم کی پادش میں جاگ
 کیا۔ باطل کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے والوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا
 انجام یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات
 لوگ ضرور دوزخ میں جائیں گے۔

عالمین عرش
 فرشتے

اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ مثلاً اس سے
 پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و حکمت اور جلال و بزرگی کا تذکرہ ہے۔ مضمون کی ابتداء
 عالمین عرش فرشتوں کے ذکر سے ہوئی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے اَلَّذِيْنَ
 يَخْلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 حَوْلَہ اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔

..... عرش کے ارد گرد گھومنے والوں کا تذکرہ گذشتہ سورہ کے آخر میں
 میں بھی ہو چکا ہے وَتَرٰی الْمَلٰٓئِکَۃَ حَافِیٰۃً حَوْلَ الْعَرْشِ
 (النمر - ۵)، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔

بہر حال حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے حدِ اعلیٰ میں پہلے رہے
 کے فرشتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ آج تو عرش الہی کو تھامنے والے چار فرشتے
 ہیں مگر کیونکہ یہ تھک چکے ہیں۔ آیۃ ۱۷۔ قیامت کے دن ان کی تعداد
 آٹھ ہو جائے گی۔ شاہ عبدالعزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 وقت حالات نامول ہیں اس لیے عرش کو تھامنے کے لیے چار فرشتے ہی کافی
 ہیں۔ مگر قیامت کے دن اللہ کی قہری تجلیات نازل ہوں گی۔ جس کی وجہ سے
 نقل بہت بڑھ جائے گا، لہذا اس دن حاملین عرش کی تعداد گنی کر دی جائے گی
 حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
 اِنَّ ذٰلِكَ اُحْدِثَتْ لِّیْ جَہَنَّمَ اِجَازَتٌ دِیْ گئی ہے کہ میں حاملین عرش فرشتوں
 کے متعلق یہ بیان کر دوں کہ ہر فرشتے کی جماعت اس قدر بڑی ہے کہ اس کی کان
 کی لوسے کر کندھے تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے
 متعلق امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں رقمطراز ہیں
 کہ اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے
 اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے سات جہات ہیں۔ سب سے
 بلند علوٰی کی جماعت ہے جن میں حاملین عرش بھی شامل ہیں۔ پھر حافین حول
 العرش فرشتے ہیں جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد علیین کے فرشتے
 ہیں۔ پھر جنات کے فرشتے، آسمانوں، فضا اور زمین کے فرشتے۔ یہ تمام ملائکہ
 اللہ کی لطیف مخلوق ہیں جو ہر وقت احکام الہی کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔
 شاہ رفیع الدین دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں کے ذریعے
 اللہ تعالیٰ کی چار صفات ابدیہ، خلق، تدبیر اور تدلی کا اظہار ہو رہا ہے۔
 اللہ تعالیٰ باریع یعنی موجد ہے۔ اُس نے آسمان و زمین کو بغیر مٹے اور اُسے
 کے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ مدبر
 بھی ہے کہ ہر چیز میں توازن برقرار رکھا اور ہر چیز کو بتدریج تکمیل تک
 لے کر آیا۔

پہنچانا اُسی کا کام ہے۔ اور پھر اُس کی صفحتِ تدلی کا مضبوط یہ ہے کہ جب
 شکیم مادر میں انسان کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی روٹ پر خدا تعالیٰ کو کھنٹی
 اعظمہ کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے روٹ کا تعلق عالمِ بالا کے
 ساتھ قائم رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اس کائنات کی نسبت
 سے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ چار صفات کا تصور ہو رہا ہے مگر قیامت کے دن ان
 کے ساتھ چار مزید صفات شامل ہو جائیں گی۔ اُن میں سے ایک صفت انکشاف
 ہے کہ اُس دن ہر چیز کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔
 فرماتے ہیں کہ دوسری صفت کمال ہے کہ اس دن ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچی
 ہوگی۔ پھر تیسری صفت تقدیر ہے۔ اُس دن ہر قسم کی کجاست دور ہو کر
 ہر طرف طہارت اور پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا۔ اور چوتھی صفت عدل ہے۔ کہ
 اُس دن مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ
 صفات آئندہ ہو جائیں گی، اس لیے حاملینِ عرش فرشتوں کی تعداد بھی چار سے
 بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

عرشِ عظیم
 کی رشت

عرشِ عظیم کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ توبہ کی آخری
 آیت میں ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی عرشِ عظیم
 کا رب ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ مفسرین کو یہ عرش کی نسبت
 کے متعلق فرماتے ہیں کہ عرش کے علاوہ اس کے نیچے کی تمام کائنات کی نسبت
 اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھوٹا سا کھڑا چیل یا انگوٹھی پڑی
 ہو۔ صاحبِ روح المعانی بیان کرتے ہیں اور بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے عرش کو ایک سبز رنگ کے جبر سے پیدا کیا جس کی کیفیت کو
 مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے ہر حال
 عرش کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار پرندہ

اس کے علاوہ فرشتے یہ بھی عرض کرتے ہیں: ثَبَّتْ وَبَسَّعَتْ كُلُّ شَيْءٍ
رَحْمَةً وَجِلْمًا اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع
 ہے۔ تو رحمان و رحیم اور عظیم کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا بیان ہے وَرَحْمَتِي
وَبَسَّعَتْ كُلُّ شَيْءٍ (الاعراف - ۱۵۶) میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے
 سزا تو میں خاص مجرموں کو ہی دیتا ہوں مگر بڑی کائنات میری رحمت سے ہی
 مستفید ہو رہی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں! مَوْلَا كَرِيمٌ تیری رحمت اور
 علم ہر چیز پر وسیع ہے فَاَعْرِضْ لَهُ لَلْذِيكَ قابِلُوہیں بخشش سے الی وگرنہ
 کو جنہوں نے توبہ کر لی جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے تیری طرف رجوع رکھتے ہیں
نِزْرًا وَأَسْبَغَ لَكَ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں۔ ایمان اور نیکی کا
 جو راستہ تیرے نبیوں نے بتایا وہ اس پر کامزن ہیں۔ لہذا ہماری درخواست
 ہے وَفِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جیسا کہ ان کو روزِ آخر کے عذاب پہلے
 اللہ کے فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں وَرَبَّنَا وَادِّخْ لَهُمْ جَنَّاتٍ
عِزِّ لَكَ اللہ! اے کردہ اہل ایمان کو رہائش کے باغوں میں داخل فرما۔ جنت
 عدن کا معنی ایسا باغ ہے جو رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جاسکے۔ عام رہائش
 میں تو درخت اور پھل وغیرہ ہی ہوتے ہیں مگر قابل رہائش امانت میں رہائش کو تمام
 سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ مَوْلَا كَرِيمٌ اپنے ان بندوں
 کو رہائشی امانت (جنت عدن) میں داخل فرما الَّتِي وَعَدْتَهُمْ جن کا تو
 نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ نہ صرف ان کو جنت عدن میں داخلہ عطا فرما۔
 بلکہ وَمَوْزٍ مَصْلَحَ عَيْنِ آبَائِهِمْ۔ اور ان کے آباؤ اجداد میں سے نیک لوگوں
 کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اس کے علاوہ وَأَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ
 ان کی بیویوں اور اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یہ سب ایمان کی برکت ہے
 کہ فرشتے نہ صرف اہل ایمان بلکہ ان کے نیک آباؤ اجداد و بیویوں اور اولاد کے
 لیے بھی ایسی ہی دعاؤں کرتے ہیں۔

جنت میں
داخلہ کی دعا

حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو جہر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں ان جیسے نیکی کے کام تو نہیں کر سکتا مگر مجھے اللہ کی رحمت سے اُمید ہے کہ مجھے ان بزرگوں کی محبت نصیب ہوگی۔ مقصد یہ کہ ایمان اور فرشتوں کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لواحقین کو بھی اُنہی کے ساتھ ملا دیکے۔ شاہ عبد القادرؒ یہ نکتہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے مگر اُس کے لواحقین اُس درجہ کو نہیں پہنچتے مگر اللہ تعالیٰ ایمان اور ان کے نیک جذبہ کی برکت سے انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اگرچہ وہ نیک کام کثرت کے ساتھ نہیں کر سکے مگر اُن میں جذبہ تو موجود ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تو مسیق ہو تو ہم بھی نیک کام انجام دیں۔ صرف آیت میں موجود ہے کہ جن لوگوں نے ایمان مستبول کیا اور پھر اُن کی اولاد نے بھی ایمان میں اُن کی پیروی کی تو ہم اُن کو بھی اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اہل ایمان اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ اُن کے لواحقین بھی اُن کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ الغرض! فرشتے اہل ایمان اور اُن کے لواحقین کے حق میں دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی صفات بھی بیان کریں گے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پروردگار! بیشک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا غالب ہے اور اہل ایمان کو شے ملے انعامات تیری حکمت کے عین مطابق ہیں۔

اللہ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پروردگار! وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ اپنے ان نیک بندوں کو برائیوں سے محفوظ رکھو کیونکہ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ جَسَدِ كُتُوبِ اَنْتَ برائیوں سے بچا لید۔ بیشک تو نے اس پر مہربانی فرمائی۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کفر و شرک، بدعات اور معاصی سے بچ گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی

معاصی سے
بچانے کی دعا

فرمانی ہے۔ اس کی حقیقت تو قیامت کو ہی کھلے گی۔ کیونکہ دنیا میں تو صبح بہت نہیں چلتا کہ کون شخص گنہگار ہو گا اور کس کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ فَرَدَّ وَذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ کے بتلانے ہوئے راستے پر حسبِ توفیق چلتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں قیامت کے دن میدانِ حشر میں حاضر ہوگا۔ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگئی۔ اللہ کی رحمت اس کے شامی حال ہو جائے گی، عزت نصیب ہوگی اور وہ جنتِ عدن میں پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
 الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا
 أَثْنَتَيْنِ وَآحَيَّتِنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
 وَلَئِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

ترجمہ :- بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ
 اختیار کیا ، وہ پہلے جانیں گے اور ان سے کہا جائیگا
 اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر
 ناراضگی سے ، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا
 تو تم کفر کرتے تھے ﴿۱۰﴾ وہ کہیں گے ، اے ہمارے
 پروردگار ! تو نے موت دی ہیں دو دفعہ اور زندہ کیا
 دو دفعہ ، پس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا ،
 پس کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے ؟ ﴿۱۱﴾ یہ اس لیے کہ
 جب پکارا جاتا تھا اللہ مدد لاشریک کو تو تم کفر کرتے
 تھے اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم یقین کر لیتے
 تھے ، پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بلند اور بڑا ہے ﴿۱۲﴾

گذشتہ آیت میں پہلے قرآن پاک کی حقانیت اور اس کا وحی الہی ہونا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات بیان ہوئیں اور کافروں کے طرزِ عمل کا شور و گج کیا۔ اللہ نے پہلی قوموں کا حال بیان کیا اور ان کے انجام سے خبردار کیا، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ عناد رکھنے والے ضدی لوگوں کی مخالفت کا حال بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کے مرتبہ اور ان کے انجام کا ذکر کیا، فرمایا کہ عالمین عرش اور اس کے دیگر و اطراف کرنے والے ملائکہ مقربین اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جن کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عدن میں ٹھکانا عطا فرمائے گا۔

کفار کی
حسرت

اب آٹھ کے درس میں کفار کی اُس پریشانی اور حسرت کا ذکر کیا ہے جو ان کو قیامت کے روز پیش کرنے کی۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَیْسُکَ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں کفر کا مسیوہ اختیار کیا یعنی اللہ کی ذات، صفات، توحید، ایمان، شریعت، انبیاء، کتب کا رد کیا۔ ملائکہ اور آخرت کے دن کا انکار کیا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کُنْزُکُمْ ہَا ہَا لَمْ یَقُتِ اللّٰہُ اَحْکَبُ مِنْ مَّقَاتِکُمْ اَنْفُسَکُمْ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی سے۔ قیامت والے دن جب کفار کو اپنا انجام نظر آنے لگے گا تو انہیں اپنی سابقہ کارکردگی پر سخت افسوس ہوگا جس کی بناء پر وہ اپنے آپ پر نفرت اور ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا میں غلط راستے پر کیوں چلتے تھے جس کی وجہ سے یہ انجام ہوا۔ دیکھتے پڑا بستر اور صبر سے آواز آئے گی کہ آج اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر ناراض ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی تو اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رہتی یعنی اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے زیادہ شدید ہے۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی تو اُس وقت بھی بڑی تھی اِذْ تَدْعُوْنَ اِلَیْہِمْ سَمٰنٍ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی فَتَکْفُرُوْنَ تو تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس اللہ کے نبی آنے لگے کتابیں آئیں جن کے ذریعے تمہیں اللہ کے احکام اور شرائع پہنچنے لگے

منکر قسم اُس وقت ضرور تکبر میں مبتلا تھے اور ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ جب تمہیں وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اس وقت بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی محاسبہ اعمال ہے اور نہ کوئی سزا اور عجز۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تم سے سخت ناراض تھا۔ آخر وہ کیوں ناراض نہ ہوتا۔ جب کہ تم حق کی بجائے باطل کے پر وگرام کر رہے ہو نہ چاہتے تھے اور توحید کی بجائے شرک و انحراف کو اختیار کر رکھتے تھے۔

دنیا میں
مردمی کی
خوابش

غرضیکہ قیامت دے دین کا فر لوگ حسرت و یاس کا اظہار کریں گے قَالُوا
اور ساتھ عرض کریں گے رَبَّنَا أَفَعَلْنَا امْتَحِنًا اَمْ لَمْ نَكُنْ مِنْ السَّاعَتِ
اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندہ کی مٹھی۔
فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے
واقعی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے بڑے کام انجام دیے ہیں فَهَذَا الْخُسُوفُ
خسوفِ قمر سے کیا ہے نکلے گا کوئی راستہ۔ مطلب یہ ہے
کہ کس طرح ہم واپس دنیا میں جا کر اپنے سابقہ اعمال کی تلافی کریں اور نیک اعمال
انجام دینے لگیں۔ اس مرتبہ ہم کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے ایمان اور توحید
کو قبول کریں گے۔ تو کیا یہاں سے نکل کر واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟
مگر یہ ناممکن ہوگا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حَقِيقَتُ رَبِّیْ
وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا اِلٰی مَا كُنتُمْ عَلَیْهِ آیت ۲۸ کہ اگر انہیں دنیا
میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی برے کام ہی کریں گے جن سے انہیں
منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد کو جانتے ہیں لہٰذا وہ انہیں دنیا
میں دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے۔

دوسری موت
دنیا میں

دوسرے موت و حیات کے متعلق مفسر مدنی کہتے ہیں کہ پہلی موت اس
دنیا میں آتی ہے اور انسان کو برزخ میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے
اس کے بعد اُس پر دوسری مرتبہ موت طاری ہوتی ہے اور حشر کے دن اُسے دوبارہ

زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح گویا ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیں ہو گئیں
 مگر مجموعہ مفسرین جن میں امام بیضاوی، امام ابن جریر، امام ابن کثیر، صاحب بیان
 القرآن، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود، حضرت قتادہ، اور سہمک اور
 دیگر بڑے بڑے مفسرین شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی موت سے مراد وہ موت
 ہے جب انسان پیدائش سے پٹے بے جان لوٹتا ہے۔ پھر مل کے چوتھے
 مہینے میں شہداء اور میں اُس دعا پکے میں اللہ نے رویت اپنی ذاتی تو اس کو زندگی
 حاصل ہو گئی۔ پھر جب انسان پید ہو کر اپنی زندگی پوری کرے تب تو اس پر اس
 دنیا میں موت طاری ہو جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہو گئی اور قیامت
 والے دن دوبارہ زندگی اُس کی دوسری زندگی شمار ہوگی۔ اس نظریے کے ثبوت
 میں مفسرین سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸۰ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَلَمْ يُنْفِخْ أَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ
 يُُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثم اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ
 کیا۔ پھر وہ تم پر موت طاری کرتا اور قیامت کو پھر زندہ کرے گا۔

مفسر حنفی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا آغاز عالم برزخ سے ہو جاتا
 ہے۔ جب کسی انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو دوبارہ ٹوٹا دیا
 جاتا ہے اور پھر اس مرنے والے سے قبر کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس
 ابتدائی حساب کتاب کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ کسی درجے تک قائم
 رہتا ہے، جہی تو اُس کو منہ یا راحت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات
 اور متعدد احادیث صحیحہ سے برزخ کی نہایت جزا کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض معتزلیہ
 کے فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے مگر یہ گمراہی اور کفر کے مترادف ہے۔ قبر کی
 زندگی کو مثل قیہ کی بجائے ادنیٰ درجے کی حالات کی زندگی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے
 بعض کہتے ہیں کہ پہلی زندگی سے مراد عمدۃ الاستدالی زندگی ہے۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح انسانی کو نکال کر ان سے
 عہد و پیمان لیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی (اعراف: ۱۰۲) اللہ نے
 پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں،
 تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس عہد کے بعد اللہ نے سب پر موت طاری کر دی
 اور یہ انسان کی پہلی موت ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے وقت دوسری زندگی
 دی اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوبارہ موت مے دیتا ہے
 پھر جب حشر قائم ہوگا تو ان کو دوسری دفعہ زندگی نصیب ہوگی۔ اس طرح
 دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں۔

فرمایا حشر والے دن کافر لوگ سخت جہنم میں ہوں گے اور خود اپنے آپ پر
 ناراضگی اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُمْ اِذَا دُعِیَ
 اللّٰہُ وَرُسُلُهُمْ اَنۡ یُّخَرِّجُوۡا مِنْ دِیۡنِہِمْ اَسۡرَیۡنَ (نساء: ۷۸) اللہ و
 لاشریک کی طرف بلایا جاتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق مانو، انکی پر
 ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو وہ اس دعوت کا انکار کر
 دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے سوا شئی بھی ہیں جن کو
 اللہ نے اختیار مے رکھا ہے، وہ ہماری بجزئی بنا دیتے ہیں اور اللہ کا قرب
 دلاتے ہیں۔ اللہ نے ان پر الوہیت کی چادر ڈالی رکھی ہے اور یہ ہماری مشکلا
 کو حل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قد نے دنیا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا اور
 کسی کو مختار مانا، بعض کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم براہ راست خدا کو
 راضی نہیں کر سکتے، ہم ان معبودوں کو راضی کرتے ہیں تاکہ یہ آگے اللہ کو راضی
 کر کے ہمیں بچا لیں۔ غرضیکہ قرآن نے کفر کے حق میں طرح طرح کے جھوٹے بن
 سکے تھے جن کی بنا پر اللہ و وحدہ لاشریک کا انکار کرتے تھے یہاں
 یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَلۡمَیۡتُ وَاُولٰٓئِکَ اَمۡرٌ مِّنۡ اَمۡرِیۡنَ (نساء: ۷۹) اے
 مسلمانو! یہ تو دو امور ہیں جو تمہاری حاجت روا اور مشکل کشا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا

ان کے ساتھ نذر و نیاز پیش کی جاتی تھی، اور ان کو سمجھائے کیے جاتے تھے تو تم اس پر یقین کر لیتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیکسہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان اور توبہ کا انکار کرتے تھے اور شرکیہ کاموں پر خوش ہوتے تھے۔ یہ اسی جرم کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اپنی سابقہ زندگی پر انہوس ہو رہا ہے۔ اور خود اپنے آپ سے یساری کا اظہار کر رہے ہو۔ آج تم اس نصیحت سے بچنے کی راہ تلاش کر رہے ہو اور دوبارہ دنیا میں جا کر سابقہ اعمال کی تلافی کرنا چاہتے ہو مگر اب یہ موقع نہیں مل سکتا۔ عمل کی دنیا ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل آچکی ہے۔ اب تمہیں اپنی کمائی کا سزا چکھنا ہی ہوگا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آج فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند و برتر اور بڑائی کا مالک ہے۔ آج کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ ہر چیز اللہ وعدہ لا شرکیۃ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں طوعاً و کرہاً اُنسی کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑬
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ ⑭ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ
بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯
الْيَوْمَ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا
ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأُزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ هُمْ لِلظَّالِمِينَ مِنْ
حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ⑱ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑲ وَاللَّهُ يَقْضِي
بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑳

قرجہ :- اللہ تعالیٰ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی
 نشانیاں، اور اٹھاتا ہے آسمان کی توف سے تمہارے لیے
 روزی۔ اور نبیوں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جو
 رجوع رکھتا ہے (۳) پس پتار اللہ تعالیٰ کو اس حال
 میں، کہ خالص کرنے ملے ہو اُسی کی اطاعت اگرچہ
 ناپسند کرنے ہیں اس کو کفر کرنے ملے (۴) وہ بلند
 درجوں والا ہے، عرش کا ملک ہے، اٹھتا ہے روح
 (روحی) اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے
 تاکہ ڈرائیں وہ ملاقات، کے دن سے (۵) جس دن
 وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، نہیں مخفی ہو گی
 اللہ کے سامنے اُن میں سے کوئی چیز۔ کس کے لیے
 ہے بادشاہی آج کے دن، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیہ
 اور دہانہ والا ہے (۶) آج بدل دیا جائے گا ہر نفس
 کو جو اُس نے کمایا، نہیں زیادتی ہو گی آج کے دن،
 بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے (۷) اور
 ڈرا دیں آپ، اس کو قریب آنے ملے دن سے
 جب کہ دل اُٹھوں گا، پہنچ رہے ہوں گے، نہیں
 ہو گا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی
 جس کی بات مانی جائے (۸) وہ جانتا ہے اُٹھوں کی
 خیانت کو اور جس چیز کو سینے چھپاتے ہیں (۹) اور
 اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور جن کو
 یہ پکارتے ہیں اُس کے سوا، وہ نہیں فیصلہ کرتے کسی
 چیز کا، بیشک، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا (۱۰)

(continued)

گذشتہ آیت میں فرمایا کہ قیامت نکلے دن کا فر لوگ خود اپنے آپ پر غصے، ناراضگی اور خیر زاری کا اظہار کریں گے۔ کہ انہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیوں نہ کیا، مگر ان سے کہا جائے گا کہ تم جی اس ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس وقت بھی زیادہ تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس بار کر سکتے تھے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خرابی ظاہر کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے سابقہ عقائد و اعمال کی تلافی کر سکیں، مگر یہ ممکن نہ ہوگا۔ ان کو سزا مل کر رہے گی۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ وسوسہ لائے گا کہ یہ کون کپڑا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ انکار کر دیتے تھے، اور جب شکر کیا باتیں ہوتی تھیں تو ان پر یقین کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجرموں کو سزا حاضر کر دیں اور ان کے ہاں بھٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

تَشَابُهٌ
قَدِيمٌ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اسی قدرت کے بعض نشانات پیش کیے ہیں جو دلائل تو حید میں ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت علی کا ذکر بھی کیسے ارشاد ہوا ہے **هُوَ الَّذِي يُرِيكَ كُتُبَ آيَاتِهِ** اللہ تعالیٰ کی ذات پر دستِ حق تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت گہر میں آسکتی ہے۔ **فَرَوَاهُ أَكْبَرُ** نشانی یہ ہے **وَيُزِيلُ كُنُوزَ السَّمَاءِ** رزقاً کہ وہ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے روزی نازل فرماتا ہے۔ سورۃ الزمر میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ **وَالَّذِي السَّمَاءُ بِذَقِّ حَمِيمٍ وَمَا تَوْفِيقُكَ لِلْآيَاتِ** اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ مطلب یہ کہ رزق کا خزانہ اوپر سے آتا ہے تو پھر ہر جگہ ہے اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ خزانہ آنے والی ہے اس کا حکم بھی عالم بالا سے ہی آتا ہے۔ بہر حال روزی کا آسمان کی طرف سے نازل ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا حکم اوپر سے آتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش بھی گویا کی طرف سے بارگاہ

کے ذریعے آتی ہے جس سے زمین میں رونیدگی پیدا ہوتی ہے اور پھر رزق کا سامان
 آج ایل، سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ نحل میں اسی بات کو ایک
 دوسکرانہ میں بیان کیا ہے وَمَنْ يُؤْزِفْكُمْ مِنَ السَّعَاءِ وَالْأَذْهِبِ
 إِلَهُ مَقَعَ اللَّهُ (آیت ۶۴) تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون بچاتا ہے
 کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزی رسول
 فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ
 کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر زمین سے پھل لہاج اور
 سبزیاں پیدا کر سکے۔ اگر انسان صرف ایک اسی دلیل میں غور و فکر کرے تو
 اُسے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے اور وہ شرک میں کبھی ملوث نہ ہو۔ مگر فرمایا
 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُغْنِبُ نَفْسَهُ وَبِشَخْصٍ مَا سَلَكَ مَا هُوَ . جو
 خدا کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
 رجوع کر لیتا ہے، وہی ان دلائل میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا۔
 فرمایا جب آسمان کی طرف سے روزی اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے۔

ترجمہ
 استفادت

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ترجمہ بندگی اور اعانت جی خاص
 اُسی کے لیے کرنے والے بنو اور کسی کو اُس کا صاحبی اور شریک نہ بناؤ خاص
 اللہ ہی کو پکارو وَلَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا اُگے کفر کرنے والے اس چیز کو
 مانہ ہی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ذاتِ کَرِیْمٌ
 الدَّرَجَاتِ بلند درجات والا ہے۔ یہاں پر درجات کا مطلب یہ ہے کہ اُس
 کی تمام صفات کامل مرتبے کی ہیں گویا وہ ذات تمام خوبیوں کی صفات کے ساتھ
 متصف ہے۔ اُس کی صفات میں کوئی نقص یا عیب نہیں۔ وہ بلند صفات
 کا مالک ہے۔ یہ تو رفیع الدرجات کا لازمی معنی ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین
 اس کا متعدی معنی بھی کہتے ہیں۔ رفیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو فاعل کے
 معنی میں آتا ہے یعنی وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ

بندوں انبیاء، رسل، اور حسب المراتب دیگر صالحین کے درجات کو جہہ کرنے والا ہے۔
 اُس کا ارشاد ہے: **لِكُلِّ دَرَجَةٍ مَقَامٌ عَمَلُهُ** (الاحقاف - ۱۹) ہر
 شخص کے لیے اُس کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے، وہی درجوں کو جہہ
 کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ذُو الْعَرْشِ یعنی عرشِ عظیم کا مالک بھی ہے۔ یہ عرش الہی
 بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کے مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس
 کے ارد گرد والے فرشتے اس کا طواف اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔
 عرش پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں جو ساری کائنات کو
 رنگین بناتی ہیں۔ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ پلٹ کر واپس
 جاتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

وحی الہی
 کا نزول

آگے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان ہوئی ہے **يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ**
أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا
 ہے اپنے حکم سے روح اتارتا ہے۔ روح کا اخلاق وحی الہی پر بھی ہوتا ہے۔
 اور روح انسانی پر بھی۔ وحی کا لفظی معنی پوشیدہ بات ہے اور مطلب یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے جو اللہ کے احکام اور شریعت
 درست لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نزول وحی کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا
 ہے۔ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم کا
 پروگرام اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نافذ العمل ہے۔ اُس
 کے بعد نہ وحی کا نزول ہوگا۔ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب۔

فرمایا وحی الہی کے نزول کا مقصد یہ ہے **لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ**
 تاکہ جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے وہ ملاقات یعنی قیامت کے دن سے
 ڈرے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو
 ڈرے۔ تَذِقَ كَلِمَتِي مَعْنًی آپس میں مل جانا ہوتا ہے اور قیامت ملے دن سب

لوگ ہیں جانیں گے یعنی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ظالم اور مظلوم اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے پر کی گئی زیادتی کا بدلہ طلب کریں گے۔ اسی طرح عابد اور معبود اور قتل اور مقتول بھی اکٹھے ہوتے اور آپس میں جھگڑا کریں گے۔ غرض قیامت والے دن سب اکٹھے اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کریں گے۔ فرمایا نزدیکی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے لوگوں کو ڈرا دیا جائے، کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی اُس دن سزا بھگتنی پڑے۔

بادشاہی
استد کی

اُسی قیامت والے دن کے متعلق فرمایا لِيَوْمِهِمْ يَأْتِ زُورٌ جس دن وہ دن ہر ہونے والے ہوں گے۔ بروز کا معنی باہر نکلنا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اُس وقت کھلے میدان میں ہوں گے جہاں کوئی شجر، حجر، پہاڑ یا آڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر شخص دوسرے کو اپنے سامنے پائے گا۔ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ اللہ کے سامنے ان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ ہر ظالم و باطل سامنے آجائے گا۔ دنیا میں تو انسان روپوش بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات حکومت بھی انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے مگر اُس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے سینوں کے راز بھی کھل کر سامنے آجائیں گے۔ اُس وقت آواز آئے گی تِلْكَ أَلُمَاتُ الَّذِينَ كَانُوا يُحِبُّونَ الظُّلُمَاتِ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اُس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے جاہل حکمران اور فوجی بھڑیل انکشت ہو جائیں گے اور کسی کو دھمکنے کی ہمت نہیں ہوگی، سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِمَّةُ اور آج بادشاہی صرف خدا کے لیے ہے۔ آج بادشاہی خدا کی ہے۔ اُس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے۔ آج انہی کا حکم غالب ہے۔

مفسرین کلام تفسیری روایات بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتا ہے تو ساری مخلوق ہلک ہو جاتی ہے۔ سورۃ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے گا کہ اب کون باقی رہ گیا ہے۔ اسرافیل عرض کرے گا، پروردگار! تیری ناست ہے اور جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ان کے علاوہ تیرا یہ بندہ اسرافیل ہے۔ جو صور پھونکنے پر مامور ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل کو جس فی کمرہ دو، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا، کو تم بھی سر جادو تر وہ بھی ہلاک ہو جانے کا۔ اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، بڑے بڑے ظالم، جاہل اور دغیبدار کون گئے مگر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا کہ آج کے دن بادشاہی کس کے اللہ کی ہے جو واحد اور قادر ہے۔

جہانے گل
کی منزل

ارشاد ہوتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ كِتَابًا آج ہر نفس کو اُس کی کھانی کا ہر پے گا۔ دنیا میں اُس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہے اُس کی جزا یا سزا ملے گی۔ سورۃ المدثر میں ہے حَبَشَٰتٌ نِّفْسٍ كِتَابًا دھیسٹہ کر آیت ۳۸، اُس دن ہر شخص اپنی کھانی کا سر ہون ہوگا، یعنی اس میں چھٹا ہر ہوگا۔ اُس نے دنیا میں رد کر لینے انہر جو بھی اعمال کھردار یا اخلاق جمع کیے ہیں۔ وہ سب محفوظ ہوں گے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ سب مدنے آبلے گا۔ اور ہر شخص کو اُس کا بھڈان کرنا پڑے گا۔ مگر ایک بات ہے لَا تَطْلَعُ الْيَوْمَ آج کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہے اور ایک دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے غصب کرتے رہے مگر آج حق و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو يَوْمَ الدِّينِ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پورے دن کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق فیصلہ کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

پھر تاکید فرماتا ہے وَأَنذَرُكُمْ لِيَوْمِ الْأُزْفَةِ آپ ان کو ذریعہ

آنے والے دن سے ڈرا دیں۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ وہ قریب ہی آنے والی ہے۔ شیخ ابن عربی کی زبان میں اس سے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ دونوں مراد ہیں۔ قیامت صغریٰ تو ہر شخص پر بصورت موت وارد ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اُس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ یحییٰ کی منزل میں پہلی منزل ہرنخ ہے، دوسری منزل حشر نشر ہے اور پھر اگلی منزل دوزخ یا جنت ہے اور قیامت کبریٰ وہ ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہو گا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حساب کتاب ہو گا اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا ان لوگوں کو قریب آنے والے دن یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے ڈرا دیں۔ اور اُس وقت حالت یہ ہو گی اِذَا الْقُلُوبُ كَدَى الْحَسْبِ كَظَلَمِينَ کہ خورث و دہشت کے مائے دل اچھل کر گھروں تک آجائیں گے اور وہ اُن کو دہسے ہوں گے۔ غامضی طاری ہو گی اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ انفرادی صورت کے وقت بھی انسان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اجتماعی قیامت کے وقت بھی ایسی ہی حالت ہو گی۔ فرمایا۔ اِن كُرِاسٍ دُن كُنْهِي سَے ڈرا دیں۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ اس دن ظالموں یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی مخلص دوست نہیں ہو گا، جو اُن کی رفاقت اور دیکھ بھال کر سکے۔ دنیا میں تربت سے درست غرض و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہو گا۔ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ اور نہ کوئی سفارشی ہو گا۔ جس کی بات مانی جائے یعنی سفارش قبول کی جائے۔ اس دنیا میں تو لوگ رشوت اور سفارش سے کام نکال لیتے ہیں مگر وہاں ایسی بات نہیں ہو گی، تمام فیصلے حق و انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔

حق و انصاف
کے فیصلے

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللہ تعالیٰ
آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اللہ نے سورۃ التوہ میں مژدوں

لے مرقاة شرح مشکوٰۃ ص ۱۱۱ بحوالہ دیلمی عن الفضل مرفوعاً

اور عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نچا میں پست رکھیں۔ جنہر علیہ السلام کا
 فرما ہے کہ اگر کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے اور اگر دوبارہ
 قصداً پڑے گی تو قابلِ مواخذہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسرے کوئی جائے یا
 نہ جانے مگر اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور لوگوں کے سینوں کے
 رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَاللّٰهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ وہ اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
 ہوگی بلکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی رُدِ روی
 کی جائے گی۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وَالَّذِي تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ اور جن کو یہ کافر اور مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اُن سے محبت الٰہی
 اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، فرمایا لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وہ کسی چیز کا فیصلہ
 نہیں کر سکتے اور نہ اُن کے پاس طاقت ہے، لہذا ان کو بیکار، خود بیکار رہنے
 والوں کے لیے وبالِ جان بن جائے گا۔ فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے سُننے والا اور دیکھنے والا، اُس سے
 کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم اور قلم کو وہ نظام کے تحت فیصلہ کرے گا
 جو قطعی اور آخری ہوگا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَاقٍ ②١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ
 رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
 إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ②٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ②٤
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا
 أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ
 وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ②٥ وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ
 فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ②٦ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ
 بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ②٧

ترجمہ کیا نہیں چلے پھرے یہ لگ زمین میں پس
 دیکھتے کہ کیا ہوا انجام اُن لوگوں کا جو اُن سے پیٹے
 تھے۔ وہ ان سے زیادہ تھے طاقت میں اور نشانیوں
 میں جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ پس پکڑا اُن کو
 اللہ تعالیٰ نے اُن کے گناہوں کے ہائے میں۔ اور نہیں
 تھا اُن کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا (۲۱)
 یہ اس وجہ سے کہ اُن کے پاس آنے تھے ان کے رسول
 کھلی نشانیاں لے کر۔ پس انہوں نے کفر کیا تو پکڑا انکو
 اللہ تعالیٰ نے۔ بیشک وہ قوت والا اور سخت سزا
 دینے والا ہے (۲۲) اور البتہ تحقیق ہم نے حبیب
 موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی
 سند کے ساتھ (۲۳) فرعون اور لہمان اور قارون کی
 طرف۔ پس کہا انہوں نے کہ یہ جادوگر ہے اور بڑا
 جھوٹا ہے (۲۴) جب وہ آئے اُن کے پاس حق
 لے کر ہمدی طرف سے تو کہا انہوں نے قتل کر دو
 ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ
 اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ اور نہیں ہے دلوچی
 کفر کرنے والوں کا۔ مگر گمراہی میں (۲۵) اور کہ فرعون
 نے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام
 کو، اور یہ پکڑے اپنے پروردگار کو۔ میں خوف کھاتا
 ہوں کہ کہیں یہ تبدیل نہ کر دے تمہارے دین کو یا
 پھیلانا نہ دے زمین میں فساد (۲۶) اور کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے کہ بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے

پہرہ و نگار کے ساتھ ہر تکبر کرنے والے سے جو حجاب کے
دن پہ ایمان نہیں رکھتا (۲۹)

رابطہ آیات

گدہ شستہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توجہ کا ذکر نہ تھا اور کچھ دلائل قدرت بھی
بیان ہوئے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدرت نامہ
اور حکمت بالغہ کا اور اک بروہ پھر اللہ نے وقوع قیامت اور وہاں پیش آنے
والے بعض حالات کا ذکر کیا۔ اور جس نے عمل کے متعلق یا دہانی کرائی۔ اب آج
کے درس میں بھی زیادہ کھڑو شرک کرنے والوں کا شکوہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور
ان کی توجہ بعض سابقہ مافردان اقوام کے حالات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے
ارشاد ہوتا ہے أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَتَوَسَّعُ فِيهَا
پچھلے پھرے نہیں؟ یہ نزول قرآن کے زمانے کے کفار و مشرکین کے متعلق کیا
جاری ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت، حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت،

سابقہ اقوام
کا انجام

قرآن کی حقانیت اور پیرائے عمل کا انکار کرتے تھے، فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں
پچھلے پھرے نہیں فتنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ
قَبْلِهِمْ تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا ان سے
پہلی قوموں کے لوگ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا
فِي الْأَرْضِ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ زمین میں نشانیاں
بھی زیادہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بستے
تھے، بعض پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے
گنبد اور مینار تعمیر کرتے تھے۔ ان کی عمارت کے نشانات آج بھی کنڈرات
کی صورت میں گزرنے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے
چل پھر کر ان کا انجام نہیں دیکھا؟ ممکن ہے لوگ تجارتی سفر پر شام و فسطیح کی
طرف ہاتھ تھے اور راستے میں آنے والے ہزاروں سال پرانے کنڈرات سے
گزرتے تھے یہ اجڑی ہوئی بتیاں بتا رہی تھیں کہ ان کے بسنے والے کبھی

بڑے طاقتور اور بہادر ہوتے تھے، بڑے مالدار اور صاحبِ جاہ و اقتدار تھے مگر آج اُن کا نام و نشان ہم نہیں ملتا۔ اللہ نے اُن کی افزائی کی جس سے دنیا سے انکو اپنیہ کر دیا اور آج ان کھنڈرات کے سوا اُن کا کچھ نہیں بچا۔ سورۃ بآ میں اللہ نے مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا: وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ رَأَيْتَ دَمِ کہ ان کو تو پرانی اقوام کے عشرِ عشر کے برابر بھی نہیں دیا گیا۔ جب اُن کو اللہ نے اُن کی افزائش کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تو یہ لوگ انہی کے نقشِ قدم پر چل کر اُس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

فرمایا جب سابقہ اقوام کے لوگ مد سے بڑھ کر آئے فَاخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ لَوْلَا اَنَّهُ لَفِي السَّمَاءِ لَمَنَعَهُمْ مِنْ اَنْ يَّخْرُجُوْا۔ اور گناہوں میں سرفہرست کفر، شرک اور ظلم و زیادتی ہے۔ وہ لوگ انہی معاصی میں نہ صرف مبتلا تھے بلکہ ان پر امر کر رہے تھے۔ لہذا اللہ کی گرفت آگئی وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فَوَاقٍ پھر اللہ کے سامنے اُن کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ کسی قوم پر آگ کا عذاب آیا، کسی پر طوفانِ بادل مسلط ہوا کسی کو پیٹنے آگیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا اور کسی کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں مگر اُن کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا پرانی قوموں کے آثار دیکھ کر اُن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے محض سیر و تفریح اور فوٹو گرافی کرنا مناسب نہیں، اللہ نے ان نشانات کو آئندہ آنے والی نسلیں کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ تبوک کے سفر پر گئے تو راستے میں قومِ ثمود کے کھنڈرات سے گزرے تھے۔ آپ وہاں سے عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے گزر گئے اور فرمایا کہ لوگو! خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، توبہ کرو، کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آجائے جو اس قوم پر آیا تھا۔ ان آثارِ قدیمہ سے عبرت پکڑ لو۔ اور عاجز نہ کرتے ہوئے گزر دو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔

فرمایا ان اقوام پر خدا اب آنے کی وجہ یہ تھی ذلک بانہم صکانت قاتلہم
 رسلہم بالیدین فکفرُوا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں
 لے کر آئے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا نبی خود ایک نشانی ہوتا ہے۔ اس کے
 علاوہ اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف
 سے نازل ہونے والی کتاب یا صحیفہ، نبی کی تعلیمات، اس کا عمل، اور اس کا چہرہ
 مبارک سب نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے مگر کفر نے کسی چیز کو تبسم
 نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاحْذَرُوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دیا، اور خدا اب
 میں مبتلا کر دیا۔ اِنَّہٗ قَوِیٌّ شَدِیْدُ الْعِقَابِ اب بے شک اللہ تعالیٰ نہ اور
 اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین اور کفار کو مدت دیتا رہتا ہے
 مگر جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو گرفت میں سے لیتا ہے جو
 کہ بہت سخت ہوتی ہے۔ پرانی اقوام کے یہ حالات اللہ نے نزولِ قرآن کے زمانے
 اور بعد میں آنے والوں کے لیے بطور عبرت ذکر فرمائے ہیں۔

فرعون اور
 اس کے ہوا

آگے اللہ نے چند سرکشوں کا حال ذکر کیا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی
 بِآیٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ اور اللہ تحقیق ہم نے بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام کو
 اپنی نشانوں اور کھلی سند کے ساتھ۔ ان نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں۔ جو
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان میں دو معجزات عطا اور بیٹنا
 خاص طور پر مشہور ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ عظیم المرتبت کتاب تورات بھی نشانی
 ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور
 کھلی سند سے وہ تائید مراد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے جاہلوں
 کے سامنے حق کا کلمہ پیش کرنے میں ذرا نہیں ہچکچاتے تھے بلکہ دونوں
 بات کر دیتے تھے۔

فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کہ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ
 وَقَارُوْنَ فِرْعَوْنَ، ہامان اور قارون کی طرف۔ ان میں سے فرعون تو سخت

جاہل اور ذلیل تھا۔ جو کہ تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (السنن ص ۲۴)۔ یہاں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا اَنَا اُحْمٰی وَ اَصْلَحْتُ (البقرہ ۲۵۸) میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور دوسرے جس شخص کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرعون کا وزیر ہان تھا۔ یہ شخص آجکل کی یورڈ کریسی یعنی نوکر شاہی کا مکمل نمونہ تھا۔ یہی شخص تھا جو فرعون کو غلط مشورے دے کر لوگوں پر ظلم و ستم کے پاد توڑا تھا۔ نوکر شاہی کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ برسرِ اقتدار شخص کے سامنے امورِ سلطنت کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اقتدار پر قابض اُن کا شور و شغیہ پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح ظلم و جور کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور قیصر شخص قارون تھا جو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا مگر اس نے فرعون کا اعما و حاصل کر رکھا تھا یہ بٹے بٹے کاموں کے ٹیکے لینا تھا جس کی وجہ سے اس شخص نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ جس کی خود قرآن کے بیان کے مطابق اِنَّ مَعَ اَیْھِمْ لَسُورًا بِالْعَصْبَةِ اَوْ بِالنُّوْرِ (القصر ۶) اُس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی تو یہ شخص سرکاری کا ایک نمونہ تھا۔ الغرض! یہاں پر مذکورہ تین شخصیات میں سے فرعون ذلیل تھا، ہان یورڈ کریٹ اور قارون سرکاری دار تھا۔

برصغیر کی
ہون کی
تاریخ

برصغیر کی دو صد سالہ سابقہ تاریخ بڑی بھیانک تصویر پیش کرتی ہے ہزاروں میل دُور سے آکر انگریزوں نے یورڈ کریسی اور سرکاری نظام کے بل بوتے پر ہی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز سولہویں صدی میں بطور تاجر برصغیر میں داخل ہوئے، ستارہویں صدی میں انہیں تجارت پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا اور اٹھارویں صدی میں بڑی گہری سازشوں کے ذریعے کابل سے لے کر رنگون تک کے علاقے پر سیاسی طور پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے نوکر شاہی، جاگیر داری اور سرکاری داری کا نظام رائج کیا اور پھر دو سال تک اس برصغیر میں سیاد و سفید کے ماتک تے انوں

نے اس خطہ انسی میں بالکل فرعون، ایمان اور قارون کا کردار ادا کیا۔ لوگوں کو خطاب دے، بڑی بڑی جاگیریں دیں، نوکریاں دیں اور اس طرح انہیں اپنی محنت پر آاد کیا۔ چنانچہ انگریز کا یہ پرورد دو طبقہ اپنی قوم و ملک کے مفاد کے خلاف انگریزوں کے مفاد کی حفاظت کرتا رہا۔

اس زمانے میں بھی انگریز کے بعض بندے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس ظالمانہ نظام کی طوٹ کر مخالفت کی۔ مولانا عبید اللہ عثمانی بھی انہی میں سے تھے۔ انگریزوں نے تنگ سہر آپ کو ملک بدر کر دیا۔ آپ کو محکوم پٹے گئے ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انگریز کا خلیفہ پولیس والا پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو فریاد اٹھانے لگا کہ خدا میں بھی میلہ بیچا نہیں چھوڑتے، مطلب یہ کہ انگریز آپ کی تھکایت استغفار فرما رہے تھے کہ دیار غیر میں بھی آپ کو بیچا نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر بعض حضرات کی کوشش سے آپ کو ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی۔ آپ نے واپس آکر کہا کہ میں محض اس لیے یہاں واپس آیا ہوں تاکہ قوم کے فوجداروں اور عام مسلمانوں کو بتا دوں کہ تم خطہ پاک پر چل رہے ہو۔ اس ظالمانہ نظام کو بدست کی کوشش کرو۔ میں چشمہ تصور میں بڑے بڑے ملوفان اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اور آخر میری غلامی کا حوالہ دانا چھوڑو۔

فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، ایمان اور قارون کی طرف ہتھیار مارا کہ ان کو پیغام حق سنائیں، مگر انہوں نے حق کو تو قبول نہ کیا، فقالوا سحرا کذابا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اتنا ہتھیار مارا کہ وہ بیمار ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے اور سخت جھوٹا آدمی ہے العیاذ باللہ۔ آگے انگریز نے مذکورہ تینوں شخصوں کی خیانت کا اس طرح ذکر کیا کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہاں طوطے فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُمْ کہ جو لوگ موسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لے آئے ہیں ان

فرعون کا
جبر و استبداد

کے بیٹوں کو قتل کر دو وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو
 بچوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھنے پائے اور ان میں
 سے کوئی مخالفت نہ آوے نہ ہو۔ اور عورتوں کو زندہ رہنے دینے سے ان کا مقصود
 یہ تھا کہ ان کو لوٹیاں بنا کر ان سے خدمت لی جائے۔ چنانچہ فرعون نے اس حکم
 پر کئی سال تک عمل کیا اور تفسیری روایات کے مطابق نوے ہزار بچے ان کے
 والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے۔ بِغَيْرِ اِشْرَافٍ فرمایا کہ اسے خود استبداد
 کے باوجود وَمَا كُنْهَ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ کافروں کا دوزخ گمراہی
 کی نذر مراد ان کی ہر تدبیر ناکام ہوئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت

کو بچانے کے لیے اتنی کثرت بعد میں قتل ناحق کئے مگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب
 نہ ہوا۔ اللہ نے ایک ایسے بچے کے ہاتھوں ان کا تختہ الٹا جس کی انہوں نے
 خود پرورش کی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون کے محل میں پرورش
 پائی مگر آپ ہی ساری قوم کی عرقانی کا باعث بنے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
 کی تدبیر کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئی۔

جب تمام تر دھمکیوں اور کاروائیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تبلیغ حق
 سے باز نہ آئے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي اَقْتُلْ مُوسٰی وَلْيَسُدَّ
رِسْبَهُ تو فرعون نے حواریوں سے کہنے لگا، مجھے جبریل دو کہ میں خود موسیٰ
 علیہ السلام کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پہنچے جس کو اپنا مددگار اور کارساز
 سمجھتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون اس کو بچاتا ہے۔ شاہد اب الف دُر
 فرماتے ہیں کہ شاید فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے
 کیا کہ اُس کے درباری حواری آپ کے معجزات و عجیبہ چمکے اور ڈر گئے تھے۔
 کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون خود بھی خوفزدہ ہو چکا
 تھا مگر لوگوں کے حوصلے بلند کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر آمادہ ہونے
 کی غرض سے اس قسم کی دھمکیاں مارا تھا کہ لاؤ میں اُس کو خود قتل کرتا ہوں۔ پھر کہے

اہم بیناوی فرماتے ہیں کہ اضلال فی الشرائع یعنی اللہ کے دین اور شریعت کو بگاڑنے کا نام ہی فساد ہے۔ کفر، شرک، معاصی اور بدعات سے زمین بگڑتی ہے اور ایمان، قرعہ، نیکی اور اطاعت سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، مگر فرعون اللہ موسیٰ علیہ السلام کو باطنی کا طعنہ دے رہا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کا استغاثہ

پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّكَ عَدْتَ لِيَّ وَرَبِّكَ مِنْ كِبَلٍ مُتَحَدٍّ کہنے لگے میں ہر متکبر شخص سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں وہ متکبر لا یؤمن۔ بِیَوْمِ الْحِسَابِ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ جس کا وقوع قیامت اور جہنم عمل پر یقین نہیں ہے وہ برائی اور ظلم پر ستم سے کیسے بچ سکتا ہے برائی سے تو وہ شخص بچے گا جو ہانسا ہے کہ مجھے ہر عمل کا حساب دینا ہے اور جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ ستر ہے وہاں ہے بدھریا ہے چلا جائے اور جو چاہے کرتا پھرے۔

موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں کی دست برد سے پناہ دیں رکھ، وہ آپ کو قتل نہ کر سکے بلکہ خورساری قوم بانی میں غرق ہو گئی۔ مناجات کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت إِنَّكَ عَدْتَ لِيَّ ایک ورد بھی ہے۔ جو شخص دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح حفاظت کرے لگا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
 أَتَقْتُلُون رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ
 كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
 يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
 كَذَابٌ ③٨ يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ
 فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ
 جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى
 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ③٩ وَقَالَ
 الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَأْتِي الْخَوْفُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
 يَوْمِ الْحَزَابِ ④٠ مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَ
 عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا
 اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ④١ وَيَقَوْمِ إِنْ
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ④٢ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ
 مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ
 يَضِلَّ اللَّهُ فَعَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ④٣

ترجسہ۔ اور کہا مرد مومن نے جو آپ فرعون میں سے
 تھا، اور چھپا تھا اپنے ایمان کو، آپ تم ارادہ کرتے ہو
 قتل کرنے کا اُس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار
 اللہ ہے۔ اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس لکھی
 نشانیں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ اور اگر ہو وہ
 جیسا تو اسی پر ہو کہ اس کا جھوٹ۔ اور اگر ہو وہ سچا
 تو پتھریں کی تمہیں وہ چیزیں جو وہ تم سے دے۔ کہتا ہے
 بیشک اللہ نہیں دے گا، جو مسرت اور بہت خوب
 ہونے والا ہے۔ (۲۸) اے میری قوم کے لوگو! تمہارے
 لیے ہے بادشاہی آفت، تم غالب ہو زمین میں۔ پس
 کون مدد کرے تمہاری اللہ کی گرفت سے اگر وہ
 آگئی۔ کہا فرعون نے میں نہیں بتاؤ تم کو مگر وہی بات
 جو میں دیکھتا ہوں، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہارے مگر
 عبادی کے راستے کی (۲۹) اور کہا اُس شخص نے جو ایمان
 لایا تھا۔ اے میری قوم کے لوگو! بے شک میں خوف
 کھاتا ہوں تم پر اعلیٰ ناموں کے دن کی طرح (۳۰) جیسا
 عادت تھی قوت کی قوم کی۔ عاز اور ثمود کی قوم کی۔
 اور ان لوگوں کی جو ان سے بعد آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں
 ارادہ کرتا بے انصافی کو بندوں کے ساتھ (۳۱) اور اے
 میری قوم اے لوگو! میں میں خوف رکھتا ہوں تم پر
 پنج پہ۔ کے دن سے (۳۲) جس دن تم بہت پیسہ کر
 بھار گے۔ نہیں ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے
 کوئی بچانے والا۔ اور جس کو اللہ عطا کرے۔ انہیں ہے

اُس کے لیے کرنی راہ دکھانے والا ﴿۳۲﴾

ربطِ آیت

اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی تردید اور مشرکین کو تنبیہ کے اعزاز میں پہلے لوگوں کا حال ذکر کیا، اور اُن مشرکوں کا جی جن کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یہ فرعون، ہامان اور قارون تھے جنہوں نے غلط تدبیریں سوچ کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مشن کو ناکام کرنا چاہا حتیٰ کہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا، فرعون دِل میں موسیٰ علیہ السلام سے خوف بھی کھاتا تھا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پر واضح نشانیں دیکھ چکا تھا مگر لوگوں میں اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے کہتا کہ مجھے موسیٰ (علیہ السلام) کے قتل سے بہت روکرو، یہ شخص تمہارے دین کو تبدیل اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے متکبر اور قیامت پر ایمان نہ لانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔

مردمومن کی
حق گوئی

آج کی ابتدائی آیت میں ایک مرد مومن کا ذکر آ رہا ہے جس نے فرعون اور اُس کی قوم کو منع کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہیں جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہی مرد مومن ہے جس کے نام پر اس سورۃ کا نام المومن ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں سے صرف تین آدمی مشرقت پر ایمان ہوئے، ایک تو فرعون کی بیوی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وہ بلاشبہ جند مرتبہ خاتون تھیں۔ دوسرا ایماذار شخص وہ ہے جس نے شر کے دوسرے سرے سے آکر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے ہاتھوں ایک قبیل کے قتل کے بدلے میں اِن الْمَلَاَیَئِیَہُ ذَہَابَہُ لَیَقْتُلُوْکَ (العنصص - ۲۰) لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ لہذا جان بچانے کے لیے شر سے فوراً نکل جاؤ، مفسرین فرماتے ہیں کہ تیسرا ایماذار شخص یہی مرد مومن تھا جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اِنَّکُمْ لَعِیۡدٌ لِّہِمْ اور کہا ایک مرد مومن نے جو فرعون کی قوم سے تھا اِیۡکُمْ لَعِیۡدٌ لِّہِمْ کہہ کر اپنے

ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ چونکہ فرعون اور اُس کے حواری اہل ایمان پر طرحت طرح کے ظلم و جبر سے تھے۔ اس لیے یہ واقعہ پیش آنے تک اُس شخص نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا تھا مگر جب اُس نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو اُس سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنی قوم کے سامنے اپنے ضمیر کی آواز کوئی ہر کر دیا۔ اور کہنے لگا اَلْقَدْ لَوْنٌ رَّحَبًا اَنْ يَقُوْلَ رَبِّیْ اَلْقَدْ کَیْتُ اَلِیْسَ شَیْءٌ کُوْقُلْ کَرَّ مَا یَاجِبُتْے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب الشرب ہے؟ اور یہ شخص خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا محض زبانی رعبہ نہیں بلکہ وَقَدْ جَا کُمْ بِالْبَیِّنَاتِ صُوْرَتِ کُمْ اور حقیقت اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ثبوت بھی لایا ہے۔ تم نے اُس کے معجزات عصا اور یہ بیضا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ اُس کی واضح تعلیم بھی سن لی ہے مگر پھر بھی اس پر ایمان لانے کی بجائے اُس کے قتل کے درپے ہو گئے ہو کس قدر افسوسناک بات ہے۔

ایمان کا
اختیار

اس مرد مومن نے سرحد تک پہنچنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ محض مومن اس مسئلہ میں کلام کرتے ہیں کہ پہلے ایمان کو ظاہر نہ کرنے والے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس ضمن میں یہ بات امام مالکؒ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ایسا شخص ایسا نادر نہیں سمجھا جائیگا جس نے زبان سے ایمان کا اقرار نہ کیا ہو اگرچہ ایمان اُس کے دل میں موجود ہو۔ ہاں، اگر اُسے کسی ظالم اور جابر مکران کی طرف سے خطرہ ہو تو وہ اس کے سامنے بیشک اظہار ایمان نہ کرے مگر اُسے تنہائی میں زبان سے اقرار ضرور کر لینا چاہیے۔ ورنہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگا۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو زبان سے اقرار ضروری نہیں کیونکہ زبان کا اقرار تو احکام کے اجراء کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی شخص پر اسلامی قوانین اس وقت نافذ ہوں گے جب وہ زبان سے اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا تو اس کے لیے نکاح و حلق یا موت کی صورت میں تجبیز و تکفین اور وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ تاہم

اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسا خدا ہی سمجھا جائے گا اگرچہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے ایمان کو چھپا رہا ہو۔ تاہم تنہائی میں اقرار اُس کے لیے ضروری ہوگا۔

تعلیم کا
باطل عقیدہ

یاد رہے کہ ایمان کا مذکورہ اخفا شیعوں کے عقیدہ و تفسیر سے مختلف ہے اور اس سے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس عقیدہ کی رو سے شیعوں حضرات اپنے دین کے بعض اعضاء کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اُسے بیعت بن بھی سمجھتے ہیں اور یہی عقیدہ باطل ہے۔ آج کے پریس کے زمانہ میں لوگ شیعوں کے اس قسم کے عقائد پر حیران ہوتے ہیں۔ اب تک تو یہ حضرات اپنے بعض عقائد کو چھپاتے رہے ہیں مگر اب دو کتابوں کی اشاعت کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عقائد حق سے کس قدر دور ہیں۔ ہاں، کفار و مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے اُن کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کی اجازت ملے دی گئی ہے جیسے سورۃ اکی عمران میں اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور حرا لیا کرے گا اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ واسطہ نہ رہے۔ اِلَّا اَنْ تَتَخَوُا مِنْهُمْ تَقْضٰیَ۔ ہاں، اگر تمہیں اُن کی طرف سے جان و مال کا خطرہ ہو تو ظاہری طور پر دوستی کے اظہار کی اجازت ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو بروقت چھپانے رکھو مگر جب بھی موقع ملے اپنے دین کا اظہار ضروری ہوگا۔

حضور علیہ السلام
کے واقعات
سے مماثلت

اس مردوں نے جس طرح فرعونوں کے سامنے حق بات پیش کی اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کما ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح کے بعض واقعات خود حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ایک موقع پر حضرت علیؓ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دورانِ خطاب لوگوں سے دریافت کیا کہ تم کو تشبیح انسان یعنی لوگوں میں بہادر کون ہے؟ لوگوں نے اس کی کہ میں تو معلوم نہیں۔ اس پر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں حضرت ابو جہل صدیق نہ بہادر ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس

نماز پڑھنے کے کوشش میں آپ کو پٹا شروع کر دیا جسے میں صابن کھڑنے
لوگوں کو دیکھتے دے کر پیچھے ہٹا اور زبان سے یہ الفاظ دہرائے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
کَانَ یَقُولُ رَحِمْتَ اللّٰہِ کہ ایسے شخص کے قتل کے لیے جو جو کلمہ کہ میرا پروردگار
اللہ ہے ؟ ایسے ہی ایک دوست موصوفیہ تھے جن کا علیہ السلام پر زیادتی رہتی تھی
حضرت سیدنا کو پتہ چلا تو فوراً پہنچے اور آپ کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے
کی کوشش کی تو مشرک کہنے لگے یہ کون شخص ہے جو تمہارے ساتھ ہے ؟ بتایا کہ

کہ یہ ابن ابی قحافہ ہے مشرکین نے آپ کو بھی پٹن شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ
آپ کے سر کے بال ہی اڑ گئے۔ آپ نے اُس وقت بھی یہی بیت تہودت فَرَدٰی لِنَا لَمُوْا
تم ایسے شخص کو مارو جو تمہارا ہے کہ یہ لڑا اب اللہ ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد
حضرت علیؓ نے پڑھا اَللّٰہُ اَعْلٰی

محبوب اور
سچ پر نواز

بہر حال اُس مرد میں نے مجھ یا کو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے درپے آزاد کر
وَ اَن یَّکُنْ هٰذَا فَعَلِیْہِمْ کَذِبًا اگر یہ شخص تمہارے زعم کے مطابق نبوت ہے تو اسے جھوٹ کا
وبال ای پڑھا تم اس معاملہ میں یقین کرنا ہو، وَ اَن یَّکُنْ مَّوَدًّا اور اگر وہ سچ ہے اور
یقیناً سچ ہے، یُضِلُّکُمْ بَعْضُ الَّذِیْ یُعِدُّ کُمْ تَوَعُّدًا دِیْنِیْ سچا کر میں جو جکا وہ تم سے وعدہ کرتا
ہے یہ عذاب یہ کہ اگر تم نے اس کی پی دعوت کو منکر کیا اور اس کو اذیت پہنچائی
تو میری عذرا کی گرفت تم پر یقیناً آئے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا میں اپنی
فکر کر لینی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جو وہ فرمایا اِنَّ
اللّٰہَ لَا یَهْدِیْ مَنْ یَّحِبُّ هُوَ مِنْ کَذٰبٍ یَّکُنْ اَشْرَ تَعَالٰی سے
بڑھنے والے اور سخت جھوٹے آدمی کو راہ نہیں دکھاتا، اِسْ شَخْصٌ سَرَّ مَسْتَفِرَّ سے مخدوم
ہی رہتا ہے۔ لہٰذا تم کسی کا راہ سے پیٹے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لو۔

مردوں پر
فرعون کا حکم

اُس میں آدمی نے یہ بھی کہا۔ یَقُوْبُ لَسَکُمُ الْعِلٰثُ اَلِیَوْمَ ظٰہِرِیْنَ
فِی الْاَرْضِ صَبَّحَ لَیْسَ فِیْہِیْ قَوْمٌ لَّکُمْ لَوْکُمْ اَتَعْمٰرُ لَیْسَ اَنْ کَے دن بادشاہی ہے
اور زمین میں قبی غالب ہو۔ آج تو تم اس عارضی اقتدار پر اتارے ہو۔ مگر یہ تو بتاؤ
فَعَنْ تَنْصُرُنَا مِنْ مِّمَّا یَسَّ اللّٰہُ اَنْ جَاءَنَا مَا بَدَّلَا کُرْہِیْہِیْ وَ دَرَّہِیْہِیْ

کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آگیا؟ آج تو تم لاؤ شکر اور سزا و سمان رکھتے ہو جس کو چاہتے ہو قتل کر دیتے ہو اور جس کو چاہتے ہو زندہ بنے دیتے ہو، ہر طرف سے با اختیار ہو، مگر جب اللہ کی گرفت آگئی تو پھر تمہارے ظاہری اسباب و دوسرے کے دوسرے جانیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اس کے جواب میں قَالَ فَوَسْوَسُوا فِرْعَوْنَ كُنْ لَكُمْ اَرْيَكُمْ اِلَٰهًا لَا تَدْرِي مَا تَقُولُ میں تو تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو مجھے سوچ رہی ہے کہ یہ شخص ہمارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اس کا ہم تمام کر دینا چاہتے اور پھر لوگے و تروق سے سے کہنے لگا۔ وَمَا اَهْدِيكُمْ اِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اور میں تو تمہاری رہنمائی صرف سیدھے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں آنے والی مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں لہذا میری رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے دین اور اقتدار کو بچالو۔ دنیا کے ہر ظالم اور مستبد کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے ظالمانہ نظام کو بری صبح قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ ظلم و ستم کفر و شرک کا راستہ ہے۔ بھلا وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ آج دنیا کی سب سے زیادہ بھی فِرْعَوْنَ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ وہ بھی اپنے اپنے مروجہ نظام کو ہی بہتر کہتی ہیں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی خواہش مند ہیں اور اسی بنا پر ان دو بڑی طاقتوں میں آپس میں بھی کشمکش چل رہی ہے۔ امریکہ سربا یہ داراۃ نظام کا داعی ہے۔ جب کہ روس اللہ کی نظام معیشت کا داعی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظام باطل ہیں۔ صمیم پروگرام وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔

مردموں نے قوم کو ان کے انجام سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ اُولَٰئِكَ اٰیٰتِ اٰدَمِ لَمْ يَنْفَعُوْهُمْ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ مَّقْسَدَ یَوْمِ الْحُزْنِ اے میری قوم کے لوگو! میں تم پر اگلی جماعتوں کے دن کا خوف کہتا ہوں۔ یعنی مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی گرفت نہ آجائے جو پہلی قوموں پر آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کو تکالیف پہنچائیں

مردموں کی
طرف سے
انداز

فراتر کے مذہب کا شکار ہوئے۔ کہیں قبر پر بھی عذاب کا وہی دن پہنچتا تھا۔
 ذٰب قَوْمٌ لَّنُوجٍ وَعَادُوا مَسْمُورًا وَلَئِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِثْلًا قَوْمٌ
 فریق علیہ السلام اور قوم عاد اور ثمود پر آیا ہے۔ اور اُن کے بعد اُن کے قوم پر بھی
 آیا۔ قوم نوح کے حالی سے تو فرعون ہی واقف تھا۔ اُن کو قوم ثمود اور عاد کی تباہی
 کا حال بھی معلوم تھا اور ان کے حالات۔ زبانِ رو عام تھے۔ یہ لوگ اُن کی اچھی تصویر
 کے کسمپرسی بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ لہٰذا ان کو مردِ مومنین سے یاد
 دلایا کہ وہ بھی سابقہ اقوام کی روش پر چل کر اُن پر اتنے طے عذاب کا شکار نہ ہوں،
 مجھے سخت دردِ لب ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے گی تو
 تمہاری اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہوگی وَمَا الَّذِیْ یُؤْخِذُکُمْ عَنْ تَلْقَائِهِمْ حَتَّىٰ یُنْفِضَ حَقِیْقَتِہُمْ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دن پر یاد دہانی نہیں کرتا۔ وہ تو صرف انہی کے جہنم کی آگ
 کو سزا دیتا ہے۔

اِس مردِ مومن نے یہ بھی کہا وَیَقْدِرُہِ اِلٰی اَخٰیْقَہٗ حَبِیْبٌ یَّوْمَ الْقٰیٰدِ
 سے میری قوم کے لوگو! یہ تمہیں صبح و پکار کے دن سے ڈراتا ہوں۔ اس سے
 مردِ مشرکوں ہے جس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ رحمتِ افراتھی
 کا عالم یہ کہ جسے صبح و پکار سے تعبیر کیا گیا۔ ہوس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس دن کی
 سختی سے ڈراتا ہوں۔ یَوْمَ تَقُوْلُوْنَ مَا یُذِیْرُنَا مِنْ دُوْنِ تَمِیْمِہٖمْ ہُمُ یُذِیْرُنَا
 اہلِ گمراہی اللہ تعالیٰ کے قہر سے سخت خوف زدہ ہو گئے۔ مَا یُذِیْرُنَا
 بَرًّا یَّوْمَ الْقٰیٰدِ۔ گویا اس دن تمہیں اللہ کے سامنے ایسے دن کوئی نہیں ہوگا
 اِس دن کوئی رستہ بھری نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کو دم مارنے
 کی ہمت نہ ہوگی نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ لہٰذا تمہیں علیہ السلام کو قتل کرنے کے
 جرم کا ارتکاب نہ کرو۔ اور نہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے وَمَنْ قُتِلَ بِغِلٰظِ
 اللہ فَکُلُّہٗ مِنْہٗ یَّوْمَ یَدْرَکُہٗ اِسْتَفْہٰیہٗمُ اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو کوئی راہ
 دکھانے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور صلاحیت سے واقف

ہے۔ وہ اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے جو اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اپنی
 استعداد کو کسی بگاڑ چکا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرے اُسے
 صراطِ مستقیم کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو اور اللہ کے
 نبی کریم ﷺ کو پہنچاؤ۔ اُس سرورِ مومن نے اپنی قرم کو یہ نصیحت کیس۔ اُس کا بیان اگلی آیت
 میں بھی جاری ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
 زُلْتُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا
 هَلَكَ قُلْتُمْ لَنُيَبِّتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ④
 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُ
 كِبَرُ مَمَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ
 جَبَّارٍ ⑤ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَهَامُنُ ابْنِ لِي
 صَرِيحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ⑥ أَسْبَابَ
 السَّمَوَاتِ فَاطْلِعْ إِلَيَّ إِلَهَ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ
 كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ
 عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ⑦

ترجمہ: اور ابراہیمؑ نے کہا ہے پس یوسفؑ علیہ السلام اس
 سے بڑے کمال کا ہے کہ وہ ہیں برابر تو تم میں سے
 اس چہرے میں کہ وہ نے اور آئے یہاں کہ جب
 وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے کہ

اللہ تعالیٰ اُن کے بعد ایسا رسول۔۔۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ
 پہنچا آجے مسرت اور شاد کرنے والے کو (۳۴) دو جہان
 کرتے ہیں اللہ کی آیاتوں میں غیبر کسی سند کے
 جو اُن کے پاس آتی ہو یہ بڑی بات ہے۔ اور انکی
 اعتبار سے اللہ کے نزدیک۔ اور اُن لوگوں کے نزدیک
 جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ کر دیتا ہے
 یہ غور کرنے والے مسرت دل پر (۳۵) اور ان فرعون
 نے کہ اے ایمان! بناؤ میرے لیے ایک محل اونچا
 شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر (۳۶) یعنی آسمان
 کے راستوں پر، پس میں بھیجا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام
 کے اللہ کو۔ اور میں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ جبرما ہے۔
 اور اسی طرح بنی کیا گیا فرعون کے لیے اُس کا بُرا
 محل اور وہاں گیا وہ سیدھے راستے سے اور نہیں
 تھی تدبیر فرعون کی مگر تب بھی (۳۷)

ربط الیہ

اللہ تعالیٰ نے ملکہ لویہ اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جس وقت آپ نے فرعون۔ ایمان اور
 قارون کے سامنے خدا تعالیٰ کو یہاں رکھا تو انہوں نے آپ کو ساحر اور کذاب
 کہہ دیا۔ فرعون خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑی
 تدبیریں سوچنے لگا۔ اُس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو
 قتل کرنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر تدبیر کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔
 اس دوران میں فرعون کی قوم کا ایک مرد مومن سامنے آئی جو اپنے ایمان کو چھپا
 رہا تھا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا
 چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور وہ تمہارے پاس صلی نبیوں

میں نے کہا ہے۔ کہنے لگا، اُمیر موصی علیہ السلام غلط بیانی سے اُسے کہتے ہیں تو تم کے
جمعیت مہدیوں اسی پر ہے۔ اور اُمیر وہ ہے جس میں قومیں اپنی فکر کرنی چاہتے کہ میں جہاں
کہ دو بال تم پر نہ آ پڑے۔

اُس مہدویوں نے یہ بھی کہا کہ آج تو ائمہ اربعہ میں سے اس سے اور غلام میں بہتر
ہو کہ نہ ملے چرتے ہو مگر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت اُن کی قوم پر پڑے گی تو یہ تمہیں کوئی بچاؤ نہ ہوگا اور نہ ہی
اور میں نے کہا کہ تمہارا سامنے وہی ہے جس کی کتابوں کو مجھے سوجھی ہے اور وہی ہے کہ موصی علیہ السلام کو اپنے
مُستے سے ہٹا دیا پیسے ورنہ دو مہار سے ہر طرح سے اور دین کو بدل دے گا اور تمہارا
اقتدار پر بھی قبضہ کرے گا۔ اُس پر موصی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم یہ بھی
غضب الہی کا وہی دن نہ آجائے جو تم سے پہلے قوم لوط، قوم ثمود اور قوم عاد پر
آیا۔ لوگو! میں نہ تاہوں کہ تم پر جنت دیکھو کہ دن آئے گا تو تم ہشتاد پھر کر رہا کرو گے
مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی سچائے والا نہ ہوگا

بعد از
انصاف

آج کے درس کی ابتدائی آیات میں مہدویوں کی تحریر جاری ہے اور پھر
تسے فرعون کی ایک تدبیر کو ذکر ہے۔ ارشادِ مبرا ہے: وَلَقَدْ جَاءَنَا نُوحٌ
يُؤْتِنَا مِنْ قَبْلِ يَدٍ يَا نُوحُ قَدْ جَاءَكَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ قَدْ جَاءَكَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اس سے پہلے فعلی باتیں لے کر فرمانِ لہذا: فِي شَأْنٍ مِمَّا جَاءَكَ
بِهِ مِنْ قَوْمٍ بَارِئِينَ مِنْ بَعْضِ مَا تَدْعُوهُمْ لَكُمْ جُودٌ لَكُمْ حَتَّىٰ تَرَاهُمْ
حَتَّىٰ رَجِبَ. آجے وقت ہو گئے قُلْتُمْ لَنْ يَنْفَعَكَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ رَسُولِ
تَوَدَّ نَے کہا کہ اللہ تعالیٰ اُن کے بعد ایسا رسول نہیں بھیجے گا۔ اس مہدویوں نے یہی
آموزائے میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو! اس سے پہلے حضرت یونس علیہ
السلام نے نبی بنا کر بھیجا مگر اُن کی زندگی میں تم نے اُن کو تیسرے کی طرح دیکھا کہ جب وہ اس
دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ تمہارے قوم پر تمہارے ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ
اُن جیسا عظمتِ مرتبت نبی اب کہاں آئے گا گویا اُن کے ہاتھ کے بعد تعجبِ انوس
نہا۔ اسی طرح اُن موصی علیہ السلام میں موجود ہیں مگر تم تو کہ اُن پر ایمان لانے کی

جہنم کے قتل کے بارے میں اور اسوہ جب یہ بھی دنیا سے پہلے گئے تو یوسف علیہ السلام کی ان تمیمیں پھر انوس ہو کہ کہ تم نے ان کو تسلیم کیوں نہ کیا اور ان پر ایمان کیوں نہ لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے موسیٰ میں مگر وہ موسیٰ ان کا حوالہ اب سے سے ہیں۔ اس تمیم میں بعض مصرین فرماتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون نے بڑی لمبی عمر پائی تھی اور وہ وہی فرعون تھا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے زائد چودہ آیت تھا اس سرزمین نے اس کو یاد دلایا کہ تم یوسف علیہ السلام کا انکار کر کے پھرتے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے بھی پھرتے ہوئے۔ البتہ بعض مصرین فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مختلف ہیں اسی طرح ہر دور مانوں کے فرعون بھی مختلف تھے۔ اور جس یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے بعد کے دور کے یوسف بن افرایم علیہ السلام تھے اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ ہی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بیس سال تک تبلیغ دین کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا، اور ان کی وفات کے بعد ان کو سمجھ آئی تو بڑا حلال آیا۔

شاہ عبدالقادر گیلانی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہی ہیں۔ اہل مصر نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ آپ ہمہ تن مصر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور اس دوران میں انہوں نے نظام سلطنت کو نہایت احسن طریقے سے چلایا۔ خاص طور پر قحط کے سات سالوں میں آپ نے خدائی فراہمی کا جربہ درست کیا وہ نہایت ہی عمدہ تھا جس کی وجہ سے دیگر مالک کے برخلاف اہل مصر کو کوئی دقت بیس سال نہ آئی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو قحط مہ سلطنت میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، تو اس وقت ان کو آپ کی نبوت نہ اس قدر معلوم ہوئی تو پھر انوس کا اظہار کیا کہ ان کی زندگی میں ہم ان کو تسلیم نہ کر سکتے۔

موجود ہے۔ اور میں دیکھوں تو مہی کو وہ لپکا ہے اور اس کے پاس مٹی قوت اور صفا ہے۔
 سننے کو۔ قرآن مجید کے آیتوں میں تو اس کا ذکر میں بھی دیکھتا ہوں اور
 مہی کو سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آسمانوں پر کوئی خدا نہیں ہے۔ مہی کو دیکھنا
 خواہ مخواہ ہیں اور آتا رہتا ہے۔ اور اس کی طرف سے مذہب کی وحیدانہ ہے۔ یہ
 فرعون کا استغناء تھا۔ دیکھو نہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو مہیہ کو دیکھتا ہے؟ یہ تو فرعون کی
 تہمت باقی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یا موت۔ موت
 سے نہ تو ان کے انکلی کر زمین میں جس میں ان کے اور نہ چیزوں کو۔ نہ رہے جو
 دیں گے۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر جائیں گے۔ یہ تیر جن کو وہ دیکھیں
 گئے کہ تو جب خدا میں گئے کہ ہم سے خدا کو بھی قتل کر دیا۔ اب کوئی ہمارے
 کرنے والا باقی نہیں رہا۔ فرعون نے بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں اسی قسم کی گستاخانہ
 بات کی کہ میں نے جہانم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔

روس کے ڈکٹیٹر تھامس نے بھی اس قسم کی ہرزہ سرائی کی تھی۔ یہ شخص مسلمان تھا
 مگر ایک ازم کا قائل ہو کر اشتراکی بن گیا۔ اس نے تیس سال تک روس پر مطلق العنانی
 کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے پورے روس کو اپنے تختے میں اس قدر جکڑ لیا کہ نہ
 تو باہر کہ کوئی نظیر روس میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی زبانوں کی زبان
 پر جاتی تھی۔ آپ موت۔ اس نے اسی تہذیب میں اس مذہب یا دہ کوئی کی تھی کہ ہم
 نے زمین سے سرخرو دریاں کو نکال کر دیا ہے اور غزوہ و شہر آسمان سے خدا کو نکال کر دیا
 ہے۔ گستاخانہ مذہبی ہونیوں نے خدا کو ایکس۔ جو اب نہ رکھتا ہے۔ مذہب۔ اب فرعون
 ہے جو سرخرو دریاں اور غزاں کے لوگوں کو لٹا رکھی ہے کہ ان کا وہ مذہب ہے اور
 وہ لوگوں کا خون چوسکتے ہیں۔ غرض اس قسم کے گستاخانوں کی ہرزہ سے میں موجود ہے یہ
 بہر حال فرعون نے اپنے وزیر یاں کو حکم دیا کہ وہ ایکس اور تھامس کو قتل کرے تاکہ وہ
 اور چہرہ کو مہی دیکھ سکے۔ اس کے خدا کو دیکھ سکے۔ اس کے متعلق بعض غرضیں فرموتے
 ہیں کہ فرعون نے یہ بات محض مسخرے کے طور پر کہی تھی۔ دیکھو نہ ایسا کوئی مہیہ بھی نہیں

ہوا تھا۔ اور نہ اُسے کو پہچان کر نہ اُلجھانے کا موقع ہوتا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 دینا نہ تو تعویذ کی ہیں تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے تباہ کر دیا اور فرعون کو اُس میں چڑھنے کا موقع
 نہ ملا۔

جسٹ اعمال
 کی طرف

اگر اندازہ ہوتا ہے تو کہ ذیل آیتیں لفظ عَوْنِ مَسُوْمَہ سے جلد کسی طریقے
 سے دشمنوں کا بڑا عمل اُس کے لیے مضر نہ کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام میں ہے ۔
 اِنَّهُمْ لَشَيْطٰنٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ شَيْعُوْنَ لَمْ يَكُنْ لَكَ
 اَنْتَ اَعْمٰلٌ اِلَّا سُبْحٰنٌ لَّكَ اَعْمَالُہُمْ مَّتَسَرَّبُوْنَ اَوَّلَ كَافِرُوْنَ كَے نزدیک
 اُن کے اعمال بالحد بڑے خواتم ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے
 ہیں مگر یہ کام صرف عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اسی طرح سرکشوں نے اعمال پر بھی خواہش
 کر کے دکھایا ہے۔ اور وہ دین سمجھتے ہیں کہ اُن کا طریقہ بالکل نیک سے ملتا ہے
 کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کسی عتقاد و اعمال اُن کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔

فرمایا اسی طرح فرعون کا عمل اُس کو مبین کر کے دکھایا گیا۔ اور وہ اُن کے
 الشیطان کی پیروی سے بڑے بڑے کر گیا۔ وہ نہ خود سمجھتا رہا کہ وہ باطل پرست
 راستے پر چلا رہا ہے۔ نہ کسی عتقاد سے پر عمل ہو کر دنیا میں ہی فلاح و خوار ہو اور
 آخرت کے دائمی عذاب کو بھی متفق ہو گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ اَلَيْنَا عَوْنُ اَنْجَلِہٖ
 شَبَابُ فِرْعَوْنَ لَوْ اَنَّہٗ یَدْرِیْہُ ذٰلِکَ لَکَرِیْہِ اُنْسٌ لِّیْ سَیِّئَہٗ
 اُنْسَہٗ لَیْسَ لَہٗ اَعْمٰلٌ اِلَّا سُبْحٰنٌ لَّہٗ اَعْمَالُہُمْ مَّتَسَرَّبُوْنَ اَوَّلَ کَافِرُوْنَ
 کو ختم کرتے کرتے خود ہی مع شکریہ اور جزائیوں کے حضور مستی سے اپنی موت یا
 مردہ مومن کی قبر کو نصیحت اپنی ہاں سے

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ
الرَّشَادِ ③٨ يَوْمَ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ③٩ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً
فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ④٠ وَ
يَقَوْمُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي
إِلَى النَّارِ ④١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
الْغَفَّارِ ④٢ لَأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ
لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا
إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④٣
فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي
إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرِ الْعِبَادِ ④٤ فَوْقَهُ
اللَّهُ سَيِّاتٍ مَّا مَكْرُوهًا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ
سُوءُ الْعَذَابِ ④٥

فرج مہربان اور کما اُس شخص نے جو ایمان لایا تھا ،
 اُسے میری قوم کے لوگو ! پیروی کرو میری بات کی
 میں تمہیں راہ دکھاتا ہوں بھلائی کا (۲۸) اُسے میری قوم
 کے لوگو ! بیشک یہ دنیا کی زندگی ایک برتنے کا
 سامان ہے اور ایک آخرت ہی بیشک ہے گھر ہے (۲۹)
 جس شخص نے بھائی کی پس نہیں ہلا دیا جائے کہ اُس
 کو مگر اُس کے باپ ۔ اور جس نے ایک عمل کیا ،
 خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، اس حال میں کہ وہ بیمار ہو ،
 پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں ، اور ساری جیسے
 جائیں گے اس میں بے شمار (۳۰) اور اُسے میری قوم
 کے لوگو ! کیا ہے مجھ کو کہ میں بھلا ہوں تم کو نہایت
 کی طرف ، اور تم مجھے بھلائے ہو آگ کی طرف (۳۱) تم
 مجھے بھلائے ہو اس راست کی طرف کہ میں کفر کروں
 اللہ کے ساتھ اور شرکاء اُس کے ساتھ وہ
 چیزیں جن کا مجھے علم ہی نہیں ۔ اور میں تمہیں دعوت
 دیتا ہوں عزیز اور بخشش کرنے والی ہستی کی طرف (۳۲)
 ضروری بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف ، دعوت
 دیتے ہو ، نہیں ہے اُس کی دعوت دینا میں نہ
 آخرت میں ۔ اور بیشک بہا پھر کر جا ، اللہ ہی کی طرف
 ہے ۔ اور بیشک زیادتی کرنے والے وہی دوزخ والے
 ہیں (۳۳) پس تم آگے چل کر یاد کرو گے وہ بات

جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ اور میں سوچتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سے۔ بیشک اللہ نگاہ میں رکھتا ہے بندوں کو (۴۴)
پس بچا یا اللہ نے اُمی مرد مومن کو اُن بدمنوں سے
جو فرعونوں نے سوچ لیا تھا، اور گھیر لیا کُل فرعون کو
بُری طُرت کے عذاب نے (۴۵)

بظاہر بات

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اُمی کی قوم کے
ایک مرد مومن اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے آگے آئے۔ اس شخص کا نام
قرن ہے تو ذکر نہیں کیا، تاہم بعض مفسرین نے حزقیل یا اسمعان نام بتایا ہے۔ اس
شخص نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل نہ کرو جسے
نو کہو وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے۔ اُمی مرد مومن نے قوم کو خدا کے عذاب
سے ڈرایا اور اُن کے گودار پر کھنٹ تھپہ کی مگر فرعون نے کہا میری بات نہ مورو موسیٰ
رمیہ السلام کا خاتمہ کرو دو در زیرِ تخت راہن بھی چمکارتے گا۔ اور زمین میں قادی جی
بمپائے گا۔

نبی کا ذکر

فرعون کی اس بات کے جواب میں مرد مومن نے اپنا ردِ عمل لکھا کیا وَفَشَانِ
الْكَبْدِیَّ اَهْلًا اور کہ اس شخص نے جو ایمان لایا وہاں یَقُومُ اَشْعُو بَا لے میری
قوم! میری بات کا اثبات کرو۔ میرے پیچھے نہ آؤ اَهْدِكُمْ سَبِيلَ الشَّيْطَانِ
نیکی کے راستے کی طرف، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں بطلب یہ کہ فرعون نے جس
راستے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ظلم و زیادتی اور قتلِ ناحق کا راستہ ہے، اُس کو
اختیار کرو گے تو سب خدا تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، آؤ میں تمہیں صِدْقِی
کا راستہ بتاؤں، اور یہ وہی راستہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اور
جس سے راہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو،
ظلم و زیادتی کو صبر و دو اور سرکشی اور بغاوت سے باز رہو کئی اختیار کر لو، اُس کے چپے
عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرو جو کہ نیکی کا راستہ ہے۔

پھر اُس مرد مومن نے یہ بھی کہا یَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْخِیَئَةُ الَّتِیْ نَسِیَ
مَسَافِعَ لَیْسَ بِمِیْرِی قَوْمَکَ لَوْ لَآ یَرِیْ دُنْیَاکَ زَمَکَی قَوْمَکَ کَاسَاوَنَ سَ . یہ دنیا دانی
ہے اور اس کی عیش و بہار چند روزہ ہے . پھر ختم ہو جائیگی وَلَآ اِلَآخِرَةُ رَہِیْ
ذَآلِ الْفَقَارِ اور آخرت کا گھر بھی دائمی مٹنے کی جگہ ہے . یہ مضمون سورۃ النحلہ
میں بھی بیان ہوا ہے وَلَآ اِلَآخِرَةُ لَہِیْ الْحَیْوَانِ (آیت - ۶۵) اور
بیہوشی کی زندگی کا مقام آخرت کا گھر ہی ہے . کہ یہ زندگی تو محض کھیل تماشہ ، لہو و
لعب اور عیش و عشرت کا نام ہے . عقلمند آدمی کو اس زندگی پر مغفول نہیں ہونا
چاہیے کہ آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے .

نیکی اور برائی
کا بدلہ

اسی حقیقت کے پیش نظر مرد مومن نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی ۔ هُنَّ
عَمَلٌ سَیِّئٌ فَلَا یُجْزِئُہِیْ اِلَّا مِثْلُہَا کہ جس شخص نے بُرا عمل انجام دیا
اُس کا بدلہ اُس برائی کے برابر ہوگا . یعنی جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ سرائیں
شے گی ۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی اَمْرًا سَرِیْعًا
میں سے جس نے بھی نیکی عمل کیا وَهُوَ صَوِّمٌ بَشَرٌ طَیِّبٌ وہ مومن ہو گا وَلَیْسَ
یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِیْہِیْ وہ جنت میں داخل ہوں گے یَذَرُ قَوْلَ فِیْہَا
بَعْدَ نَحْوِ حَآبٍ اور اُس میں انہیں بے شمار روزی نصیب ہوگی .

نیکی کا کام خواہ مرد کرے یا عورت اُن کو برابر اجر ملے گا . کیونکہ ممکن ہونے
میں مرد اور عورت برابر میں جس طرح مرد ، قوانین الہیہ کا پابند ہے . اسی طرح عورت
بھی ذمہ دار ہے اس لحاظ سے تو برابر میں محمد اُن کے دائرہ بست کار محنت
میں . مرد کا کام ہے کہ وہ محنت کر کے باہر سے کام لائے اور عورت ، غرض
سب کو بچوں کی پرورش اور گھریلو کھد کھد بھال کرے . بعض کہہ رہے ہیں کہ
میسے جاسکتے ہیں مگر جنس ایسے بھی ہیں جو صرف مرد کے دائرہ کار میں یا صرف عورت
کے دائرہ کار میں آتے ہیں . بہر حال قانون کے دونوں پانہ میں اور مراتب کا اصول
دونوں کے لیے یکساں ہے . اسی طرح انجاء کی نوائی مردوں کے لیے بھی دی گئی ہے

ہے۔ جیسی عورتوں کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جس مرد یا عورت نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک کلمہ، منہام دیا تو وہ قابلِ قدر ہو گا۔ اگر کسی کا ایمان درست نہیں، اس میں کفر، شرک یا نفاق کی علامت ہے تو اس کی کوئی نیکی بھی قابلِ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بڑا عمل بھی بے فائدہ رہے گا۔

نجات اور
قدرت کی
طرف دعوت

قومِ فطرون کے ایمانِ آزادی نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وَيَقَوْمِ
مَالِيَ اَدْعُوَكُمْ اِلَى الْفِتْوَةِ لِيَمِيرَ قَوْمٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي قَوْمٌ
میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ کہ
کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کو ترک کر کے ایمان، نیکی اور خیر خواہی اختیار کر لو تو نجات
پا جاؤ گے، ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس کے برخلاف وَ
تَدْعُوْنِي اِلَى الْفِتْوَةِ لِيَمِيرَ قَوْمٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي قَوْمٌ
تَدْعُوْنِي اِلَى الْفِتْوَةِ لِيَمِيرَ قَوْمٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي قَوْمٌ
میں جو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا ارتکاب کروں۔ اور شرک بھی ایسا
لَيْسَ لِي قَوْمٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي قَوْمٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي قَوْمٌ
الْعَزِيزِ الْقَهَّارِ اور تمہارے لیے میری دعوت غالب اور بخشش کرنے والے
پروردگار کی طرف ہے۔ اس مردِ مومن نے اپنی دعوت اور قوم کی دعوت کا
موازنہ کر کے کہا کہ عجیب بات ہے کہ میری اور تمہاری دعوت میں بعدِ المشرقین
ہے۔ میں تمہیں ایمان، نیکی، توحید اور آخرت کی زندگی کی طرف بلاتا ہوں جبکہ
تم اپنے ساتھ مجھے بھی روزِخ میں دھکیلا چاہتے ہو۔ ذرا غور کرو کہ تم کہہ رہے
ہے اور میں تمہیں کس طرف بلاتا ہوں۔ نیکی اور اچھی راحت کا راستہ کون سا ہے
اور دائمی عذاب کا شکار ہونے کی راہ کون سی ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تم اب
بھی سنبھل جاؤ اور کفر و شرک اور اللہ کے نبی کی ایذا رسانی کو ترک کر کے خدا سے
عنا کی بخشش کے مستحق بن جاؤ۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ انسان جب بھی اس کی طرف
رجوع کرے وہ مہربانی فرماتا ہے اور سابقہ کوتاہیاں معاف کر کے انسان کو اپنی آغوش

پائے۔ انوں باقیہائی کی طرف پھیلے کہ وہ خود بخود اس کے منہ سے نکلتے جاتے۔
 ۱۰۔ اُس شخص تک بھی نہیں آتا۔ یہ بات کہ اللہ کے حق کو دیکھ کر دلی سوز اور
 استعمال نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ تخریب و تہول اور اہل قبور کو یکساں لا یعنی
 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا ہی کار آمد ہو سکتا ہے۔

سورۃ الاحقاف میں اس طرح بھی آیا ہے **وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كُفُّوا
 لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادِكُمْ كَافِرِينَ** (آیت ۲۰) جب
 قیامت ملے دن تابع اور متبوع انھیں کے جائیں گے اور، بعض اپنے متبعین
 سے مدد کی درخواست کریں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پسین
 سے انکار کر دیں گے، وہ حشرات کہ دیں گے کہ بھرتے تمہیں کب کا تھا کہ وہ
 عبادت کرو۔ تمہارے قوی شیطان کی بات مان کر کفر اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ آج
 ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ بہر حال اس مرد مومن نے ہر طریقے سے قسم کر
 بات سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں آخرت کی گرفت سے بھی ڈرایا، اور پھر
 ساتھ ہی، **وَأَنذَرَهُمْ نَارَ الْحَبْلِ** اللہ اور ہمارا پھر، تو اللہ وحدہ لا شریک
 کی طرف سے ہے۔ قیامت ملے دن سب اُن کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔
 حساب کتاب ہوگا، جہنم کے عمل کی منزل آئے گی **وَأَنَّ الْعَذَابَ** **وَإِنَّ هَذِهِ**
الْصَّلَاحُ **النَّارِ** اور پھر مدد یہ زیادتی کرنے ملے ہی دو دن میں جائیں گے
 اور یاد رکھو تمہارا یہ فرعون، ایمان قارون اور دیگر بڑے بڑے ائمہ اللہ تعالیٰ
 جہنمیوں کے لیڈر ہوں گے۔

حرف آخر

آخر میں اس اللہ کے ایماندار بندے نے نہایت دلسوزی اور ہمدردی کے
 انداز میں قوم کو خطاب کیا **فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ** جہان میں
 آج تمہیں بتا رہا ہوں ان کو آگے چل کر یاد کرو گے۔ میری نصیحت اس وقت
 یاد آئے گی جب گرفتار ہو کر اس وقت کی پیشانی کی یاد آئے گی۔ اور
 تمہیں عذاب الہی کا مذا چکھنا پڑے گا۔ میری نصیحت پر عمل کرنے کا وقت آج

بجای۔

حضرت قاتلہ اور صاحبِ تفسیر درمنثور فرماتے ہیں کہ اس مردِ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنتِ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بکھڑکھڑ سے نبھاتا۔ دلائل قوی۔ سرمد حضرت موسیٰؑ اور یہ ایمانہ راہمی تو فرشتوں اور انس کے حواریوں کی ہمدردی سے بچنے کے لئے وَحَاقَ بِأَيِّ فِي رَعَوْنَ سَوَاءَ الْعَذَابِ مگر بڑے عذاب کے آگے فرعون کو گمیریا۔ چنانچہ فرعون اپنے لاد شکر اور حواریوں کیست بکھڑکھڑ کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ اور جتنے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کیا تھا۔ اُن میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اہل جہنم کے گھروں میں ہے اور تعاقب میں شریک نہ ہونے وہ بھی بچ گئے۔

المؤمن ۴۰

فمن اظلم ۲۳

آیت ۴۶ تا ۵۰

درس نمبر ۹

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝
وَإِذْ يَتَحَاوَدُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ ۝

ترجمہ :- آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ (آل فرعون) صبح اور شام اور جس دن قیامت آیا ہوگی (فرشتوں سے کہہ دینے کا، داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں) ۴۶ اور جب آپس میں جھگڑیں گے دوزخ میں تو کہیں گے کمزور اُن سے جنہوں نے تکبر کیا، بیشک تمہیں ہم تمہارے تابع ہیں کیا تم بچانے والے ہو

ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا (۴۷) کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا۔ بیشک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان (۴۸) اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ کے اندر ہیں جہنم کے دروغوں سے کہ دُعا کرو اپنے پروردگار سے کہ وہ تھخیف کر دے ہم سے ایک دن ہی عذاب سے (۴۹) کہیں گے وہ رجب میں کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں (وہ آئے تھے) پس کہیں گے وہ (فرشتے) پھر پکارو اور نہیں ہے پکار کفر کرنے والوں کی مگر ہکامی میں (۵۰)

رَبُّكَ

اللہ تعالیٰ نے توحید اور جنسے عمل کی بات سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آل فرعون کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی، حق کی مخالفت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں اور آخر میں قتل کے دہے ہوئے اس دوران میں قوم فرعون میں سے ایک مرد مومن نے آل فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مخالفت کی اور پھر اپنے معذرتے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کی بُری تدبیر سے بچایا اور خود انہی کو عذاب میں مبتلا کیا۔ دنیا میں تو وہ بکھرے قوم میں غرق ہوئے اور آبِ عالمِ بزرخ میں بھی ان کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جب کہ آخرت کا دائمی عذاب ابھی آنے والا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اَللّٰهُ يَعْزِزُ مَنْ يَّشَاءُ وَيُذَلِّلُ مَنْ يَّشَاءُ عَلٰیهَا عَدُوٌّ وَعَشِيٌّ اِنَّ كُوْجِبَ وَشَامِ اَنَّكَ پَرِیْشَن كِیَا جَاتَا بَے . اِس وقت فرعون اور اس کے حواری عالم برزخ میں ہیں اور اسی دوران کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ انہیں ابھی سے

بہارِ نبوی
عزراؤ سزا
کھاند

صبح شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، اگر آخرت میں ابدی جہنم کا مشورہ سامنے ابھی سے حکم میں۔ وَيَقُومُ السَّاعَةُ اور پھر عیب قیامت برپا ہوگی، اُنس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ بڑے مشرکین، مغرور اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ آیت يُخَذُّ اُنْ اس آیت میں سے ہے جن میں بزرگ یا عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کفار، مشرکین اور دیگر گنہگاروں کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کہ اہل ایمان اور نیک والوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تمام بڑے بڑے حضرات امام بیضاوی، امام ابو بکر جصاص، امام رازمی، صاحب دارکن وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی را سے عذاب قبر برحق ہے، لہذا بزرگ کے ثواب و عذاب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے معتزلہ، راضی، چکڑالوی اور پرویزی وغیرہ عذاب قبر کے منکر ہیں اور وہ عالم بزرگ میں انسان کے جسم و روح کے تعلق اور پھر احساسِ راحت و الم کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے قبر کے عارضی عذاب اور پھر آخرت کے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ اہل ایمان کے لیے راحت کا ذکر سنت میں مذکور ہے۔ عذاب قبر کا ذکر کم و بیش ستر احادیث صحیحہ میں آتا ہے۔ قبر میں دفن کیے جانے والے شخص کا ذکر تو عام ہے کہ دفن کے فوراً بعد منکر نکیر نامی فرشتے قبر میں آکر مرنے سے سوال و جواب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اُس پر راحت یا تکلیف والی منزل ضرور آتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دفن ہی نہ کیا گیا ہو۔ اُسے جانوروں نے کھالیا ہو، آگ نے جودیا ہو یا پانی میں غرق ہو گیا ہو، اُس کے ذرات ہوائیں اڑ گئے ہوں یا مٹی میں مل گئے ہوں برصورت میں سوال و جواب کی منزل ضرور آتی ہے مگر اس کی کیفیت کا علم

ہیں اس وقت نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کا صحیح معنی اور اس کے تفسیر کے بعد
 ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے بخیر نہ
 ہو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مردوں کی سزا کی
 جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دکھائی جائے وہ ایسی بات کی کیفیت ہے کہ
 اگر کوئی دیکھے تو مردوں کو دفن ہی نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے مذاب قبر سے بچاؤ کی یہ دعا
 بھی تعریف فرمائی ہے۔ جو نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جائے تو اس میں ہے اَللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ وَ اَعُوْذُ بِكَ
 مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَ الْمَسَاكِتِ۔ اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں
 قبر کے عذاب سے، مسیح و جال کے فتنہ سے، اور مذکورہ موت کے فتنہ سے۔
 صحیح حدیث میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قبروں میں تمہاری بہت بڑی
 آزمائش ہوگی اور دجال کے فتنہ کے وقت بھی۔ لہذا جو شخص مذاب قبر کا کلمہ
 تاویل کے ساتھ کہتا ہے۔ وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو آدمی سکر سے ہی عذاب
 قراب قبر کا تجربہ اُس پر کھڑا نہ آتا ہے، یہ سلسلہ شفاعت کے مسئلہ کی مانند ہے
 کہ جو اس کا تاویل کے ساتھ انکار کرے وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو مطلقاً
 انکار کرے اس پر تکفیر مستوی ملتا ہے۔

قبر میں آپ

مذاب قبر سے تعلق صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض گمراہوں پر قبر اس
 قدر سخت ہوتی ہے کہ اس کی پیدیاں ایک برس تک میں پیوست ہو جاتی ہیں چنانچہ
 کہلاتا ہے۔ قبر میں سوزن نیکر کے سوال و جواب کہ ذکر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے
 اور یہ بھی کہ مومن آدمی صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے اُس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ آرام سے سو جا۔ یہ خلاف اس کے کہ فرشتہ مشرک یا بدعتیہ آدمی صحیح جواب
 نہیں دیتا تو اُس کو سزا ملتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے شخص
 کو کافروں کے درمیان سمجھوتہ کے ساتھ اتنی شدید ضرب لگاتے ہیں کہ اگر
 وہ ضرب کسی سخت ترین چٹان پر پڑی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس
 ضرب کی آواز انسانوں اور جنوں کے سامنے جیسے سنتی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ بات

مانیے مل کر نیک ذکر بھی ملتا ہے جو جسے ڈرتے بہتے ہیں۔ ہر حال عذاب قبر بعد از میت
 صحیح سے ثابت ہے۔ آیات قرآنی بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا اس پر یقین
 رکھنا چاہیے۔ بعض معتزلہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی حیثیت
 پتھر کی سی ہوتی ہے اور اس کے لیے سزا یا جزا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر یہ نظریہ ظاہر ہے
 صحیح احادیث میں عذاب قبر میں تخفیف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مثلاً حضرت علیہ السلام
 کی حیات مبارکہ میں اس قسم کے دو واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ بعض
 قبروں پر گزرتے تو آپ نے ان پر دو ہنر ٹھیناں رکھوا دیں اور فرمایا کہ ان قبر والوں
 کو عذاب ہو رہا تھا۔ مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک تو بخل خور
 تھا اور دوسرا شخص چٹاب سے نہیں بچتا تھا۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا
 فرمان ہے کہ چٹاب سے کچھ کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔

آپ کا دوسرا واقعہ دورانِ سفر کا ہے آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ
 درخت سے دو شاخیں کاٹ کر ایک اس جگہ پر رکھ دو اور دوسری اس جگہ پر
 حضرت جابر نے ایسا ہی کر دیا اور پھر دریافت کیا حضور! اس کا کیا مصعب؟ آپ
 نے فرمایا کہ ان جگہوں میں دو قبروں والوں کو سزا ہو رہی تھی اور میں نے چاہا کہ ان کے
 عذاب میں تخفیف کی سفارش کروں۔ لہذا یہ دو شاخیں رکھوا دی ہیں۔

عذاب کا
 احاس

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب
 ہوتا ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا اس میں جسم بھی شریک ہوتا ہے۔ بعض
 حضرات تو صرف روح کے احساسِ عذاب کے قائل ہیں لیکن اہلِ سنت و الجماعت
 کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو تکلیف جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ یہ اشکال
 باقی رہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم معدوم ہو چکا ہے۔ مثلاً کوئی درخت دکھا گیا یا جس
 کو راکھ ہو گئی تو اس صورت میں جسم اور روح کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث
 میں آتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے تمام اعضا بھی گل سڑ جائیں تب بھی اُس کا کچھ نہ کچھ
 حصہ باقی رہتا ہے۔ مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی، احمد اور مسند امام مالک میں موجود ہے کہ

کہ انسان کی دُپٹی کی بڑی ضرورت رہتی ہے اور پھر قیامت کو اسی سے انسان کا ڈھانچہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بہر حال جسم کے کسی ایسے حصے کے ساتھ روح کا تعلق فی الجملہ قائم رہتا ہے جسکی وجہ سے جزایا سزا کے احساس کا تعلق اس مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کی اگر کسی ایک انگلی کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ الغرض! عالم برزخ میں جزایا سزا کا احساس روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مگر اس کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ نہیں سکتا۔

ام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے ارشاد کے مطابق غذاب قبر کو تسلیم کرے۔ اگر ہم اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن کے ذریعے ہم غذاب و ثواب کا مشاہدہ کر سکیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریب ایک شخص سو رہا ہے۔ اُس کو خواب میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سانپ دس رہا ہے یا اُس پر کوئی آفت آگئی ہے جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر کانپ رہا ہے اور بعض اوقات اُس کی جھنجھٹا نکل جاتی ہیں مگر پاس والے آدمی کو اس کی تکلیف کا کچھ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح غذاب قبر کا آواز اس بیان میں بننے والوں کو نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کو وہی محسوس کرتا ہے۔ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔

مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں کہ اس دُنیا سے چلے جانے والے مومنوں کی ارواح تو عِلِّین میں چلی جاتی ہیں اور کافروں کی ارواح سبھین میں۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے اجسام تو قبروں میں ہوتے ہیں پھر ان روحوں کا تعلق اجسام کے ساتھ کیسے قائم رہتا ہے تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مدح اور جسم کے اس اتصال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی اتصال کی وجہ سے جزایا سزا کا احساس روح اور جسم کے مجموعے

کہہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جانی کی قبر پر جا کر سلام کہتا ہے تو اہل قبر اُس کو سنتے ہیں اور اُس کا جواب بھی دیتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں۔ کان کے عالم کو آنکھ نہیں جان سکتی۔ اور آنکھ کا عالم کان کے عالم سے بے بہرہ ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کے احوال کو عالم دنیا نے نہیں جان سکتے۔ جب خود وہاں پہنچتے ہیں تو حقیقت حال واضح ہوتی ہے۔

برزخ دنیا کا تعلق ہے

میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم آخرت سے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اسی جہان دنیا کا تہ ہے اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ عالم برزخ کے واقعات اس جہان کی نسبت سے ایک باریک جالی یا پردے کے پیچھے پیش آتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب حشر برپا ہوگا اور یہ پردہ اتر جائے گا۔ تو تمام چیزیں کھل کر سامنے آجائیں گی۔ اس وقت عالم برزخ کا اور اک کوئی نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کوئی چیز مگر تعالیٰ طریق سے سمجھائے اس کی مثال خالق تعالیٰ کی رُوحیت والی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک کہ مگر دیر ستر جہان میں نہ چلے جاؤ۔

امام غزالی اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ تم اس کو تو تسلیم کرتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے مگر صحابہ کی آنکھیں ان کا مشاہدہ کرنے سے قاصر تھیں۔ جب حضور علیہ السلام خود بتاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تو پھر پتہ چیتا تھا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ میری طرف سے عائشہ کو بھی سلام کہ دیجئے آپ نے یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور! میری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہہ دیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا تیری مالا قری حضور! جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ غرضیکہ ہر مومن نزولِ وحی پر ایمان رکھتا ہے مگر اسے دیکھ نہیں سکتا اسی طرح اگر وہی ایمان ہے تو پھر قبر میں فرشتوں کی آمد۔ سوال و جواب اور صبر و سحر

پر بھی ایمان رکھنا چاہیے ۔

بہر حال فرمایا کہ فرعونؑ کو عالم برزخ میں بھیج دوں گا۔ یہ پیش کی جاتا ہے۔
پھر جب قیامت برپا ہوگی، جہنم اور سزا کی منزل انکی توفیق شتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو
سخت عذاب میں داخل کر دو۔ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور یہ ان کیسے
قطعی اور دائمی سزا ہوگی ۔

تایید اور
تشریح
کا کلام

اے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں کے لئے کا ذکر کیا ہے
ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَسْتَحْيَوْنَ فِي النَّارِ اور جب کہ دوزخ میں پہنچے
والمے آپس میں جھگڑا کریں گے فَيَقُولُ الضَّالُّونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
کمزور، لوگ مغرور اور متکبر لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ مُبْعَا
ہم تو دنیا میں تم سے تاج تھے، تمہارا برکت تھے، تمہاری ہوں میں ہوں
تھے فَهَذَا اَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَنَّا لَصِيبٌ مِنَ النَّارِ تو کیا ان
تم دوزخ کے کچھ حصے سے ہیں بھی کہتے ہو؟ ہم دنیا میں تمہارے پیچھے تھے
کر اس نتیجے کو پہنچے ہیں، اب ہمارا کچھ تو دکھ بانو اور سزا کا کچھ حصہ اٹھا۔ قَالَ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اُس وقت متکبر لوگ جواب دیں گے عبدنا محمد بنی
کیا مدد کرتے ہیں اِنَّا كُنَّا كُلَّ فَتْرَةٍ تو ہم سب دورے میں پڑے ہیں
اور ہر دور میں، ہم تمہارا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور سزا تو یہی ہے کہ اِنَّ اَكْثَرَ
قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ اب اللہ نے بندوں کے : ان فیصلہ کر دیا
ہے۔ اہل ایمان کو راحت کے مقام میں اور مجرموں کو جہنم کی سزا دیا ہے۔ لہذا
اب ہمارے اور تمہارے عذاب میں نہ تخفیف ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ دور ہو
سکتا ہے۔ اب ہمیشہ جہنم کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔
جب تب بعض اپنے متبرعین سے مایوس ہو جائیں گے، تو پھر جہنم کے دروازے
کی طرف رجوع کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَلْقِنَا
حَقِّقْنَا اور : میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے دروازوں سے کہیں گے۔

توضیح عذاب
کی دشواری

اَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفُ عَنْكُمْ يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ کہ اپنے پروردگار سے
 دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کے لیے کمی بخینیت کرے۔ کم از کم ایک
 دن تو ہمیں اس عذاب سے نجات ملے۔ قَالُوا اَوَلَمْ تَكُنْ تَدْعُنَا إِلَىٰ
 رَبِّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور وہ جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کلماتِ نیاں
 نے کرنا یہ کہتے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کے احکام، شریعت اور دلائل نہیں پہنچائے
 تھے کہ تم ایمان لاتے؟ قَالُوا بَلٰی وَهٰکِیۡنَ جِئْنَا بِہِمْ نَبِیۡنَ کہ انہوں نے رسول تو
 ہمارے پاس لائے تھے اور انہوں نے ہمیں ہر نیاں وجہ سے آگاہ کر دیا تھا، مگر یہ
 ہماری بخینیت تھی کہ ہم نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا اور کھڑو شرل اور معافی میں
 مبتلا رہے۔ قَالُوا فَادْعُوا فَرِیۡقَہٗمَ لَہِمْ اَمۡرًا مِّنۡ اَمۡرِہِمْ اور چھینے چلاتے
 رہو، مگر کون سنو گی نہیں ہوگی۔ وَمَا دَعُوۡا اِلَّا کُفۡرًا بَیۡنَہٗمۡ وَبَیۡنَہٗمۡ اَمۡرًا مِّنۡ اَمۡرِہِمْ
 اور کہافروں کی پکار کا گمراہی مینی ہاکامی کے سوا کچھ نتیجہ نہ ملے گا ان کے مسلسل چھینے
 چلانے پر بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ سورۃ المؤمنون میں بھی ایسا ہی مضمون
 گزر چکا ہے کہ مجرم لوگ کہیں گے کہ پروردگار! ہماری کینتی ہم پر غالب آگئی، اور
 ہم اُسے سے جھٹک گئے جس کی وجہ سے ہیں دوزخ کا سزا دیکھنا پڑا۔ پھر وہ اللہ
 تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نکال دے،
 ہم آئندہ افراتی نہیں کریں گے، مگر وہاں سے جواب آئے کہ اَخۡشَوۡا فِہِہَا
 وَلَا تَحۡکِمُوۡنَ (آیت - ۱۰۸) دوزخ میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور
 مجھ سے کایہ بھی نہ کرو۔ میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں مفسرین کو
 بیان کہتے ہیں کہ مجرم لوگ ہزار سال تک رب العزت کی بارگاہ میں چھینے چلاتے
 رہیں گے مگر سب سے بعد کے بعد یہ جواب آئے گا کہ مجھ سے کھڑ نہ کرو اور ذلیل و خوار
 ہو کر جہنم میں پڑے رہو۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ⑤٢
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَقْنَا بِرَبِّهِ
 إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ⑤٣ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولَى
 الْأَلْبَابِ ⑤٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑤٥ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
 فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ
 فِي صُدُورِهِمْ الْأَكْبَرِ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤٦
 لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤٧
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ ⑤٨ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ

فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ
 رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ: بے شک ہم الہتہ مد کرتے ہیں اپنے
 رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی
 میں۔ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ (۵۹) جس دن نہیں
 فائدہ دیکھ ظلم کرنے والوں کو ان کا کوئی عذر اور
 ان کے لیے پشکار ہوگی اور بُرا گھر (۶۰) اور الہتہ
 تحقیق ہم نے دی ہوئی (علیہ السلام) کو ہدایت اور
 وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا (۶۱) جو
 ہدایت کرنے والی ہے اور نصیحت ہے غفلتوں
 کے لیے (۶۲) پس آپ صبر کریں، بیشک اللہ قتلے
 کا وعدہ برحق ہے۔ اور بخشش طلب کریں اپنے گناہ
 کے لیے، اور تبلیغ بیاں کریں اپنے رب کی تعریف
 کے ساتھ پچھلے پہر اور صبح (۶۳) بیشک وہ لوگ جو
 جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی نہ کے جو
 ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے سینوں میں
 مگر تکبر۔ نہیں ہیں وہ اُس تک پہنچنے والے۔ پس
 آپ پناہ مانگیں اللہ کی ذات کے ساتھ، بے شک
 وہ سُنتے والا اور دیکھنے والا ہے (۶۴) الہتہ پیدا
 کرنا آسمانوں اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کی پیدائش

سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۵۷) اور نہیں بہتر اندھا
 اور جینا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے
 اچھے اعمال کیے اور نہ بدکار، بہت کم کم نصیحت حاصل
 کرتے ہو (۵۸) بیشک قیامت بہت ضرور آنے والی ہے
 کوئی شک نہیں اُس میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں
 لاتے (۵۹) اور فرض تھا کہ پروردگار نے پکار دیکھی میں
 قبول کروں گا تمہاری پکار کو۔ بیشک وہ لوگ جو سبک
 کرتے ہیں میری عبادت سے غصہ و غضب داخل ہوں گے
 جہنم میں ذیل ہو کر (۶۰)

ہدایت

مسند ترمذی کی تفسیر، قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کی وضاحت
 اور نبیائے عمل کے تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ
 بیان کیا اور پھر ان کا انجاس بھی ذکر کیا۔ فرعون نے اپنے غرور و تکبر اور سرکشی اور مومن علیہ السلام
 کے قتل کی منصوبہ بندی کا تذکرہ ہوا، ایک عہد مومن کی نصیحت اور خیر خواہی کی بات
 ہوئی، آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں کی نہ بیز کا ہم ہوئی اور اللہ نے مومن علیہ السلام
 اور مرد مومن دونوں کو بچا دیا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں قرآن فرعون اور فرعون کی سزا
 رہی اور عالم برزخ میں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا آغوش ٹھکانا،
 دوزخ ہو گا، جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو گا، پھر اللہ نے دوزخ میں
 تابعین اور متبعین کے جمع کرنے کا ذکر کیا کہ تابعین اپنے متبعین سے عذاب
 میں تخفیف کرائے گئے، جیسے کہیں گے مگر وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر دیں گے
 پھر اہل دوزخ جہنم کے در و دروں سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے
 مگر ان کی یہ تیغ و پکار بھی رائیگاں جائے گی، اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے
 اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی
 ہے، مشرکوں اور کافروں کی ایذا رسانیوں کے مقابلہ میں صبر و استقامت کی تعلیم دی ہے

اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مندر بیان فرمایا ہے ۔

نصرت الہی
کا وعدہ

ایمان کی تسبیح کے لیے ارشادِ خداوی ہے اِنَّا نَشْفَعُكَ رَسُوْلًا لِّلَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهُادُ سُبْحًا

یہ تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور

اس دن بھی جس دن گواہ گھڑے ہوں گے یعنی قیامت پر یا جو کہ حساب کتاب کی

منزل آئے کی اور لوگوں کے حق میں یا اُن کے خلاف گواہ پیش کیے جائیں گے ۔

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت

کا وعدہ فرمایا ہے ، اور انہیں تسلویٰ کئی ہے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے ممتنی

بھی تحلیف پرہیز سنی نہیں یا ان کی طرف سے ممتنی بھی تکالیف پہنچیں آپ صبر

سے کام میں ۔ دل برداشتہ نہ ہوں ، اُس کا دستور ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور

ایمان والوں کی ضرورت دیکھتا ہے ۔

اس موقع پر امام ابن جریر نے یہ اشعار پیش کیا ہے کہ دنیا میں ترا بعض انبیاء

اور ایمان والوں کو سخت تکالیف بھی پہنچی ہیں اور سخت بھی آئی ہے حتیٰ کہ بعض انبیاء

کو شبہ بھی کر دیا جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسا کہ اللہ نے فرمایا

وَقَدْ كُذِّبَتْ لَعْنَةُ الْكَافِرِيْنَ بِعَيْنِ الْحَقِّ (البقرہ - ۶۱) اللہ تعالیٰ کی طرف

سے بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت مسلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ اللہ کے

نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ، تو ایسی صورت میں نصرت الہی کا کیا مطلب ہے

اس کا جواب خود امام صاحب اور بعض دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ

نے بعض انبیاء کو تو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت

سیدنا علیہ السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلافتِ ارضی سے نوازا ،

اور یہی اُن کی اس دنیا میں مدد ہے ، البتہ جن اہل کفر اور مومنین کو دنیا میں غلبہ

حاصل نہیں ہو سکا اور وہ تکالیف ہی برداشت کرتے تھے اُن کی نصرتِ باری

معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے مخالفین سے ضرور انتقام لیا ہے ، اُن کو

نیست و نابود کیا ہے اور پیغمبروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا ہے۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی آتا رہ چکا ہو کیوں نہ آئیں مگر مشن اپنی کامیابی ہوتا ہے اور آخرت میں قرآن کی کامیابی یقینی ہے۔

بعض اوقات اہل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے مگر اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے۔ غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران) بالآخر تم ہی بلند و برتر رہو گے بشرطیکہ تم صحیح ایماندار ہو۔ یہ تو ظاہری فتح و شکست کی بات ہے، البتہ باعتبار دلیل اور محنت تو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور پھر جب مشر پر پابو کا توڑ مل بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کو عزت اور جنتی عطا فرمائے گا، اور مخالفین وہاں بھی ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔

فرمایا وہ ایسا دن ہوگا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ کہ اُس دن ظالموں کا کوئی غدر یا سبازہ مفید نہیں ہوگا، اُن کی کوئی دستگیری نہیں ہوگی وَكَلَّهُمُ اللَّعْنَةُ ان پر لعنت اور پھینکا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور وکیل دیے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَكَلَّهُمُ سَقَمُ الدَّارِ کہ ان کے بے کے لیے بہت بُرا ٹھکانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد جہنم کا ٹھکانا ہے۔ جہاں پر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی وَأَوْرَثْنَا سَبْتًا اس کو سب سے مراد کتاب اور نبی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد کتاب قرأت ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی راہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

مرتب فرمایا
کے ختم

نازل فرمائی، اور وارث نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کے احکام پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ فرمایا یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جو کہ ہڈی و زکریٰ لا ولی الا نبی علیہ السلام کے لیے سرسرمہایت اور نصیحت کی بات ہے اللہ نے اپنا یہ احسان جلائیے کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دیکر غیہ ام شان کتاب کا وارث بنایا، اور یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد شمع ہدایت ہے۔

پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دی اور فرمایا فَخَبِّرْ
 اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ثُمَّ اَبِصْرْ کَرِیْمٌ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر حق ہے، وہ اپنے
 وعدے کے مطابق تم میں مژور کامیابی اور بندی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور
 ساقط ساتھ وَاَسْتَغْفِرْ لَذَنْبِکَ اَبِصْرْ کَرِیْمٌ آپ اپنے گناہ کی بخشش طلب کریں
 یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ
 اللہ کے تمام نبی صغائر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں
 فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا گناہ اس کے جسے کے مطابق ہوتا ہے، بعض لوگ صغائر
 میں عموماً ہوتے ہیں اور بعض کبار میں بھی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جو
 صغائر و کبار دونوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی معمولی سی لغزش
 بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر گناہ سے
 مراد عام لوگوں کا گناہ نہیں بلکہ نبی کی معمولی سے معمولی لغزش مراد ہے کہ آپ اس
 پر بھی استغفار کریں، کیونکہ بعض اوقات معمولی لغزش پر بھی اللہ کی گرفت آ
 جاتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ القنط میں گزر چکا ہے، چنانچہ
 روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے،
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی تقصیر اس کے جسے کے مطابق ہوتی ہے،
 لہذا ہر بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیئے، انبیاء علیہم السلام اگرچہ صغائر
 اور کبار سے پاک ہوتے ہیں مگر ذرا سی غفلت پر بھی سو سو بار استغفار کرتے ہیں۔

گناہ نے بخشش طلب کرنے کا یہی مطلب ہے۔

خدا تعالیٰ کی
تسبیح و تحمید

پھر ارشاد ہوتا ہے وَتَسْبِيحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور پروردگار کی تسبیح بیان کریں اُس کی تعریف کے ساتھ پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تسبیح و تحمید میں نماز بھی داخل ہے اور پچھلے پہر سے مراد ظہر سے عشاء تک کی چار نمازیں اور ابکار سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس طرح گرا اس آیت میں پانچوں نمازوں کی ادائیگی کی تمعین کی گئی ہے۔ اس قسم کا اشارہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے وَابْنَ آقِیْمِ الصَّلَاةَ لَذَلُولِ الشَّمْسِ الْاَلْفِ عَشَقِ الْاَيْلِ وَفَرَانَ الْعَجْزِ (آیت ۱۰۸) اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یوں ڈھلے (دولک الشمس) سے لے کر رات کے اندھیرے (عشق الیل) میں چار نمازیں ظہر، عشاء، آجاتی ہیں اور فجر کی نماز قرآن الفجر میں آجاتی ہے۔ بہر حال تسبیح و تحمید سے عام ذکر و اذکار سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ اور پانچوں نمازیں بھی اس میں آجاتی ہیں کیونکہ نماز بھی تسبیح و تحمید اور دعا کا مرکب ہے تو فرمایا اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُحَادِّثُوْنَ فِیْ آیَاتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اَنَّهُمْ بِیْسُکَ وَہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند یا دلیل جو اُنکے پاس پہنچی ہو، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ فِیْ صُدُوْهُمْ اِلَاحِیْبَہُمْ مَّا هُمْ بِبِالْغَیْبِہِ کہ ان کے سینوں میں غرور بھرا ہوا ہے مگر وہ اُس تک پہنچنے والے نہیں ہیں یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل، احکام اور مسائل آچکے ہیں مگر یہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر بلاوجہ اُن میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے تمام بڑے بڑے ڈکیتوں، دولت مند اور سرکش لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کے اتباع سے گریز کیا ہے کیونکہ

اگر وہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کر میں تو پھر اُن کی اپنی چوہدری ہٹ جاتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ اِن مابیناؤں کے بسے غرور و تکبر سے بھرے جتے ہیں مگر یہ اُس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکیں گے یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اِیں ہمہ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اَپ اِن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ خُشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے موقع پر پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ یوں دعا کیا کرو اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ غَوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ اے اللہ ہم تیری ذات کو اِن دشمنانِ دین کے مقابلے میں لاتے ہیں اور اِن کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا تو بھی ہماری مخلقت کا ارشاد ہوتا ہے لَخَلَقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْكَبْرِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیداوار سے بڑا کام ہے۔ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور انسانوں کی بعث بعد الموت کو محال خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ذات آسمانوں اور زمین میں جیسی بڑی بڑی اشیا کو تخلیق کر سکتی ہے اس کے لیے انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل کام ہے جب کہ پہلے اُس کا فوٹو بھی موجود ہے۔ تو اِن کس غرور و تکبر کا بناؤ پر وقوعِ قیامت بعث بعد الموت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات بھی اُن کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟

پھر فرمایا ذرا غور کرو وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْعَمٰی اِيْمَان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے اور بدکار اور گنہگار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ہماری نظروں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر جزائے عمل کے اعتبار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ سب

بعث بعد
الموت کی
دلیل

کو پرہیز چھوڑ دیا جائے اور اُن کے اعمال و کردار کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ فَرِيَا
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم لوگ ان حقائق سے نصیحت حاصل
 کرتے ہیں ورنہ اکثر گمراہ ہی رہتے ہیں۔ فریاء حقیقت یہ ہے إِنَّ السَّاعَةَ
لَأَنبِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا بلاشبہ قیامت برپا ہونے والی ہے جس میں شک و
 شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا
 کرے گا اور اُن سے اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا اور پھر جزایا سزا کا حتمی
 فیصلہ کرے گا۔ اس واضح حقیقت کے باوجود فریاء وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ لوگوں کی اکثریت وقوعِ قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتی
 اگر قیامت پر ایمان ہو تو اُس کے لیے تیاری کرنے، خدا تعالیٰ کی عبارت کھینچنے
 اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرتے مگر یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اُن
 کی اکثریت کے سامنے قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اُس کے لیے
 تیاری کیا کریں گے؟

اُن کے اللہ تعالیٰ نے دُعا کا مندرجہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ
رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور میرے پروردگار کا فرمان ہے، کہ
 مجھے پکارو، میں تمہاری دُعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سَيَذْكُلُونَ جَهَنَّمَ
دَلَجِينَ وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے
 حصے میں ادْعُونِي کا لفظ ہے یعنی مجھے پکارو یا میرے سامنے دُعا کرو اور دوسرے
 حصے میں عَنْ عِبَادَتِي ہے یعنی جو لوگ میری عبادت سے غور کرتے ہیں
 وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دُعا اور عبادت ایک ہی چیز
 ہے۔ یاد رکھو لفظوں میں دُعا بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں
 کہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے علاوہ دُعا پر
 بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عبادت سے مراد خاص طور پر دُعا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ

عالیٰ اہمیت

کے سلسلے دستِ دعا دراز نہیں کرتا وہ گویا متکبر ہے اور تکرار اللہ کے نزدیک بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے **الدُّعَاءُ دُعَاؤُ الْعِبَادَةِ** یعنی دعا عبادت کا مغز ہے آپ کا یہ بھی فرماں ہے **لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ** یعنی اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضَلْ عَلَيْهِ** جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریعت میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي** مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی مختلف قسمیں ہیں مثلاً **أَهْدِكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** والی دعا فرض ہے جس میں درخواست کی جاتی ہے کہ مولا کریم! میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا۔ ایک دعا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم آتش میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد بہتری کی جو دعا پند ہو وہ مانگو۔ اسی طرح میدان عرفات میں حاجی کے لیے دعا کرنا سنت کے مرتبے میں ہے۔ دعا کی ایک قسم حرام اور مکروہ ہے اور وہ یہ کہ انسان صرف دنیا کی لذات طلب کرے اور آخرت کو فراموش کر دے، قطع رحمی یا معصیت کی دعا مانگے یا کوئی ایسی چیز طلب کرے جو محال ہو تو ایسی دعائیں درست نہیں ہیں بلکہ مکروہ اور حرام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی جائز ضروریات کی دعا کرے اور آخرت میں بھی جہانِ کمال کے سوال کرے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔

حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض لوگ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اور ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا مثلاً والدہ کی دعا اور والدہ کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اور اگر والد اولاد پر ناراض ہے تو اس کی یہ دعا فوراً ملے گی۔ اسی طرح سفر کے دوران مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔

اسی طرح روز سے دار لور حاکم عادل کی دُعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے
 بیمار کی دُعا بھی مقبولیت کے لمحے میں ہوتی ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو
 حاجی جب تک حج کر کے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے اُس کی دُعا مقبول ہوتی ہے
 ایک مسلمان دوسکھ مسلمان کے لیے پس پشت دُعا کرے تو فرشتہ آمین کہتا ہے
 اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے بغرض کہ بعض لوگوں کی دُعا
 رد نہیں کی جاتی۔

ترک دُعا
 کا مسئلہ

بعض بزرگوارین دین کا مقولہ ہے کہ عام طور پر دُعا کا کرنا سنت اور مستحب
 ہے کیسی بعض اوقات اس کا ترک بھی افضل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ
 اللہ تعالیٰ سے سہاؤ کی دُعا کریں تو آپ نے فرمایا عَلَّمَهُ رَبِّیْ حَسْبِیْ مِنْ
 سَوَالِہٖ یعنی میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم میرے سوال سے بہتر ہے، وہ خود
 میری حالت سے واقف ہے لہذا سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بعض
 فرماتے ہیں کہ اگر محلے کو خدا تعالیٰ کی طرف سونپ دیا جائے تو ترک دُعا بھی دُعا
 بن کی ایک قسم ہے۔ انسان کرے کہ مولا کریم! میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو
 میرے متعلق جو بھی فیصلہ کھے مجھے منظور ہے۔ برصغیر کے مولانا حسرت مولانیؒ
 دین دار آدمی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے۔

سرخی یار کے خلاف نہ ہو

اس لیے لوگ میرے لیے دُعا کریں

اسی طرح گوجرانوالے کے مجید لاہوریؒ کہتے ہیں:-

خدا جب رازِ حسرت جانتا ہے

کو تو کیا کیوں آخِ خدا سے

یہ تفویض کا مقام ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس قسم کا
 تصور زیادہ لوگ رکھتے ہیں۔ عام آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، لہذا یہیں عام

قانون کے مطابق ہر وقت دُعا مانگتے رہنا چاہیئے ۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے سامنے دُعا نہیں کرتے وہ گویا اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے ۔ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے ۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لَتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ ۚ فَاِنِّي تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ
 كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَمْجِدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ
 فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾
 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ كَمَا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
 أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّى
 مِنْ قَبْلُ ۚ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا
 قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٠﴾

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائی ہے
 تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام پکڑو اس میں ۔ اور دن
 بنایا ہے دیکھنے کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
 والا ہے لوگوں پر ۔ مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ﴿٦٩﴾
 یہ ہے تمہارا پروردگار جو خالق ہے ہر چیز کا ۔ نہیں
 کوئی معبود اس کے سوا ، پس تم کہہ کر پھیرے جاتے
 ہو ﴿٦٩﴾ اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ انکار کرتے تھے ﴿٦٩﴾ اللہ کی ذات وہ ہے
 جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین ٹھکانے کی جگہ ۔
 اور آسمان کو چھت ۔ اور تم کو صورت بخشی ہے پس
 بہت اچھی صورت ۔ اور روزی دی ہے تم کو پاکیزہ چیز
 سے ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار ۔ پس بڑی برکت والا ہے
 اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ﴿٦٩﴾ وہی زندہ
 ہے ۔ نہیں کوئی معبود اُس کے سوا ۔ پس اُسی کو پکارو اس
 مال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کر لے ملے جو سب
 تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جانوں کا پروردگار
 ہے ﴿٦٩﴾ (سے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ۔ بیشک مجھے
 روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اُن کی جن کو تم

پکاتے ہو اللہ کے سوا جب کہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس
 کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے ۔ اور مجھے حکم دیا
 گیا ہے کہ میں فراہم کردہ تمام جہازوں کے رب کی (۶۶)
 وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے
 پھر قطرۂ آب سے ۔ پھر خون کے جھے ہوئے لوتھڑے
 سے ۔ پھر نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں ۔ پھر تاکہ تم
 پہنچو اپنے پرے زور پر ۔ پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے ۔ اور
 بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے
 اُس سے پہلے ۔ اور تاکہ پورا کرو تم ایک مقررہ مدت
 کو ۔ اور تاکہ تم عقل سے کام لو (۶۷) وہی ذات ہے
 جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے پس جب فیصلہ کرتا ہے
 وہ کسی کام کا ۔ پس بے شک وہ کہتا ہے اُس کیلئے
 ہو جاؤ ۔ پس وہ چیز ہو جاتی ہے (۶۸)

رابطہ

گزشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ
 ہدایت اور گمراہی کی وضاحت بھی کی گئی تھی ۔ قیامت کے برحق ہونے کی بات
 تھی اور دُعا کا مسند بھی بیان ہوا تھا ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر وقت اُس کے
 سامنے دست بدعا رہو ۔ جو شخص تکبر کی بنا پر اللہ کے سامنے دستِ سوال
 دراز کرنے سے گریز کرے گا ۔ اُس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائیگا ۔
 جیسا کہ سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے حواشیم کی ساری سورتیں اسلام کے
 بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، قرآن کی حقانیت اور معاد پر مشتمل ہیں ۔ چنانچہ اس
 سورۃ مبارکہ میں بھی یہی مضامین مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں توحید کا منہ پستے
 بھی بیان ہو چکا ہے اور آج کے درس میں بھی توحید کے عقلی دلائل کا ذکر ہے اور
 ساتھ ساتھ وقوعِ قیامت اور محاسبہ اعمال کی بات بھی سمجھا دی گئی ہے ۔

لیل و نهار
کی افادیت

ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں
سکون پکڑ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں قدرے غنڈہ
ہوتی ہے۔ کبھی دھبی مدھنی اور کبھی تاریکی ہوتی ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں
ورنہ دونوں پر مندوں۔ ان کیلئے مکوڑوں کو بھی آرام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان ہوں
یا جانور چاہیں گھنٹے کو کام نہیں کر سکتے۔ اپنے اعضاء کی تحلیل شدہ قویٰ کی بحالی کے
لیے سب کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رات کو پیدا کر رکھی کے
لیے آرام و سکون کا موقع ہم پہنچا دیتا ہے۔ بیشتر جاندار رات کے وقت آرام
کرتے ہیں اور اگلے دن کے کام کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں بہر حال
اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی حکمت اور جانداروں کی مصلحت کے لیے بنایا ہے تاکہ
اس میں آرام پکڑ سکیں۔

فَرَأَىٰ وَاللَّهَٰكَ مُبْصِرًا اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دن کو دیکھنے
والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو سورج کی روشنی کی وجہ سے انسان ہر چیز
آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور پھر اپنے کلام کان میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی
پیشہ اختیار کرتا ہے، وہ صنعت ہو یا زراعت، تجارت ہو یا کوئی علمی کام،
ملازمت ہو یا کوئی محنت مزدوری، اس کے لیے عام طور پر دن کا وقت ہی موزوں
ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح دن کو کام
کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر رات اور دن کی یہ تقسیم نہ ہو تو مخلوق کے لیے
معمولی طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ نے دن میں سونے
کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص رات کی ڈیرٹی پر متعین ہے۔ لازم
ہے کہ وہ دن کے وقت آرام کرے گا۔ چونکہ ہر جاندار کے لیے آرام ضروری
ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام قائم کر دیا ہے۔

رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّبَنِي إِسْرَٰءِيلَ (یعنی اسرائیل - ۱۲) ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کو تاریک اور دن کو روشن کیسے تاکہ تم دن کے وقت روزی تلاش کرو اور رات کے ذریعے تقوید کا حساب رکھ سکو۔ یہ لیل و نہار خود بخود کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہونے بلکہ یُقَلَّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (النور - ۴۴) اللہ تعالیٰ ان کو پٹھیاں دے کر ان میں اعتبار پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے نظام شمسی کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے رات اور دن آگے پیچھے آتے رہتے ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی۔ مومنوں کا تغیر و تبدل بھی اسی نظام قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان مختلف مومنوں کی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں ہر موسم کی الگ الگ پیداوار ہوتی ہے جس سے انسان اور جانور چرند، پرند اور کھیتوں کو اس اپنی اپنی خوراک اور گرمی سردی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے وضع کیا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآنوں کی مصلحت کے لیے دن رات جیسا یہ مفید نظام قائم کیا ہے نیز جو اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ وہ لوگوں پر بڑا ہی فضل اور مہربانی کرنے والا ہے وَلَٰكِنَّا كَثُرَ النَّاسُ لَا يَشْكُرُوْنَ۔ مگر اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یعنی اُنس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اُس نعمت حقیقی کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاکھوں، کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے رات اور دن کی نعمتیں کا ذکر اسی آیت میں ہوا ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ انسان اپنی زبان، عقل اور اعضا، جوارح سے ہر نعمت کا شکر ادا کرتے مگر فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکر گزار ہی ہے۔

انسان کی
ناشکرگزاری

فَرِیَآ ذٰلِکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ مِیْ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار
خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے

خواہ وہ عالم بالا میں ہو یا عالم زیریں میں۔ جنت، دوزخ، ملائکہ، جنات، انسان اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ ہر قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے خواہ وہ ارغی ہوں یا کبریٰ۔ جنگلی ہوں یا صحرائی، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور وہی سب کا خالق ہے۔ جب ہر چیز کا وہ خالق ہے تو لَوْلَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ اُس کے سوا جسود بھی کرتی نہیں۔ عبارت صرف اسی کی کہ جاسکتی ہے فَالْفُ تَوْفِكَ كُونِیْ مَكْرَمًا نَدُوْعُهُ لَا تُطْرِكُ کر چھوڑ کر کہ ہر پیرے جلتے ہو۔ جب خالق وہ ہے، نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، مدد اور تصرف وہ ہے تو پھر تم کس کی نذر دنیا زیتے ہو، کس کے کئے سمجھ رہے ہو کہ اس کی مدد سے زیادہ تعظیم کرتے ہو۔ کیا یہ بے عقلی اور شرک کی بات نہیں ہے؟

فرمایا كَذٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یُحْذِقُ اِیْنَ طَرَحَ وَه لَوْكَ هُمُ یَصِیْرُ جَانِیْ تَحْمِلُ اِیْنَ طَرَحَ اِلٰهٍ یَصِیْرُ مِیْنَ مَكْرَمِیْنَ مَارَتِیْ سَبَّ، اللہ کر چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں، اُن سے مشکل کنفی اور حاجت مددنی چاہتے تھے۔

جس طرح وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ناکام ہوئے۔ اسی طرح تم بھی اسی کے نقش قدم پر چل کر دائمی ناکامی کا منہ دیکھو گے۔ انسان اگر صرف تخلیق کی نشانی میں غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے مگر یہ تو اپنے ارد گرد پیچھے ہونے لاکھوں دلائل میں سے کسی میں غم نہی نہیں کرتے، پھر یہ راہ راست پر کیسے آسکتے ہیں؟

زمین و آسمان کے فوائد

ارشاد ہوا ہے اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَفَاِیْ ذٰتِ تَرَوُهٗ جَسَیْ نِیْنَ كَرَقَرَارَ گاہ یعنی بھرنے کی جگہ بنادیا زمین کے علاوہ دوسرے کرمے۔ چاند، سورج، ستارے، مریخ وغیرہ انسان کے لیے قیام گاہ نہیں بن سکتے کیونکہ دلائل پر اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کی

اشیاء پیدا ہی نہیں کیں۔ اگر کوئی سائنسدان زمین کے علاوہ فضا یا کسی دوسرے سیارے میں جانے کا تو بالکل عارضی طور پر جانے گا، انسان کی مستقل اور جمعی قیام گاہ زمین ہی ہے جہاں اسے ضرورت کی ہر چیز میسر ہے فرمایا ایک تو زمین کو قرار دیا کہ دنیا والسماء سماء اور آسمان کو تمنا کے لیے منزل چھت کے بنا دیا۔ یہ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی قبہ یا عیمہ جو جزیرین کے اوپر بناتا ہو اسے۔ اور اس کی وجہ سے زمین آبادیات سے محفوظ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَغْفًا مَّحْفُوظًا (آیت ۲۲) ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ ہر حال اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے۔

مصور حقیقی
کی تصویر کئی

پھر فرمایا، اللہ کا احسان بھی یاد کرو وَصَوَّرَكُمُ فَلَاحْسَنُ صَوْرًا اُس نے تمہیں شکل و صورت بخشی اور بہت اچھی صورت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مصور حقیقی ہے اُس نے انسان کو فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ (التین۔ ۴) بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ (آیت ۶۰) خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحم اور میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کی شکل و صورت ناجہی برقی ہے اور بعض بہ شکل بھی ہوتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اور اُسے تمام مخلوق پر غرر عطا کیا ہے۔ تصویر سازی مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے کسی شخص کو کسی جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تو تصویر بنا کر اس میں جان بھی ڈالی تھی۔ اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ سخت نواغذہ کہے گا، زبیب وزینت کے لیے بے جان اشیاء، عمارت، پہاڑ، دریا، سورج، چاند وغیرہ کی تصویر تو بنائی جاسکتی ہے مگر کسی جاندار کی تصویر بنانا اور پھر اُسے دلدار کی زینت بنا، قطعاً حرام ہے، حضور علیہ السلام کا فرعون ہے۔

جس گھر میں نکاح یا تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہر حال اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔

فرمایا **وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ** اے انسانو! اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا کی ہے۔ روزی تو تمام جانداروں، درختوں، پھلوں اور کھجوروں، مکھڑوں کو بھی مل رہی ہے مگر ان کی روزی کے ساتھ پاکیزگی کی شرط نہیں ہے پاکیزہ رزق اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت، وہی رزق انسان کے لیے حلال اور طیب کیا ہے جو اس کی جسمانی اور روحانی نعمت اور پاکیزہ اخلاق کے لیے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے جسم، روں اور اخلاق میں نجاست پیدا ہوتی ہے، وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ چنانچہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور زہر وغیرہ اللہ تعالیٰ نے روحانی نجاست پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں انسان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ روحانی نجاست میں غیر اللہ کی نذر کے علاوہ غصہ، تہ و اور چوری کا مال، رشوت اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی بال حرام میں شمار کی گئی ہیں۔ ان کے استعمال سے ذہن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف حلال اور پاک چیزیں ہی بطور رزق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

فرمایا **ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ** یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کاد اور آسمان کو چھت بنایا، تمہیں بہترین صورت میں تخلیق کیا اور عطر طیبات میں سے روزی بہم پہنچائی۔ **فَعَبَّوْا لِّلّٰهِ رَبِّ الْفٰلٰكِيْنَ** پس بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا حقیقت میں **هُوَ الْحَيُّ** وہی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** اُس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے کہ جس کا پرستش کی جائے۔ **لِذَا فَاَدْعُوْهُ** اپنی مشکلات اور حاجات میں اُسی کو پکارو، اس حال میں کہ **مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ** خاص اُسی کے لیے اُطاعت

کرتے تھے ہو۔ اس کی عبادت و ریاضت میں شرک اور بیاہی کی ملامت نہ کرو۔ گذشتہ سورۃ الزمر میں بھی گزر چکا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (آیت ۴۰) آپ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرتے ہوئے ہوں۔ یہاں کی وجہ سے نیک اعمال، مقبول ہو جاتے ہیں۔ جب کہ شرک سے تو اخلا سارے اعمال پر بادہی ہو جاتے ہیں۔ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى کی اطاعت و عبادت میں کسی قسم کی ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ وہی تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا حق دار ہے۔

شرک کی
ممانعت

ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ فَهَيْئَتُ أَنْ تَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں اُن
کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ خاص طور پر لَقَدْ آتَيْنَاكَ
الْبَيِّنَاتُ من رقی جب کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح
نشانیوں اور دلائل قدرت بھی آپ کے ہیں۔ لہذا میں تو اللہ کی ذات اُس کی صفات اور
اُس کو پکارتے میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آپ یہ بھی اعلان کر دیں وَأُصِرْتُ
أَنْ أَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جانوں کے
پروردگار کا ہی تابع فرمان بن جاؤں۔ اسلام کا معنی انقیاد اور اطاعت ہوتا ہے یعنی
قلب، قالب، دل و جان اور پوری عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور
فرمانبرداری اختیار کرنا۔ فرمایا میں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مکمل اطاعت گزار ہوں
اُس کے تخلیق انانی کے حملے سے قیامت کی بات بھی کھجانی گئی ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں
مٹی جیسی حقیر اور بے جان چیز سے پیدا کیا۔ لوگ اس مٹی کو پاؤں تلے روندتے ہیں
اس پر گندگی پھینکتے ہیں اور اس کو بڑی بے قدری سے استعمال کرتے ہیں۔ توبہ
انانی کے بعد اچھے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر نسل انسانی کو

تخلیق انسان
کے دوران

ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ قَهْرًا بے پردہ یہ ایک ایسا پاک قہر ہوگا۔
 جسم کی ہڈی کو مک جائے تو دھوسا بغیر ہڈیوں کا ہوتا۔ روگ کے لئے معارف
 کی نظرت دیکھتے ہیں۔ بہر حال یہ قہر شکر و در میں ایک پلے بھی جاساں دن اس
 حالت میں رہتا ہے اور پھر اس میں بغیر یہ اسے گنا ہے۔ دوست رشتے میں یہ قہر وہ
 بخونہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور قہر سے پلے میں کہہ کہن مختلف کرتے ہیں
 تبدیل ہو کر ایک وقت وہاں جاتا ہے اسے سزا دینا پڑا ہوتی ہے۔ ان پر گشت
 پڑھا جاتا ہے اور نیک کے اندر فی اللہ دوست ہوتے ہیں۔ جسم کے اوپر ملے
 حصے میں کھاں بن جاتی ہے اور پھر نیک پلے میں اس لمحہ میں رون اپنی داخل
 کر دی جاتی ہے۔ نوہ کے عہدہ میں کچھ عمل ہو جاتا ہے تو فرد کہہ يُنْفِجُ جُكُمُ
طِفْلًا يَمُرُّ تَعَالَى تَمِينَ نِيكٍ کی شکل میں شہداء سے بہرہ جاتا ہے ثُمَّ
لَتَبْلُغُوا أَسَدَكُمْ پھر تم بڑھتے بڑھتے اپنی قوت اور جوانی کسب کر جاتے
 ہو۔ ثُمَّ لَتَكُونُوا شَيْوَعًا پھر جب زندگی کا زیادہ حصہ گزرا چکے
 ہو تو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو اور تمہارے قوی مہمیں ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح
 تم کمزوری سے قوت کی طرف گئے، اسی طرح اس قوت سے کمزوری کی طرف
 سفر شروع ہو جاتا ہے۔

فَرَأَيْتُمْ تَعَالَى كَقَدَرَتِ يَ بے و عینک کہ من یتوف من
 قبل کہ تم میں سے بعض جوانی کو عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے
 ہیں۔ طالب یہ ہے کہ بعض نیک لوہہ کی سزاہ حالت میں ہوتے ہیں۔ بعض ایک
 دو سال کے کر اور بعض ایک دو دن میں عمر موملتے ہیں۔ بعض کو عمر اللہ تعالیٰ
 عینوں اور سالوں تک دے کر کہتے اور بعض کو بعض سہا ب میں پہنچے پاس جو
 جیتا ہے۔ اس شان کی عمر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جسے چوڑا
 کر کے وہ اس دنیا سے چل جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور انہی
 تم پر کر دے عہدہ مت کر یعنی بعض سے بھی اسے جہاں جاتے ہیں اور

اللہ کے مقرر کردہ وقت تک زندہ رہتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کی عمر کیا نہیں بنائی اور ہر ایک کے لیے جودت مقرر کی ہے وہ پورا کرتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اپنی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

صورتیں

فرمایا انسانی زندگی کے تمام اوزار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہمارے عقل سے کام لو اور سوچ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظم حیات کیسی حکمت اور مصلحت کے تحت قائم کر رکھا ہے۔ اور اس بات میں بھی غور کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے قصص نیست سے ہست میں لاکھ زندگی میں اتنے تغیر و تبدل پیدا کیے ہیں، وہ تمہیں مرنے کے بعد آخرت کے دور میں بھی ضرور پہنچائے گا۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح کائنات کا بحیثیت مجموعی بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر چیز پر موت وار ہو جائیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ تمام انسانوں اور جنوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا ہر ایک کا محاسبہ اعمال ہوگا اور پھر جزائے عمل کے فیصلے ہوں گے اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس شخص نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس طرح معدل کا معدل آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔

فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خدا کی ذات وہی ہے جو قصص زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ پھر جب وہ کسی چیز کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے۔ فَأَنصَبْ يَقُولُ لَكَ اُن کو فَيَكُونُ تو حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اللہ انسان کی ابتدائی تخلیق بھی اپنے حکم سے کرتا ہے۔ پھر وہی ہر ایک کو موت سے بکھڑا کرتا ہے اور پھر آخر میں وہی دوبارہ بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کا منزل لگے گی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّهُمْ
 يُصَرِّفُونَ ٦٩ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا
 أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠
 إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ آعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْمَعُونَ ٧١
 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ٧٢
 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
 نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ
 الْكَافِرِينَ ٧٤ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَمْرَحُونَ ٧٥ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ٧٦ فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي
 نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ٧٧
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

عَلَيْتَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِحَقِّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ قُلْ يَدْعُو بِهِ الْغَيْبُ
وَالْغَيْبُ بِهِ الْغَيْبُ قُلْ يَدْعُو بِهِ الْغَيْبُ وَخَيْرٌ
مِنْ ذَلِكَ

کو وفات سے دیں گے پس ہماری طرف ہی سب
 نوٹائے جائیں گے (۷۷) اور اہل تحقیق بھیجا بت ہم نے
 رسولوں کو تجھ سے پہلے بعض اُن میں سے فرد ہیں کہ
 جن کے حالات ہم نے آپ پہ بیان کر دیے ہیں
 اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے اُن کے حالات آپ
 پہ بیان نہیں کیے۔ اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے
 کہ وہ لائے کوئی نئی مگر اللہ کے حکم سے۔ پس جب
 آگیا اللہ تعالیٰ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جانے کو حق کے ساتھ
 اور نقصان اٹھائیں گے اُس موقع پر باطل پرست لوگ (۷۸)

ربط آیت

گدشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ توحید کے سلسلے میں اپنی قدرت
 کی کچھ نشانیوں کو ذکر کیا۔ ان نشانیوں میں انسانی تخلیق کے مختلف ادوار کا بیان ہوا
 زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنانے کا تذکرہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان
 کو بہترین شکل و صورت اور پاکیزہ روزی عطا کی اور ساتھ یہ بھی کہ موت و حیات
 کا سرور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو یقین کی
 کہ ان در فی قدرت میں غور و فکر کر کے توحید الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔

آیت الہی
 میں جھگڑا

اب آج کے درس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں
 کا شکوکہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر و واضح نشانیوں کے باوجود یہ لوگ ان میں
 جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف
 نہیں دیکھی جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آیات سے مراد معجزات
 دلائل اور احکام ہیں۔ بعض لوگ ان پر غور و خواہ اعتراض کرتے ہیں جس کی وجہ
 محض ان کا غرور، انداز و صریح ہے، وگرنہ یہ انہی طرح جنت میں کہ اللہ
 کی آیت برحق میں۔ گدشتہ سورۃ میں گزر چکا ہے کہ آیت الہی میں بخیر سے

سے مقصود حق کو کمزور اور باطل کو غالب کرنا ہے۔ فرمایا اس قسم کی باتیں کر کے آئی
 یُضِلُّ قُلُوبَ یَہِ لَئِیْ لَکُمْ حَرِیصٌ مِّنْ عَدُوِّکُمْ یَہِ لَئِیْ لَکُمْ حَرِیصٌ مِّنْ عَدُوِّکُمْ
 کر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔

فرمایا جھگڑا کرنے والے لوگ وہ ہیں الَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِالْکِتٰبِ
 جنہوں نے الشکر کی کتاب یعنی قرآن کریم کو جھٹلایا اور اُسے وحی الہی ہونا تسلیم نہ
 کیا۔ وَبِمَا اُرْسَلَتْ بِہِ رُسُلُکَآ اور اُس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے
 رسولوں کو لے کر بھیجا ہے۔ الشکر کے پیروں کو وہی جاننے والی چیز میں دین شریعت
 احکام اور معجزات شامل ہیں۔ کفار و مشرکین نے ان سب چیزوں کی تکذیب کی۔
 فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ کہ ان کو عذقیب پر پہنچے
 گا کہ یہ کس قدر غلطی میں مبتلا تھے اِذْ اِلَّا غُلِلْ فِیْ اَعْنَاقِہِمۡ جب کہ
 طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے وَالسَّلٰبِلُ اور پاؤں میں پٹریاں ہوں گی اِغْلَالٌ
 غلّ کی جمع ہے جس کا معنی گلے کا طوق ہے اور یہ ذلت کی علامت ہے۔ سلاسل
 یعنی پاؤں کی پٹریوں کے متعلق سورۃ النہل میں آتا ہے سَلٰبِلَہٗ ذُرْعُہَا
سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا آیت ۲۰) کہ یہ ستر ستر گز لمبی ہوں گی جن میں مجبوروں کو
 جکڑا جائے گا یُسَبَّحُوْنَ پھر ان کو گھسیٹا جائے گا فِی الْحَمِیْمِ
 کھولتے ہوئے پانی کا تھن۔ لفظ حمیم اسناد میں سے ہے اس کا معنی
 مفلس دوست بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ گرم اور فضا سے پانی پر بھی بولا جاتا ہے
 اس مقام پر سخت گرم کھولنا ہوا پانی سرد ہے۔ جب خبروں کو پاس تک کر دیں گی۔
 اور وہ پانی مانجھیں گے تو انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے قریب لایا جائے گا
 جسے وہ پی نہیں سکیں گے۔ اور ایک بار کھولنا اندر چلا بھی گیا فَقَطَّعَ اَعْنَاقَہُمۡ
 رقمہ ۱۵۔ تو وہ ان کی آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دیے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
تَنۡقَطِعُ فِی السَّآءِ لَیْسَ یَجۡزِیۡنَ اَنۡ کُوۡلُکُمْ میں جھونک دیا جائے گا یعنی جنہوں میں
 پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت ان پر پتھروں کو پتہ چلے گا کہ یہ آیات الہی

اور انبیاء کی طرف سے لائے جانے والے معجزات، شریعت اور احکام کو کس طرح مضبوط فرمایا، قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر اُن سے کہا جانے گا کہ آج کہاں ہیں وہ جن کو تم انٹر کا شریک بناتے تھے۔ مِنْ دُونِ اللّٰهِ انٹر کے علاوہ، دنیا میں جن سے غلط توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، جن کو عبادت اور مشکل کٹ سمجھتے تھے اور ان کو نذر دنیا زینت میں کرتے تھے، ابلاؤ آج وہ کہاں ہیں اور تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنْ مَّجْدِ حَبَابِ دِينِ گئے رہا ہے وہ جہل معبود تو آج ہم سے گم ہو گئے ہیں، انہیں نظر نہیں آتے، صاحب تغیر کثافت علامہ زرخشا ہی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سوال ہو گا کہ وہ سامنے نہیں آ سکیں گے، مجرم کہیں گے کہ وہ تو آج بھال گئے بَلْ لَّعَنُوكُنْ نَادُّعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا بَلْ حَقِيقَتُ رَبِّهِ کہ اس سے قبل ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ مطلب یہ کہ جن معبودان باطل پر تکیہ دوتے بیٹھے تھے آج پتہ چل کر ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دراصل ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ بہرے ان کو بلا و تہہ سفارشی یا محتار کھڑا رکھا تھا اور اُمید رکھتے تھے کہ یہ ہمیں مشکل وقت میں چھڑا دیں گے مگر آج تو وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں اور ہم سے کسی دم نہیں آ سکتے، دنیا میں یہ ہماری سخت جھول تھی اس وقت یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، فرمایا جس طرح بے وقت کا اعتراف سفید نہیں گا، كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِينَ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے، اُن کی نیت اور ارادے اچھے نہیں ہوتے، غلط و مبطل اعمال کا مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں راہِ راست نصیب نہیں ہوتا اور وہ زندگی بھر جھٹکتے رہتے ہیں۔

جمع اور نماز

فرمایا آج ان کی گردنوں میں طوق، پاؤں میں پٹریاں اور جنہم رسیدگی اس وجہ سے ہے ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْاَرْضِ بِتَغْيِرِ الْحَقِّ کہ تم دنیا کی زندگی کے دوران ناحق خوشی مناتے رہتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ

اور اسی وجہ سے کسی نہ عزت سے یعنی مایہ کرتے تھے۔ فوجِ حلفاء بھی چیز نہیں ہے جہاں پہلے ہمارے تھے تو وہ بھی ہمارے۔ بعض اوقات جب کوئی نعمت

حق ہے تو ایمان سے غافل نہ رہو۔ یہ ایمان کی فتنہ سے محرم ہیں اس لئے ان کا ذکر ہوتا ہے جو ناحق ہوا۔ جس کے پس پردہ دوسرا غرور اور شکی ہو۔ یہی غشی درست نہیں ہے۔ فرمایا چونکہ تم دنیا میں ناحق غرور میں مبتلا تھے اذْهَلُّوْا اَبْقَابَ جَهَنَّمَ اَی اُس کے مے میں جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خلیلین فیہا جہاں تم ہیستہ رہو گے۔ دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی فرست کے اعتبار سے مجرمین اپنے اپنے مخصوص دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے فرمایا فَاِنْ مِّنْ مَّشْرُقٍ اَوْ مَغْرِبٍ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ کَانَ تَعْبُورٌ کہ اس کی تعبیر کی وجہ سے کعبہ در مشرق کا ارتکاب کیا اللہ کی کتاب احکام اور آیات کو نبیؐ دیا۔ اپنی ان کی تعظیم کی۔ لہذا اب اس غرور کی سزا بھی بھگتو۔

اب آگے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا ضمون ہے
 دنیا میں گذار، بشر کہیں اندکھڑی کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں اور
 جہاننی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان منساب پر فاضل
 ران وعدہ، اللہ حق ہے کہ میں کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو پورا ہو کر ہے
 محکم اور فرمانوں کو ضرور چاہے گی۔ اللہ نے سورۃ الروم میں فرمایا ہے وَكَانَ
 حَقًّا عَلَيْنَا نَذْرٌ لِّمَنْ جَسَسَ رَأْيَ ۚ اِیٰ اہل ایمان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری
 ہے آپ دن برداشت نہ ہوں۔ انا کا رہا رہی رکھیں، صبر و استقامت کا دام قیام
 رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور بالآخر آپ ہی کا یاب ہوں گے
 یہ مکی دور کے آخری حصے کی سورتیں ہیں۔ جب مسلمان سخت تنہا ہیئت برداشت
 کر رہے تھے۔ پھر علی ہی ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اسلامی ریاست
 کی بنیاد پڑی اور پھر آپ کہیں درپے کامیا بیاں حاصل ہوئے تھیں، جنی دھن
 کو محفوظ ہے آپ راتوں رات ہجرت کے لیے نکلے تھے، اسی نہ میں آپ کا تہذیب

تصنيف

اور اس وقت اور اس وقت سے پہلے ہی وہ میانی کا وعدہ بھی پورا فرما دیا۔
 اور اس کے بعد وہ پکار کے ستر بڑے بڑے لیڈر قتل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ
 نے اس میں کوئی شک نہ رہی کہ میانی کا وعدہ پوری ہو گیا۔ کفار کی لاشیں ایک کنوئیں میں
 پھینک دی گئی تھیں۔ حضور علیہ السلام اس کنوئیں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور بڑے
 بڑے کلمے پڑھ کر ان کو وارنٹس کر کے لے لے کر لے لے کر لے لے کر لے لے کر
 اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ تو اس نے آج پورا کر دیا، بتلاؤ اللہ نے
 تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اسے سچا پایا ہے یا نہیں؟ آج تم میری تمنا کی
 پوری کر رہی کی نہ تھی یا نہیں؟

یعنی وعدہ
 کا وقت

فرمایا آپ سیر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے فَاِمَّا يُؤْتِيَنَّكَ بَعْضُ
 الَّذِي نَعَدُ مُحَمَّدًا، تو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ چیز جو ان سے ہم وعدہ
 کرتے ہیں، اور آپ نے انہیں سے وعدہ یہ ہے سَيُفْنَنُ الْجَمْعُ وَيُؤْتِيَنَّكَ
 الْقُبُورُ الْقُدْسُ (۵۵) کہ عنقریب یہ جماعت نکلت کر جاوے گی اور وہ
 پیٹھ پھیر کر جاوے گی، طلب یہ کہ یہ وعدہ یا تو ہم آپ کی زندگی میں ہی پورا کر
 دیں گے، اور آپ اسے پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
 اَوْ سَوْفَ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ رَافِدَاتٌ دِیْنُ گے اور اس کے بعد یہ وعدہ
 پورا ہوگا۔

آج کا شام ہے کہ عرب کا خط خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ
 میں اسلام کے زریعہ بنیں گے، کھڑے بڑے بڑے سردار ملے گئے اور یہ واقعہ
 میں جنگ کے موقع پر اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ماہِ عرب کفار
 متر کھین سے پاک ہو گئے، آہستہ دوسرے ممالک آپ کی وفات کے بعد غنائے
 راشدین کے زمانہ میں ساتھ بحریہ اسلام ہوئے، شام، روم، فلسطین اور افریقہ
 وغیرہ آپ کے بعد فتح ہوئے، بہر حال اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اس کا کچھ
 حصہ آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا اور کچھ حصہ بعد میں پورا ہوا، فرمایا فَاِذَا كُنَّا

وَالْمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ذَاتِ اِلْتِمَاعٍ ۝۱۰۰ ہم نے ہر رسول کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء ایمان لانے والے کے ہاں پر جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کفار و مشرک اور بد اعمالی پر ڈراتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انذار و تبشیر دنیا اور رسل کے ذریعہ منصبی میں شامل ہے۔ ہر حال اللہ نے بعض انبیاء و رسل کے تفصیلی حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے بالکل نہیں کیے۔ تاہم ہر اہل ایمان کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ فہمی کو

معجزہ غیر
اعتباریہ
ہے

اچھے حصہ آیت میں اللہ نے اصولی طور پر یہ بات بیان کر دی ہے وَكَانَ كَذَلِكَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا يَأْتِيَ بِاللَّهِ كَيْ سَيُؤْتِيهِ لِيُفْتَدِيَ فِي نَفْسِهِ ۝۱۰۱ کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرے۔ مگر یہ مذکور میں کفار و مشرک طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے کبھی کہتے زمین میں جھٹسے جا۔ جی کروں۔ کبھی کہتے تیرے پاس سمجھوروں اور انجوروں کے باغات نکلے۔ چاہیں۔ کبھی کہتے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گراے۔ تمھارے لیے سونے کا ٹھکانہ بنا جائے یا آسمان پر چڑھ جا۔ اور ہمارے سامنے کتاب گرا جائے۔ ہر چہ کہیں۔ اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے مگر اللہ نے اپنے نبی کو بخود دیا کہ آپ کہہ دیں سر پر درگاہ پاک ہے هٰذَا كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۝۱۰۲ میں تو ایک انسان رسول ہوں۔ مطلب یہ کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی اصول کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر بے شمار معجزات دکھائے اور خود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات عطا کیے مگر یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ کسی نبی کے اختیار میں نہ تھا۔ انھیں اللہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کا

سوہہ ایسی نظر رکھیں اور اپنا من گزور نہ بننے دیں۔

جہنم
کی منزل

فرما: آپ تلی رکھیں فَادْحِیْہَا اَمْسُ اللّٰہِ قِیَاسُ باسحق جب اللہ تعالیٰ
کا حق آجائے گا۔ ترقی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر کافر، مشرک اور بدعتیہ
کو محاسبہ ہونے والا ہے۔ جب ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کا ٹھیک ٹھیک
فیصلہ کر دیا جائے گا جس کا معنی یہ ہوگا۔ وَحَبَسَہُمْ بِانۡتِہَیۡہِ السَّیۡطٰلُوۡنَ کہ اہل
پرستوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اَللّٰہُ شَرَّکٌ اور غرور و تکبر کرنے والوں اور
عَلٰی عَقٰدِہٖ کھنے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کو کلامی کام نہ دینا پڑے گا اور ہمیشہ
کے لیے جہنم کی آگ میں جلا ہوگا۔ اللہ نے جہنم کے عمل کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
 وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٦﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
 فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨٧﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
 قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٩﴾
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكُفَرْنَا
 بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٩٠﴾ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ
 لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
 فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٩١﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اپنے

میں تھامے لیے پتھر پائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض
 پر اور ان میں سے بعض سے تم کھاتے ہو (۷۹) اور تھامے لیے ان میں
 بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ پہنچو ان پر سوار ہو کر
 اس کام تک جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور نصیب
 ان (رجوانوں) پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے (۸۰)
 اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں۔ پس اللہ تعالیٰ
 کی کوئی نشانی سے تم انکار کرو گے (۸۱) کیا یہ لوگ نہیں
 چلے پھرے زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام اُن
 لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تھے وہ زیادہ
 ان سے تعداد میں اور قوت میں بھی زیادہ تھے اور
 نشانوں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ پس نہ
 بھایا ان کو اُس چیز نے جو وہ کھاتے تھے (۸۲) پس جب
 آئے ان کے پاس اُن کے رسول کھلی نشانیاں سے کر
 تر اترنے لگے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا۔
 اور گھیرا ہوا اُن کو اُس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا
 کرتے تھے (۸۳) پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے
 عذاب کو تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر
 جو اکیلا ہے۔ اور ہم انکار کرتے ہیں اُس چیز کا
 جس کو ہم اُس کے ساتھ شریک مٹراتے تھے (۸۴)
 پس نہ فائدہ دیا اُن کو اُن کے ایمان نے جب دیکھا
 انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے اُن
 لوگوں میں جو گزرے ہیں اُس کے بعد میں، اور نقصان
 اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے (۸۵)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید فرمائی اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اُن کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں مگر بالآخر کامیابی اللہ کے پیروں کو پہنچی اور کذب میں دباؤ آخرت دروزں جگہ اکام اور دائمی عذاب کے سختی سے اب آج کی آیات میں پہلے کچھ دلائل قویہ بیان ہوئے ہیں اور پھر کفار و مشرکین کی توجہ سابقہ اقوام کی طرف دلائی گئی ہے جو ان سے زیادہ تعدد میں اور زیادہ طاقتور تھے مگر وہ اپنے غرور و تجبر کی وجہ سے بتلانے عذاب ہوئے، اُنس وقت انہوں نے توبہ کی مگر اُنس بے وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے

ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَنْفُسَ خُلُقًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویثی پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں کی مخلوق اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں غور کیا جائے تو اتنا بعد و فائدہ اور اُنس کی مدد نیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جانند انسان کی نسبت جسامت اور قوت میں بہت بڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت و حکمت سے انہیں انسان کے تابع کر دیا ہے اور وہ ان سے بڑے بڑے کام ملتے ہیں۔

انعام کا لفظ مویثیوں میں سے خاص طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ائمہ سورۃ الانعام میں مذکور حیوتہ الانعام سے انسان کے خدمتکار آٹھ قسم کے زودادہ مویثی مراد ہیں جن میں اونٹ، گھوڑے، جھینس، بھینس اور بکری شامل ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو انسان گھروں میں پالتے ہیں لہذا یہ انسان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھ کر کے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے اور لوگ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لینے کے علاوہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کی کھالیں بال چربی اور ہڈیاں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض دیگر جانور بھی انسان کی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے ہیں جن کے متعلق سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْحِیْلَ وَالْبَعَالَ وَالْجَسَدِ

مویثی بطور
نفاذات
قدرت

لَتَنَكْبُوْهَا وَرَبِّكَ رَآبَتْ ۱۰۰ یہ گھوڑے، نچر اور گدھے ائمہ نے
 منیٰ کی سواری اور بار برداری، نیز زمینت کے بے پیر فروٹے ہیں۔ جانور ہوتا لفظ
 کے علاوہ ہیں۔ صرف سواری اور بار برداری کے کلمہ آتے ہیں۔ خزانہ گوشت میں
 نہیں ہے۔

جانوروں کے
 فوائد

بہر حال ائمہ نے انعام یعنی مویشیوں کو ذکر کر کے ان سے حاصل ہوتے
 درجے فوائد کے متعلق فرمایا لَتَنَكْبُوْا صُنْهَکَ، مگر ان میں سے بعض پر سواری کرنا
 مذکور آٹھ قسم کے حلال جانوروں میں سے سواری کے لیے اور نہ سے بار برداری
 کا کام آتا ہے۔ آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک، ٹریکٹر
 ، بھری اور بڑی جہاز، محض وجود میں آچکے ہیں مگر پہلے زمانے میں اونٹ ہی ایسا تھا
 جانور تھا جو سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ عاقبت
 میں طے صحرا کا جہاز کہ جاتا ہے اور یہ قسمی زمین پر کھلی گئی وقت اسے بہت کویہ سنا
 کر سکتا ہے۔ آج بھی جن صحرائوں میں جدید ذرائع نقل و حمل میسر نہیں ہیں اونٹ
 ہی کام دیتا ہے۔ اونٹ کے علاوہ بیل بھی کسی حد تک سواری اور بار برداری کا کام
 دیتا تھا، مگر اس لحاظ سے اس کی افادیت تقریباً معدوم ہو چکی ہے۔ جدید جانور مل
 یا شہر میں جرتا ہے۔ باقی دو حلال جانور بھیڑ اور بکری ہیں جب کہ سورہ الاحقاف
 میں فَرَسٌ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ بہت فائدہ مند جانور ہے اور سواری
 کے قابل نہیں ہے جبکہ ان کو گوشت کھایا جاتا ہے اور بالوں کا بھی استعمال
 ہوتا ہے۔ ان کی سواری کے علاوہ فرمایا وَصُنْهَکَ تَمْرٌ مِّنْہُمْ سے
 کہ تم بوجہ یہ حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور قرآن نے اسے
 بھی یہی آٹھ قسم کے جانور مخصوص ہیں۔

بیتہ الانعام کے علاوہ باقی جانور ان میں سے گھوڑے، سور، بکے، بے ہوا
 کا، آم جانور ہے۔ پرانے زمانے میں یہ جنگوں میں خاص طور پر استعمال ہوتا تھا۔
 حضور علیہ السلام نے گھوڑے کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ قیامت تک کیلئے

تھارے دل میں جو بھی ماحمت ہے اُس کے حصول میں یہ باوجود مہمونی بننے میں۔

فَرَّادًا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْعُلَلِ تَحْمَلُونَ مَتْنِیْنِ اِنْ چرانیوں کی سواری بھی مہم
کی جاتی ہے اور کشتیوں پر بھی سوار کیا جاتا ہے، خشکی میں جو نور دہ کے علاوہ مہمینی
گھڑیاں میں اور کمر کی سفر کے لیے مہمینی ٹھکانوں سے لے کر تہہ بٹے جہاز
دیا کے لئے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس جدید دور میں بھاری سامان کی نقل و حرکت
بھری راستوں سے ہوتی ہے جو کہ خشکی اور ہوائی راستوں کی نسبت سستی پڑتی ہے
خشکی پر سفر کے لیے ہیں، وگرنہ اگر کد کدہ گھڑیاں معرض وجود میں آجھی ہیں۔ جسے
بڑے ٹرک اور ٹرک پر بار برداری کے لیے مصروف عمل میں۔ اب ہوائی جہاز جیسی تیز ترین
سواری بھی دستیاب ہے جس کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے
سرے تک نہایت قبل وقت میں بڑا آرام و سفر کیا جاسکتا ہے اور سامان کی ترسیل
ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کے لیے گزشتہ آٹھ صدیوں سے محنت و دوسواری
میں۔ چنانچہ بڑے شہر اور مافہم ان چاہتے تھے کہ کوئی ایسی سواری ہونی چاہیے
جس کے ذریعے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکیں۔ لوگ آٹھ سو سال تک تجربات
کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۳ء میں ہوائی جہاز کی پہلی اڑان محض دو چار میں آئی۔ اب
یہ صنعت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ فضائی سیاروں پر گمنامیوں کوال سے ہیں۔ اب
تک جو کچھ سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب آگے آگے
پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہونے والا ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کی
بنیاد کو ذکر کر کے ان کی افادیت کا احسان جلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
کس قدر آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔

فَرَّادًا وَتَحْمَلُونَ اٰیۃً اِیسی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں
اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اُس
کی حمد و ثناء کی تعلیم کرو فَاتَّقِ الْاٰیۃَ اللّٰہِ تَجْزُوْنَ مگر اللہ کی کس کس
نشانی کا انکار کرو گے۔ اللہ نے قرآنی نزع ان کی مصلحت کے لیے ایسی

کی زندگی گزارنے کا علم تو تھا، مگر اُن سے پاس علمِ معاون نہیں تھا۔ جس نے ہوشیہ کا رطل وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے تھے۔ اُن کے پاس دین کا علم نہیں تھا جس کے ذریعے وہ عقیدہ، اعمال اور اخلاق کو درست کر سکتے

محض معاش کا علم تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام ہے، علمِ طب و جراحات اپنے عروج پر ہے، صنعت و وقت کی ہولست نئی نئی چیزیں سامنے آرہی ہیں، مگر وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں پر بذریعہ وحی نازل ہوا، موجود زمانے میں امرِ کج اور منکر، بطلانِ فرائض اور جہنمی طریقے اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں مگر اُن کا سارا علم و ہنر معیشت کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی کو علمِ کل سمجھتے ہیں اور اصل علم کی طرف نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے ایک بہت بڑے فلسفی سے کہا کہ آپ اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن سے کتاب فیض کریں اور اُن کی دعوت کو قبول کریں، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم تو خود عالمِ فاضل اور مہذب آدمی ہیں، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں، نبیوں کی تعلیم تو بہت تر جامع لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ اُن کی رہنمائی کرتے ہیں، میں تو ضرورت نہیں۔

ایزائل بن ابیہ نے تعلق اسی قسم کا غرور اور تعصب پایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دانشور لوگ موجود ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہماری سلطنت قدیم زمانہ سے چلی آرہی ہے، ان کو دکھانے والے عرب شہرِ بابل کو کس چیز کا علم ہے۔ یہ ان بڑے لوگ ہیں، ہم ان سے کیا سیکھیں گے؟ وہ لوگ عربوں کو محارت کی ٹکڑے لپیٹتے تھے، شاید وہ فردوسی میں بھی اسی قسم کا اثر دیکھتے کہ یہ عرب نے صحرائی لوگ ہیں، انہیں کس چیز کا علم ہے؟ غصہ یہ کلام بیان کرتے ہیں کہ اُنہوں نے افلاطون یا کسی دوسرے بڑے فلاسفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو اس فلسفی نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا کہتے ہیں کہ اُس نے آپ سے

سوال کیا کہ اگر زمین و آسمان ایک کال کی شکل اختیار کر لیں اور دنیا میں ظاہر ہونے والے تمام حوادث کو تیر تصور کر لیا جائے اور اس تیر کو کمان کو چلانے والا خود خدا ہو تو پھر اس تیر کو کمان کے منہ سے جاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہی ڈک ایک ہی صورت ہے کہ دوڑ کر خدا تعالیٰ کے دامن میں پناہ حاصل کر لی جائے۔ قرآن ہاں میں موجود ہے فَقَضَوْا أَلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ تو یہ شر سے بے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اسی شخص نے یہ جواب بھی کر دیا کہ ایسے مشکل سوال کا جواب نبی کے بغیر کئی نہیں دے سکتا۔ یہ واقعی اللہ کے نبی میں محض ان کی عزت میں۔ ہم غور و تدبیر لوگ ہیں۔ نبی کریموں کی تربیت کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح وہ انبیاء کی تعلیمات کو پختہ دیتے تھے اور اپنے فسطح کر ہی بہتر سمجھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ کہ انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ انبیاء کے استہزاء کا ذریعہ بناتے تھے ان کے خود ساختہ فلسفے اور ان کا علم و ہنر ہی ان کی ہلاکت کا باعث بن گیا۔

بے وقت
ایمان غیر مؤثر
ہے

پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آٹا ہوا دیکھ لیا قَالُوا أَمَّا بِاللَّهِ وحیہ کہنے لگے، ہم ایمان لائے تھے مگر اب ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ اللہ کے انبیاء و معجزات اور کتابوں پر ایمان لائے وَلَقَدْ نَزَّلْنَا بَعَثْنَا بِهِ مَشْرِعًا اور جن چیزوں کو ہم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اب ان کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا نَكَتَ يَنْفَعُهُمْ ایسا نہ تھا کہ ان کو بھلا دے لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا مگر ہمارے عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے کچھ مفید نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کو ایمان اس وقت غیر مفید ہو جاتا ہے جب اس پر مغرے کی حالت طاری ہو جائے یعنی وہ قریب المرگ ہو جائے، غیب کے پرے اٹھ جائے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگیں۔ دوسری غیر مفید صورت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کے آٹا نظر آنے لگیں۔ پوری تاریخ انسانی میں صرف پرنس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ ان کا

اثر شروع ہوئے تو انہوں نے قرب کی گڑ گڑ سے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے
 عذاب کو ال دیا۔ بعض مغربیوں نے کہا کہ قریم یونس پر بھی عذاب آیا نہیں تھا، صرف
 بعض نیاں ہی ظاہر ہوئی تھیں جب کہ اللہ نے ان سے عذاب کو ال دیا۔ ہاں
 جب خدا کا عذاب پر سے طریقے سے نظر آئے تھے تو اس وقت قرب کا دروازہ بند
 ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی غرقابی کے وقت کہا تھا۔ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّكَ لَا إِلٰهَ
 اِلَّا اَنْتَ اٰمَنْتُ بِهٖ نَبُوْا اَسْرَآءِیْدَ (یونس - ۹۰) میں نواسطہ میں سے
 خدا پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر اللہ نے اس وقت کا ایمان لانا
 قبول نہ کیا اور فرمایا اَلْکٰفِرُوْنَ وَاقَدْ عَصٰیْتُ قَبْلَ ذٰلِکَ اِیْمَانَ لَّا تَنْفَعُ
 ہر جب جان حلق تک پہنچ چکی ہے حالانکہ اس سے پہلے غمگین گری کر رہے ہیں۔
 بہ حال فرمایا کہ سابقہ نغز ان قوموں نے بھی عذاب کو دیکھ کر توبہ کا اقرار اور توبہ کر
 کا انکار کیا۔ مگر اللہ نے فرمایا سَلِّتَ اللّٰہُ السَّحٰبَیْ قَدْ حَمَلَتْ فِیْ عِبَادِہٖ
 یہ اللہ کا اس کے بندوں میں دستور ہے جو پہلے گنہگار ہیں کہ جب وہ عذاب
 کو دیکھ کر غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ان کا ایمان اور اعتقاد صحیح نہیں ہوتا۔ قَدْ
 خَسِرْتُمْ اِنْ کُنْتُمْ کٰفِرٰوْنَ چنانچہ ایسے موقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان
 ہی اٹھایا۔ اُن کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ
 اہل ایمان کو اس خسارے سے محفوظ رکھے۔

سورة
حم السجدة
محمد

۱۳۱ حم السجدة ۳۱

آیت ۱۲

فمن اظلم

در سن اول

سُورَةُ الْحَمْدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَسِتُّ مِائَتَا

سورة حمد سجدہ مکّی ہے۔ یہ چرن آیتیں اور چھ کلمے ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے رحیمہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ

فُصِّلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ④ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ ⑤ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ ⑥ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ مِّنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ⑦ فَأَعْمَلْنَا عَمَلَاتٍ ⑧

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا

الْهُدَىٰ إِلَهُ وَاحِدٌ ⑨ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ⑩

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ⑪ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ⑫ إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْنُونٍ ⑬

ترجمہ: حمد ① یہ کلام اللہ ہوا ہے زمان

اور رحیم کی طرف سے ② ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ان لوگوں نے یہ جو علم رکھتے ہیں ③ یہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے، پس اعراض کیا ہے ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ④ اور کہ انہوں نے کہ ہمارے دل پرندوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ بلا تے ہیں، اور ہمارے کافروں میں بوجہ ہیں اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پروردہ سے، پس آپ اپنا کام کرنے جائیں، بیشک ہم اپنا کام کرتے ہیں ⑤ آپ کہہ دیجئے کہ پیغمبر! بیشک میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ بیشک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس سب سے بڑا اہم کی طرف، اور کشش طلب کرو اس سے، اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے ⑥ وہ جو نہیں جانتے نذراۃ اللہ آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں ⑦ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے ⑧

نام اور
کوائف

اس سورۃ کا نام سورۃ حۃ السجدۃ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اسم فعلت اور اقوات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، ہر نام زیادہ مشہور نام حۃ السجدۃ ہی ہے۔ یہ سورۃ حرمیم سجدہ کی دوسری سورۃ ہے یہ ساتویں سورۃ میں زندگی کے آخری دور میں یکے بعد دیگرے اسی ترتیب کے ساتھ نازل ہوئیں جو ان کی ترتیب قدیم سے، جیسا کہ پچھلی سورۃ المؤمن کی تشریح میں بیان کیا تھا۔ یہ تمام سورتیں باب القرآن یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور غوطہ ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی چون آیت اور حیدر رکوع ہیں اور ہر آیت سورۃ الفاظ اور
اور ۲۴۰۶ حرکت پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

دیگر مثنوی سورتوں کی طرح تو اسیم سبوح میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی اصول و
عقائد یعنی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاویہ کا ذکر ہے۔ گزشتہ
سورۃ المؤمنین میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا مضمون مناسب تھا تو اس
سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ رسالت کا ذکر بھی ہے کہ یہ بھی دین کا بنیادی رکن
ہے جب کہ نزول قرآن کے ذمے لے کفار و مشرکین اس کا انکار کرتے تھے۔
قرآن کریم کی طرف نحو صبی دعوت، دی گئی ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت
کو بیان کیا ہے۔ وقت قیامت اور جہنم کے عمل کے مسئلہ کو بھی اس سورۃ میں
خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ بہر حال دعوت الی التوحید، دعوت الی الہدیان اور
دعوت الی القرآن اس سورۃ مبارکہ کے خاص موضوعات ہیں۔

اس سورۃ میں نافرین اور کفریوں کو کفر کا حال امدان سے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سزا
کی اس کریمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نافرمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔
استقامت علی الدین بھی اس سورۃ کا ایک موضوع ہے جس کا ذکر پہلے ہی درس میں
آ رہا ہے اور پھر آگے بھی آئے گا۔ ہر انسان خطا کار ہے، لہذا ہر شخص کو اپنے گناہوں
اور خطاؤں سے معافی طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
کی اصطلاحات کے مطابق دین کے چار بنیادی اصولوں طہارت، اقبات، کاست
اور عدالت بھی اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی اصطلاح میں تین حجابات
یعنی حجاب طبع، حجاب رحم اور حجاب سورۃ حضرت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک
حجاب کا ذکر پہلے درس میں ہی آ گیا ہے۔ بہر حال ان تمام حجابات سبوح میں دین کے
بنیادی عقائد و اصول بیان ہوئے ہیں اس لیے ان کو باب القرآن یعنی سارے
قرآن کا خلاصہ اور سمجھ دیا جاتا ہے۔

مضامین سورۃ

پچھلی سورۃ کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حرکت مقصودت ح

سے ہوا ہے۔ بعض علم پر تقدیر کا فہم کے لیے ان عرّف میں سے ح کا اشارہ
 تھا اور قرآن کا اشارہ رحمان اور رحیم کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح صاحب یہ بتاتے کہ
 ہر قسم کی رحمت اللہ تعالیٰ سے پہلے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ح کا اشارہ
 حاوی ہونے کی طرف سے جہی یہ سورۃ فایں علوم پر حاوی ہے۔ اور قر سے مراد
 مآسیٰ یعنی مٹانے والی ہے اس سورۃ کے بڑھنے اور اس پر ایمان لانے سے ان نزل
 کے علم کو ہر نشانہاں دور ہوتی ہیں اور انسان سمجھ سکتے ہیں کہ مٹانے کا مقصود
 کس کی جان سے غرضیکہ یہ سورۃ علوم پر حاوی ہے۔ بعض یوں بھی فرماتے ہیں
 کہ ح کا اشارہ علمت اور قر کا اشارہ رحمان و رحیم کی طرف ہے اور صاحب یہ بتاتے
 کہ یہ سورۃ خدا کے رحمان و رحیم کی طرف سے سرسری علمت پر مبنی ہے

ہاں ہمہ سب سے بہتر بات وہی ہے جو انہم ہندوں نے یہ سیٹوں نے بیان
 کی ہے کہ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِعُرَادِهِ بِذٰلِكَ اِنْ حُرُوْتُ لِيْ مَا دَعَا اللّٰهُ تَعَالٰی مِیْ بَہْر
 بتاتا ہے۔ اُن کی جو بھی مراد ہے ہمارا اُس پر ایمان ہے ہمیں اُن کے معانی میں
 کمر بند نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کو خود اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان
 نہیں فرمایا۔ نیلے ہی ہر شخص کے لیے یہ چیز جو بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان نزل
 کا علم بہت ہی محدود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں رُوح کے تعلق سوال کو ذکر
 آتا ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ کو رشاد ہے وَمَا اَوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا
 قَلِیْلًا رَّآیْتُ۔ ۱۵ انھیں بسے معلومات میں پریشان ہونے کی ضرورت
 نہیں کیونکہ تمہیں بہت ہی قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص
 کو علم میں سے الگ الگ حصہ دیا گیا ہے۔ سورۃ قیوسف میں ہے۔ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذٰی عِلْمٍ عَلَیْہِ رَآیْتُ۔ ۱۶ ہر علم دان دوسرے علم سے بڑھ
 کر ہوتا ہے۔ یہ تدریج قائم رہتی ہے اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہے
 آغاز سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے کَذٰلِیْلٍ مِّنَ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یہ کلام کہ بڑے نہر ان اور نہایت رحم کرنے والے خدا نے

لے جلالین ص ۵۷

عزوجل کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ الیہ کلام ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں کثرتِ مختلفت انشاء یہ ہیں کتاب سے جسکی آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اس کتاب میں تخریب اور ترمیم ہے، وعدہ اور وعید ہے اجمال اور تفصیل ہے، ذکر دنیا و ذکر عقبی ہے ارض و سما کی مختلف اشیاء کی تفصیل ہے۔ دلائل عقائد اور ان کی تشریح و تفصیل ہے۔

قرآن ماعصر ہے یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو کسی دوسری زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا اس نے قرأت اور تخیل کو عربی اور سریانی زبان میں نازل فرمایا، مگر چونکہ حضور علیہ السلام خود عربی تھے اور اس کتاب کے اولین مخاطبین بھی عربی زبان جانتے تھے، لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں اتارا۔ نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہوا ہے فَاخْرُجُوا مَكَاتِكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمِزْمِ۔۔۔ چنانچہ اسے قرآن پڑھیں۔ قرآن جو بحر عربی زبان میں ہے، لہذا غازی اس کے اصل الفاظ کی ضرورت ضروری ہے۔ اگر عربی الفاظ کی بجائے اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں پڑھا جائے گا تو غازی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوگا۔ بلکہ صرف ترجمہ ہوگا۔

فرمایا یہ قرآن عربی زبان میں سے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اُن لوگوں کے لیے جو سمجھ اور علم رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں اور اس کو جانتے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ان کے لیے یہ قرآن کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ جس طرح پیغمبر اسلام کو اللہ نے بشیر اور نذیر کا لقب عطا فرمایا ہے اسی طرح اس قرآن کے متعلق بھی ارشاد ہے بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ یہ بھی خوشخبری ہے دلا اور ڈر سنانے والا ہے مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے فَاَعْرَضُوا اَنگِ تَرْهَوْنَهُم کہ اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ فرمایا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دو گرا اس قرآن پاک کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کتاب لاتعداد نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی

قرآن سے
اعراض

ہوں یا غور نہ باشد مجھ میں کوئی الوہیت والی بات ہے۔ میں تو کسی کو حاجت روا اور
اور مشکل کش نہیں بلکہ میں نے خاندان اور قبیلے کا تمھارے جیسا اس میں اور مجھ
میں اور تم میں ذوق یہ ہے کیونکہ اہل کفر کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی
کی جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اور ہر نبی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
نزول وحی انتہائی درجے کا شرف ہے جو اللہ کے پیروں کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اور
روحانی انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ اس وحی الہی کو دوسروں تک پہنچانے پر سہم لگتے
میں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

بہر حال فرمادے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِكَ
کہ بے شک تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اُس کا کوئی سا بھائی اور اللہ ایک نہیں
وہ خداوند قدوس اپنی ذات و صفات، عبادت و اختیار اور ہر نعمت میں بہتے
ہیں کہ کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق، مالک، مربی اور مصلحت ہے۔ وہ ہر چیز
مختار کل، جامع اور فاعل ہے۔ لہذا مستحق عبادت بھی صرف وہی ہے۔ انسان کا فرض
ہے کہ وہ اُس کے سامنے عاجزی اور تباہی مندی کا اظہار کرے۔ اسی کے سامنے
نمہ و نیاز پیش کرے، اسی کی رضا کی خاطر مالی قربانی پیش کرے اور اپنے
قلب و قلوب کو اُسی کی طرف لگا لے کیونکہ معبود ہر حق صفت اور صرف وہی ہے
اُس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔

فرمایا جب الر صرف وہی ہے فَاسْتَعِظِمْوْا اَللّٰہَ تَرَامٰی کِی حُرُف
سیدھے ہو اپنے عقیدے اور اعمال میں استقامت اختیار کرو۔ اور دل میں غیر یقینی
کیفیت نہ یہ اہم ہونے دو اُمم کو اپنا خالق، مالک اور معبود سمجھو اور اُسی کے سامنے
سر نیاز خم کرو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو استقامت اس وقت
نقصیب ہوتی ہے۔ جب اس میں یہ چاروں صفات یعنی عبادت، اجابت،
سماحت اور عدالت پائی جائیں۔ امام رازی اس کو آسان سمجھتے ہیں اس میں
بتاتے ہیں کہ استقامت دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہیں

استقامت
الی اللہ

لَتَعْظِيْمُهُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ عَظِيمٍ وَتَعْمَلُ كَيْ جَاءَ وَاسْتَفْتَتْ
عَلَى خَلْقِ اللَّهِ وَاسْتَفْتَتْ عَمَّا شَرَّكَ مَلُوقٍ كَسَمَاءِ شَفَقَتْ وَهَدَانِي كَأَسْوَلٍ كَيْ جَاءَ
بِأَرْوَاحِهَا كَمَا مَلَّ شَخْصٌ سَتَقِيْمَةً حَالٍ مَجْهَابِيكًا . ظاہر ہے کہ اللہ کے حکام
کی تعمید دینی اس کرنے کا جس کا دل پاک ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
یقین رکھتا ہوگا . اور صرف اس کی عبادت کرتا ہوگا . فرمایا ایک طرف
سیدھے ہو جاؤ ، انہی کی طرف رجوع رکھو اور دوسرے وَاسْتَغْفِرُوا لِنَفْسِ
كُنْ بَيْنَ . غلطوں اور غصوں کی اُس سے بخشش طلب کرتے رہو . ہر ان غلطی کا
ہے مگر بہتر خطا کا . وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے . لہذا اللہ نے یہ اصول بھی بتلا
دیا کہ بروقت اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہو . خود حضور علیہ السلام
ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے حالانکہ اللہ نے آپ کی
انہی کچھلی تمام خطا میں معاف کرنے کا اعلان فرمادیا تھا .

مشکرین کے
حالت

فرمایا ان تمام واضح حقائق کے باوجود اگر مشرک لوگ ایمان نہیں لائے تو قَوْلُ
لَتَمْسُكُنَّ فِيْنَا تَرْوَانِ كَسَمَاءِ جَوَازِ . تباہی اور بربادی ہے . وہ اللہ تعالیٰ کی کثرت
سے بچ نہیں سکتے . فرمایا یہ وہ مشرک ہیں الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
جَوَازِ اور انہیں کرتے . وَهَمَّ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُوا . اور وہ جو آخرت
کا انکار کرتے ہیں یعنی دوزخ قیامت اور جزائے عمل کو تسلیم نہیں کرتے . بخار ہے
کہ جو مناسب اعمال پر ہی یقین نہیں رکھتا . جو بعثت بعد الموت کو ہی نہیں مانتا . وہ
آخرت کے لیے تیاری کیا کرتے گا . وہ تو ساری عمر غفلت میں ہی بسر کر رہا ہے . اسی
فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا .

میاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مدنی زندگی میں مابعد ہونی
تھی مگر اس کی سورۃ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہی مطلب ؟ مندرجہ اس کے متعلق دو
باقی بیان کرتے ہیں . پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت نہیں بکھڑا لے لے
مدنی زندگی کے دو سو سال میں ملتا تھا جس کے بعد زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی شروع ہو گئی

اور لوں سے ماضی، حال و مستقبل سے زکوٰۃ کا مقصد نہ نکالنے لگے، تاہم جب تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے تو یہ بھی دور میں ہی لازم ہو چکی تھی۔ جس کی بنا پر ہر شخص کہنے لگا کہ کچھ نہ کچھ سہرا دے سائیں گے یہ حیدر کو ناپڑا خدا چنانچہ ہر دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نبوت کے پہلے ہی سال میں نازل ہونے والی سورۃ المائد میں بھی موجود ہے **وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** (آیت - ۲۰)۔ معنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

مفسرین کہہ دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خطاب چونکہ مشرکین سے ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ دل کی زکوٰۃ مراد ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے لہذا مشرکین سے زکوٰۃ کے مطلب سے مراد ان کی غارت گری ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کفر، شرک اور معاصی سے پاک کرنے کے لئے وعدہ و لاشریک پر ایمان لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اور مشرکوں کے متعلق تو اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (التوبہ - ۲۸) جلاشبہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، لہذا انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا۔ بہر حال جلالت و برابری کی بعید ان لوگوں کو مستثنیٰ لگئی ہے جو اپنے دلوں کو زرا ایمان سے منور نہیں کرتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

مشرکین کو سخت وعید سنانے کے بعد فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَبِعَمَلِهِمُ امْتَحَنُوا** وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، احکامات، اس کی کتابوں اور وقوع قیامت پر ایمان لے آئے۔ اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیے۔ انہوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے اچھے کام کیے۔ صدقہ و خیرات کیا، جہاد کیا۔ اللہ کے راستے میں قربانی کی اور لوگوں کے ساتھ ہر روزہ سوکھا کیا۔ فرمایا **لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ** انہیں بڑا ہی اجر ہے۔ یعنی ان کے لئے لافانی اجر ہے۔ مومنوں کے دو معانی آتے ہیں - ایک معنی تو قطع کرنا، آتے ہے یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ اہل ایمان کو اگر کھڑے ہیں ہمیشہ کے لئے مناسب ہوگا۔ اس دنیا میں کسی درخت سے ایک دلوں پھل اتار

ایمان والوں
کے لئے
لافانی اجر

لیا جائے تو پھر وہ اگلے موسم میں ہی دوبارہ آتا ہے مگر جنت کے درخت ایسے ہوں گے
 کہ جڑ بنی کر لی چل آتا، اُس کی جڑ فوراً دوسرا پھل لے لیتا اور اس طرح یہ غیر ختمی انعام
 کا سلسلہ جاری رہتا گا۔

غیر ممنون کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے انعام پر احسان نہیں جتایا جائیگا۔
 من کا معنی احسان بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ
 بِالْمَعْنَى وَالْأَذَى دہشت ۲۶۴، اپنے صدقات کو احسان جتنا کر اور نہ خفیہ سے کر
 اعل نہ کرو۔ تو خسرین نے یہ دونوں معانی بیان کیے ہیں۔

قُلْ اِيْتَكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ
يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ⑨
وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِيْهَا
وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَآءٍ
لِّلنَّاسِ لَيْلٍ ⑩ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا
اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ⑪ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ فِيْ
يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرًا وَ زَيْنًا
السَّمَآءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ ⑫ وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ
الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ⑬

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) کیا تم لوگ کفر
کرتے ہو اُس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے
زمین کو دو دن میں، اور عورتوں کو تم اُس کے لیے
شریک یہ سے پروردگار سب جہانوں کا ⑨ اور رکھے
ہیں اُس نے اُس (زمین میں جو جبل پہاڑ اس کے اوپر
اور برکت رکھی ہے اس میں، اور مقدر کی ہیں اُس میں اُنکی
خوراکیں چار دن میں، یہ برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے ⑩

پھر ارادہ کیا اُس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا
پس کہا اُس سے اور زمین سے ، آؤ تم خوشی سے یا
ناخوشی سے ۔ کہ اُن دونوں نے کہنے میں ہم خوشی سے ⑪
پھر بنایا اُن کو سات آسمان دو دن میں ، اور وحی کی ہر
آسمان میں اُس کا محاذ ۔ اور مدق پنجٹی ہم نے آسمان دنیا
کو چھڑیوں کے ساتھ اور محفوظ کر دیا اس کو ۔ یہ ہے ٹھہرا
ہوا اندازہ زبردست خدا کا جو سب چیزوں کی خبر
رکھتا ہے ⑫

پسے قرآن حکیم کی معانیت و صداقت اور اُس کا وحی الہی ہونا بیان کیا اور ساتھ ہی
کہ یہ مفصل کتاب ہے ۔ جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے ۔ اشر نے اس کی غرض و نیت
بیان کی اور ساتھ مشرکوں کو رد فرمایا ۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کھلایا کہ
میں تو تم جیسا ان بن ہوں اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود
ہے ۔ اس کے بعد اشر نے استقامت علی الدین کا حکم دیا اور خدا تعالیٰ سے اپنے
گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی ۔ مشرکین کا شکوہ بیان ہوا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں
کرتے اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں ۔ اُن کے برخلاف ایمان اور یحیٰ دائوں کے
یہ اشر کے ہیں بے انتہا اجر ہے ۔ اب آج کے درس میں اشر نے اپنی بعض
نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اشر کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں ۔

تخلیق ارض
بعد دلیل قویہ

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اَبِیْنَ لَکُمْ اِنْ لَکُمْ دِیْنٌ اِلَّا اِلٰہُکُمْ لَسْتُ کُفْرًا
بِاَلَدِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَئِیْنِ کَاثِمِ اُسْ ذَاتِکَ سَاطِعَ کُفْرَکُمْ
ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا ؟ زمین کی پیدائش کوئی معمولی کام نہیں ہے ۔ تے
بڑے کڑے کرنا جس میں سات چھ پانی اور صرف ایک حصہ خشکی ہے ۔ اور
پھر یہ بھی کہ دیگر سیاروں کی طرح یہ بھی ایک سیارہ ہے جو اتنے حجم کے باوجود فضا
میں معلق ہے اور جدید سائنس کے مطابق یہ زمین اپنے محور کے گرد چومیں گھومتی ہے

میں مکمل ہو گیا۔

سائنس سے مراد مخلوق لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین میں یہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ انسان ہوں یا جانور، چرند ہوں یا پرند، کیڑے مکوڑے ہوں یا آبی مخلوق سب اُن کے رحم سے محتاج ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات زبانِ قال سے یعنی لہل کر طلب کرتا ہے جب کہ دیگر مخلوق زبانِ حال سے اُگم رہی ہے۔ بہر حال درختی کہ درخت بھی اپنی بے زبانی اور عاجزی کے سلسلہ اپنی ضروریات کا اظہار کر رہے ہیں درخت کا ایک ایک پتہ زبانِ حال سے کہ رہا ہے کہ مجھے پانی، روشنی، گرمی اور آکسیجن کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ برابر اُسے یہ چیزیں بہم پہنچا رہا ہے۔ غرض کہ سائنس سے محتاج مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے۔

آسمانوں کی
تخلیق

زمین کی چار دین میں تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَیْہِ السَّمَاءُ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا وہٰی دُحَّانٌ اچھا بہ ایک دھواں سا تھا۔ دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک ہی تھا۔ اسی کے ایک حصے سے آسمان اور اس کے ستارے اور سیارے بنائے۔ وَ اَلَا تَرٰ کُنَّ بَعْدَ ذٰلِکَ دَحٰیضًا مِّنۡ اَلنَّارِ (۳۱) اس کے بعد زمین کو نکھیا دیا۔ زمین بھی ایک گول کرۂ ہے مگر بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سطح کبھی مٹی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے آسمان کا ارادہ کیا۔ فَقَضٰہُمْ مِّسْبَعًا سَاعَۃً فِیْ یَّوْمَئِہِیْنِ پھر اُن کو سات آسمان بنا دیا دو دن میں۔ چار دن میں زمین اور اُس کی اشیاء تیار کی تھیں اور پھر دو دن میں ساتوں آسمان مکمل کیے۔ گویا چھ دن میں اللہ نے زمین و آسمان کا سارا سلسلہ قائم کر دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے مثلاً سُوْرَةُ الْاٰلِہِیْنِ میں ہے اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (آیت ۵۴) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ

دن میں تخلیق کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر اللہ نے جس دن کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے۔ ہماری زمین تو نظام شمسی کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک دن چار میں گھنٹوں کا شمار ہوتا ہے مگر جب ابھی یہ نظام ہی قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت دن کی مقدار کیا تھی۔ اس ضمن میں سورۃ الحجۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دن اس کی طرف مبعوث کرے گا۔ كَانَ مِقْدَارُ الْاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (آیت - ۵) جس کی مقدار تھائے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر اس سے یہ دن مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو چھ ہزار سال کے وقفہ میں پیدا کیا۔ اور قیامت والے دن کے تذکرہ میں ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے۔ جیسے فرمایا۔ نَحْسِبُ الْمَلَائِكَةَ وَالنُّفُوحَ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ (المعارج - ۳) جس کی طرف جبرئیل علیہ السلام اور فرشتے جڑتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ بہر حال زمین و آسمان کی چند دنوں میں تخلیق سے اس دنیا کے دن مراد نہیں بلکہ ایک خاص وقفہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو زمین و آسمان کے نظام کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا مگر اس نے چھ دن کا وقفہ کیوں مختار کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے ایک مصلحت اور ایک تعلیم رکھی ہے کہ کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر کام آہستہ آہستہ تدریج اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا چاہیے کیونکہ ”تبیل کلام شیاطین بود یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہے“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ آہستگی، سکون اور اطمینان رحمان کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کئی جگہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تخلیق
گزارہی کہ ذکر بھی فرمایا ہے۔ فَقَالِ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اللَّهُمَّ سَمِعْتُكَ اور زمین و آسمان
سے فرمایا إِنَّمَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا تم دونوں آؤ اور تمیل حکم کرو۔ خوشی سے یا ناخوشی
سے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان نے کہا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
ہم دونوں خوشی سے اطاعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال و جواب یہ تمیل
محکومہ انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی
کو بھی کوئی حکم دے سکتا ہے اور وہ چاہے جواب دہی کی تکلیف سے اللہ نے پہاڑوں
کے متعلق فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَابِعًا
مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (الحشر - ۲۱) اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں
پر نازل کرتے تو وہ خستہ، الٹی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں میں بھی اتنی صلاحیت اور اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے
ہیں۔ سمجھتے ہیں اور تمیل حکم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو طاعت
گزارہی کے لیے کہا تو انہوں نے بسر و چشم اسے قبول کیا۔

اس قسم کی مثال حضور علیہ السلام کے فرما میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
أَحَدٌ جَبَلٍ يُجْبَتُ وَ يُخْبِتُهُ اے ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم
اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بھی علوم ہوا کہ جہاں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ
شعور اور تمیل حکم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

فرمایا ہم نے سات آسمان دونوں میں تخلیق کیے۔ سورۃ المائدہ میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ریت، ماحص
نے سات آسمانوں کو تہہ بہ تہہ بنا دیا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا اور ہر آسمان میں
اُس نے کام کے متعلق حکم بھیجا۔ یقینی بات ہے کہ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق
آباد ہے، اسی طرح آسمانوں پر ہوگی، لہذا اللہ نے اُس مخلوق کے مناسب حال ہی
پہنچا کر دیا۔ پھر آسمان دنیا کے متعلق فرمایا وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ إِنَّهَا كَهَابٌ

بھرنے آسمان دنیا کو پھانگوں کے تھمزن کر دیا۔ مجھوٹے چھوٹے ستارے اور بڑے بڑے سیارے ہاتھ کو چھانگوں کی حرکت روشن نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا چرخ سورج ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو باقی ستارے چرخ مانند پڑ جاتے ہیں اور نہ ہی آتے۔ البتہ اندھیری راتوں میں ان کی سرخ پٹی، زرد اور نیلی روشنی خوب رونق بخشتی ہے۔

اس کے علاوہ قریب کرہاں ستاروں اور سیاروں کو بھرنے و جھفظ مخالفت کا ذکر آیا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے شیاطین کا اُپر آسمانوں پر جانا مرتجہ۔ وہ فرشتوں سے کچھ باتیں سن لیتے اور پھر آکر اپنے کاموں کو بتاتے جو اُس میں سوچوٹ ڈاکر اپنے سامعین کو بتاتے۔ نزول قرآن کے بعد اللہ نے شیاطین کو اُپر جانے سے روک دیا۔ اس کا ذکر سورۃ جن میں موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں کو چھوا تو اُن کو پیر ہاروں اور شاہوں (جنگلوں) سے بجا ہوا پاؤں چٹاؤ اب جو جن یا شیاطین اُپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آگے سے شتاب پڑتے ہیں اور اس طرح اللہ نے مخالفت کا انتظام بھی کر دیا۔

فَوَإِذَا ذُكِّرْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْعَلِيِّنَ الْعَلِيِّنَ اِذَا زُلْزِلَتْ اَنْوَاسُہٗ۔

اللہ تعالیٰ کا جو مال قدرت کا مالک، غالب اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے وہ ہر ایک کے اعمال، احوال اور ضروریات سے واقف ہے۔ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْغَفِیْقُ الْحَبِیْقُ د ملک (۴۴) کیا وہ نہیں جانے لگا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ ہر ایک جن اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے تو یہ کس قدر اعلیٰ بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں اور شکر کے سے باز نہ آجائیں۔

فمن اظلم

درس سوم ۳

حم السجدة ۴۱

آیت ۱۸ تا ۲۳

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِثْلَ صِيعَةِ
 عَادٍ وَثَمُودَ ⑮ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ
 رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَافِرُونَ ⑯ فَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَوَلَمْ
 يَكُونُوا بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑰ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ
 الْآخِرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخِرُ
 وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑱ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
 فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ
 صِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑲
 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑳

ترجمہ: اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ

میں نے تمہیں ڈر سنا دیا ہے سخت عذاب کہ جیسا

کہ سخت عذاب آیا قوم عاد اور ثمود پر ﴿۱۳﴾ جب اُسے اُن کے پاس اشر کے رسول اُن کے آگے سے اور پیچھے سے (قرآنوں نے کہا کہ اشر کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تروہ لوگ کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا پندروکار تو نازل کرتا فرشتوں کو۔ بیشک ہم تو اُس چیز سے جو تم نے کہہ آئے ہو، انکار کرنے لگے ہیں ﴿۱۴﴾ بہر حال قوم عاد نے تاجر کیا زمین میں ناحق اور کہ انہوں نے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک اشر تعالیٰ جس نے اُن کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ پس وہ لوگ ہماری نشانوں کا انکار کرتے تھے ﴿۱۵﴾ پس بھیجی ہم نے اُن پر بڑے زور کی تند بڑا کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ ہم چکھائیں اُن کو رسولی کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔ اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہو گا۔ اور اُن کا مدد نہیں کی جائیگی ﴿۱۶﴾ اور بہر حال قوم ثمود۔ پس ہم نے اُن کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پس انہوں نے پتہ کیا اندھے پن رگڑائی اکو ہدایت کے مقابلے میں۔ پس پکڑا اُن کو سخت ذلت ناک کڑک کے عذاب نے اس وجہ سے جو کچھ وہ کھاتے تھے ﴿۱۷﴾ اور بچا لیا ہم نے اُن لوگوں کو جو ایمان لانے اور وہ پہنچتے تھے ﴿۱۸﴾

گہرہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرجید کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور اپنی نعمتوں اور قدرت کی نشانوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اُس پر برجیل پہاڑ رکھ دیے تاکہ اُس کا توازن برقرار رہے۔ زمین میں انسانوں اور جانوروں

کی مصداق تھے یسے روزی کے اسباب پیدا کیے اور اس کو باجرت بنا دیا۔ پھر اللہ نے سات آسمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہر آسمان کو اس کی مخلوق کے مناسب حال تک پہنچا دیا۔ آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا اور اُسے کشیدہ طین اور جات کی رمال سے محفوظ کر دیا۔ یہ سب نعمات اللہ ہی اور توحید کے عقلی دلائل بھی ہیں۔ اگر انسان ان میں غور کرے تو اسے اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے اور وہ کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

سخت غذا
کی دھید

ارشاد ہوتا ہے کہ ان تمام تر دلائل قدرت کے باوجود فَإِنْ لَقَوْهُمْ
اگر یہ کافر اور شرک لوگ اعراض کریں، توحید کا انکار کریں اور نصیحت کی بات کو قبول
نہ کریں فَقُلْ تَوَلَّوْا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ اَبِىٰ اِنْ سِوَا طَرِيقِ رَبِّكُمْ
طَبِيعَةً مِّثْلَ ضَلَعَةٍ عَادٍ وَتَشْمُوْذٍ كَرِیْمٍ تھیں ڈرنا ہوں یعنی خبردار
کہ تم ہوں اُس سخت غذا کے جیسا کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔ ان قوموں نے
بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تھا اور نصیحت کی باتوں سے
اعراض کیا تھا تو ان پر ٹہری سخت قسم کی افتاد پڑی جس سے وہ جلاک ہو گئے۔ اگر
تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا حشر بھی اُنی اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔
امام زکریاؑ نے اپنی تفسیر کشاف میں مخرج ابن اسحاق اور بعض محدثین کے
حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک موقع پر ابوہریرہؓ اور دیگر سرداران قریش جمع
تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمدؐ نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے۔ یہ ہمارے
دین کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اس کو مغلوب کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص اس کے
پاس جانے جو جادو، کمانت اور شعر و شاعری میں مہارت رکھے۔ انہوں نے اس
معتصم کے لیے عبید بن ربیعہ کو موزوں ترین آدمی قرار دیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ حاضر ہو کر نے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ عقبہ نے حضور
علیہ السلام سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو اچھا ہے یا تیرا باپ عبداللہ۔ پھر کہ تو تم بہتر
ہو یا تمہارے جد ابو طالب اور یا تمہارا آپ خاموش رہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر

تو اپنے آباؤ اجداد کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ تو انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو بات کر کہ ہم تیری بات بھی نہیں۔ پھر کہنے لگا خدا کی قسم اپنی قوم کے لیے تجھ سے زیادہ ضرر رسال کی نہیں بنوا جس نے ہماری شیرازہ بندی کو توڑ کر ہمارے اتفاق کو فحاشی میں بدل دیا ہے۔ سن! اگر تجھے مال کی طلب ہے تو ہم تمہیں عرب کا امیر ترین آدمی بنا سکتے ہیں۔ اگر تجھے اچھے مکان کی خواہش ہے تو ہم میں سے جس کی بیٹی چاہے اٹھائے اسے ساتھ نکال کر دیتے ہیں۔ جب یہ کہہ کر عقبہ قدسے خاموش ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ کہنے لگا: ہاں، آپ نے فرمایا: اب میری بات سنو! چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورۃ ختم المسجد کی تلاوت شروع کر دی اور اس کی تیرہویں آیت مِثْلَ صَلْبَةٍ عَايَةٍ وَ تَعْمُودٍ مَّكَّةَ بِرَمَدٍ دیا۔ عقبہ سے نہ ہل گیا اور اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا۔ اوسنے لگا: خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ شخص اکابرین قریش کے اس دایں ہلنے کی بجائے اپنے گھر میں آکر بیٹھ گیا اور کسی سے بات نہ کی۔ اس پر سر ذائقہ قریش کو تشویش ہوئی کہ شاید عقبہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دام میں آکر بے دین ہو گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے خود عقبہ سے گفتگو کر کے تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ غصے میں آکر کہنے لگا کہ میں نے کامیابوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے۔ ساحروں کی باتوں سے بھی واقف ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہی ہے۔ تم جلنے ہو۔ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ جس قوم کا در نمود کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ عذاب کہیں تم پر بھی نہ آئے۔ اہم دشمنی فرماتے ہیں کہ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے ایمان نہ لائیں تو آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہیں اس سخت عذاب کے خیر خواہ کرتا ہوں جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔

یہ لوگوں کی
پہنچے آئے۔

اگلے روز نے مکرر اقوام میں رسولوں کی آمد اور ان کی دعوت کا کچھ حال بیان

یہ ہے۔ اِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یہاں پر یہ افسانہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کے پاس تو اللہ کے ایک رسول بنو ہود علیہ السلام آئے تھے اور قوم ثمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا مگر یہاں پر رسولوں کے لینے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے تھے اس کے جواب میں مفسرین کو رجم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے ہوں مگر ہمارے پاس ان کی تفصیل نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رسول کے لینے جمع کا صیغہ لایا گیا ہو کیونکہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کا مشن تو ایک ہی تھا۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف واپس رسول تھے مگر قوم کی طرف کجبال آپ کی تکذیب کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَفَنَزَّلْنَاهُمْ (العنکبوت: ۲۷) جب قوم نوح نے اپنے رسولوں کو کھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا جس طرح سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح کسی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو قوم عاد اور ثمود نے اپنے ایک ایک رسول کی تکذیب کر کے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب ان کے آگے اور پیچھے سے بہت سے رسول آئے۔

رسولوں کے قوم کے آگے اور پیچھے سے آنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ماضی کے حالات بھی بتائے اور آئندہ پیش آنے والے حالات سے بھی آگاہ کیا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسولوں نے ہر جہت ہر طریقے اور ہر اسلوب سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی مثال اطمین کے مکالمہ میں بھی ملتی ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اسے راندہ درگاہ ٹھہرایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھاکر میں تیرے رستے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُ مِنْ بَيْنِ

کو تراش تراش کر خوبصورت مکان بناتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جس کی سزا سے ہیں ڈرانے ہو۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اپنی جہانی قوت پر بڑا غرور تھا اور یہی چیز اُن کی تباہی کا باعث بنی۔

اللہ نے اُن کے اس تکبر کے جواب میں فرمایا أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیا انہوں نے نہیں دیکھی کہ بیشک وہی اللہ تعالیٰ اُن سے زیادہ طاقتور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی قوت کی طرف توجہ دیتے ہیں مگر اُس خدا تعالیٰ کی طاقت کی طرف دھیان نہیں کرتے جو اُن کا خالق ہے اور جس نے اُن کو بھی قوت عطا کر رکھی ہے جس پر وہ اتر رہے ہیں۔ فرمایا وَكَايَا أَتَيْنَا بِجَحْدُودٍ اور اس طرح وہ ہماری نشانوں کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے دلائل قرعہ، رسالت اور انبیاء کی قلم نصائح کی باتوں پر یقین نہ کیا بلکہ صاف انکار کر دیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَن سَلَّكَ عَلَيْهِمْ رِيحًا ضَرَّةً پس ہم نے اُن پر تہ ہوا بھیج دی۔ اللہ نے قوم عاد کا غرور توڑنے کے لیے اپنی ایک کمزوری مخلوق ہوا کو اُن پر مسلط کر دیا جو دنیا پر مسات راست اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور پوری قوم کو نرس نرس کر کے رکھ دیا۔ یہ اس قدر تیز ہوا تھی کہ نہ کوئی انسان زندہ بچا۔ نہ جانور۔ درخت، مکان اور دیگر تنصیبات بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ سورۃ الحاقة میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس قوم کے کوڑیل جانوروں کی لاشیں اس طرح پڑی تھیں كَأَنَّهُمْ أَجْنَاءُ تَخِلُّ حَادِيَةً (دلیت)۔ گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ (آیت ۹) پس کیا تم نے دیکھا کہ اُن میں کوئی بھی باقی بچا۔ نہیں بلکہ سائے کے مارے خاک ہوئے فرمایا یہ تہ ہوا چلی فَإِن يَأْكُلُوا خَسَافًا غوسٹ کے دونوں میں۔ دن بذات خود تو کوئی بھی غوسٹ والا نہیں ہوتا، سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں مگر یہاں غوسٹ سے مراد ہے کہ اُن لوگوں کے لیے یہ دن محض ثابت ہونے جن پر اچانک

تہ ہوا کا
عذاب

عذاب آگیا اور وہ عیاں ہو گئے۔ ہمارے بعض دُشمن کو جو محسوس خیال کیا ہوتا ہے یہ شرک و کفر ہے۔ فرمایا ہم نے یہ تہہ ہوا اُن پر اس لیے چلائی لِنَذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيَانِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کہ ہم اُن کو دنیا کی زندگی میں سزا کی عذاب کا مزہ چکھائیں۔ چنانچہ اسی نبی سے وہ تباہ ہوئے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے قوم ہود کو مغرب کے چلنے والی گرم کوکے ذریعے تباہ کیا۔ فرمایا یہ سزا تو اُن کو اس دنیا میں ملے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْسَرُ اور آخرت میں سننے والا عذاب تو سزا پر سزا کن ہے۔ آخری اتم تفصیل کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ سزا کرنے والا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور پھر اُن کی کسی جانب سے کف نہ نہیں کی جائیگی جس سے اُن کی مصیبت مل سکے۔

قوم ثمود
کی حرکت

پھر اللہ نے دوسری قوم کا حال ذکر کیا وَقَالَتْ ثَمُودُ اور بہر حال قوم ثمود فَهَدَيْنَهُمْ سَبِيلَ رَبِّهِمْ اُن کو بھی ہدایت کا راستہ بتلایا فَاصْبَحُوا نَاسًا عَلٰی الْهُدٰى مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا پن یعنی گمراہی کو پسند کیا انہوں نے نجات کے راستے سے آنکھیں بند کر لیں اور ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُلُوْكِ پس اُن کو ذلت کا عذاب کی گڑبگ نے پکڑ لیا۔ اس قوم پر دو قسم کی سزائیں آئیں۔ ایک تو اوپر سے سخت قسم کی گڑبگ یا چیخ آئی اور نیچے سے اللہ نے زلزلہ بھی بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (ہود ۹۴) وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر پڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ کی صورت میں زمین حرکت کرتی ہے تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ قوم ثمود کا بھی یہی حال ہوا اور وہ دونوں قسم کی سزائوں سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری افراتفری میں سے کسی فرد کو بچا کر بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ کہ جو کچھ وہ کاتے تھے۔ انہوں نے جس قسم کے اعمال بد کا ارتکاب کیا اس کی

پاداش میں ہلاک ہو گئے۔

اَللّٰهُمَّ فَرِّدْ لِّیْ وَتَجْعَلْ لِّیْ الدِّیْنَ مُسْلِمًا اور ہم نے نعمت دی اُن لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اُن کے لیے نیک کئے و کھانچے اَللّٰهُمَّ اِنّٰی اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ الدِّیْنَ مُسْلِمًا اور وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے تھے۔ اللہ نے اُن کو اس دین کے عذاب سے بھی بچالیا اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔

وَلَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢١﴾
 حَتّٰى اِذَا مَا جَاءَهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
 وَابْصَارُهُمْ وَاُجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
 وَقَالُوا اجْعَلْ لَّهٗ سَهْنًا ۖ لَّمْ شَهِدْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ
 اَنْطَقْنَا ۚ اللّٰهُ الَّذِى اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
 اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ
 اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ابْصَارُكُمْ وَلَا
 جُلُودُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ
 كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ
 الَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرَدَكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
 مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاِنْ يَصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَشْوٰى
 لَهُمْ ۚ وَاِنْ يَسْتَغْتَبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ
 الْمُعْتَبٰىيْنَ ﴿٢٦﴾ وَاقْتَضٰنَا لَهُمْ قُرْءًاۙ فَزَيَّنُوْا
 لَهُمْ مَّا بَيَّنَّ اٰیٰتِيْهِمْ وَمَا خَلَفْنَاهُمْ وَاٰتٰىهُمْ
 الْقَوْلُ فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
 الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

توجہ :- جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن روزیہ کی طرف پس وہ روکے جائیں گے (۱۹) یہاں تک کہ جب وہ اُس کے قریب پہنچیں گے تو گواہی دیں گے اُن پر اُن کے کان ۔ اُن کی آنکھیں اور اُن کی کھالیں اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے تھے (۲۰) اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف ۔ وہ کہیں گی کہ ہم کو بلویا ہے اُس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلویا ہے ۔ اور اُسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ ۔ اور اس کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے (۲۱) اور نہیں تھے تم پرورد کرتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں ۔ لیکن تم نے گمان کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی وہ باتیں جو تم کرتے ہو (۲۲) اور یہ وہی ہے تمہارا گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا ۔ اسی نے تمہیں جڑک کیا ۔ پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں (۲۳) پس اگر وہ سبر کریں تو روزیہ ہی اُن کا ٹھکانا ہے ۔ اور اگر وہ مٹا چاہیں گے ، پس نہیں ہوں گے وہ کہ انہیں مٹانے کا موقع دیا جائے (۲۴) اور ہم دیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھی ۔ پس انہوں نے مزین کیا اُن کے لیے جو کچھ اُن کے سوتے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے ۔ اور ثابت ہو گئی ہے اُن پر بات اُن استروں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جنوں اور انہوں میں سے بیشک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۲۵)

گذشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا اللہ نے قوم عاد اور ثمود کی سرکشی اور انکارِ نبوت اور پھر ان کے ساتھ دنیا میں ہونے والے رسول کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اپنا پیغام لے کر بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ ہم کسی انسان کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو کھجیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ مگر ان قوموں نے توحید و رسالت دونوں کا انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر تندہ و عذاب بھیج دی جو رسالت راقین اور آسمانی دین تک پہنچی رہی اور جس سے وہ ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ ان افرات فرات کا فرد واحد بھی زندہ نہ رہا البتہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی لیا جو اللہ کے پیروں پر ایمان لاکر توحید کو اختیار کر چکے تھے۔

وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ جَعَلَ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جن کے عمل کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے فتوح قیامت اور جن کے عمل اسلام کے دیگر عقائد توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف ایک اجماع عقیدہ ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاؤُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ جس دن اللہ کے دشمن یعنی کافر، مشرک، ستمگرین توحید، منکرین رسالت، اور منکرین معاد و جزا پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُقْذَعُونَ تو وہ وہاں پر روک دیے جائیں گے۔ ذرا کاٹنی تقسیم کرنا، روکنا یا ہانکنا ہوتا ہے۔ یہاں پر روکنا زیادہ موزوں ہے ان مجرموں کو تہمتی دہرے کے لیے روک لیا جائیگا تاکہ سب اکٹھے پکھلے جمع ہو جائیں اور تاکہ ہر ایک کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سب کی ایک ایک نفاذ بندی کر دی جائے۔ حَتَّىٰ إِذَا أَصْلَحَ وَهَاسِيَا تک کہ جب وہ دونوں کے قریب پہنچ جائیں گے تو ہر محاسب اعمال کی منزل آجائے گی اور ان کے بڑے عقائد و اعمال کا کچا چھٹا ان کے سامنے کھول دیا جائے گا۔

عَنْ نَبِيِّ
الْوَحْيِ

پھر جب وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

اُس دن ہم مجھوں کے مونوں پر ہر دیکھوں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بول کر
ہیں اُن کے کرتوقول سے اُنکو ہر دیکھوں گے، اب انہوں کے پاس کوئی عذر باقی
نہیں ہے کہ اور ان چیزوں کو جنہم سید کر دیا جاتے تھے

نور علیہ السلام
کی ہر چیز کو

امام ابن کثیر نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حبشہ
کی طرف ہجرت کر کے جانے والے اصحاب رسول جب وہیں سے واپس آئے
تو حضور علیہ السلام نے اُن سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہجرت حبشہ کے دوران کوئی
عجیب و غریب واقعہ بھی دیکھا ہے؟ اس پر چند نوجوانوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ
ہم کسی مقام پر بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا عیار بہہ اپنے سر پر پانی کا ٹکڑا
اٹھائے جا رہی ہے۔ اُسے میں ایک بہت بڑی قیم کا نوجوان آیا جس نے بڑھیا کی گردن
پر ہاتھ رکھ کر اُس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے و گھٹنوں کے بل گر پڑی
اور اس کا ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا۔ اس بڑے عیار نے کہا: اے خدا! عنقریب وہ وقت
آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کی کرسی پر رونق افروز ہوگا، اس وقت
تمام مجرموں کو جانے کیا جائیگا۔ اُن کی زبان بند ہوگی اور اُن کے اعضا نوجرت اُن
کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اے خدا! تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ
میرے اور تمہارے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج تو یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تجھ
سے اس زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکتی مگر وہ نازل عنقریب آئے گا وہی ہے جس سے ہر عقار
کو اُس کا حق دیا جائے گا۔

حضور علیہ السلام نے اُس نوجوان سے یہ بات سُن کر فرمایا: اَصَدَقْتَ اس نے
سچ کہا۔ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے، چونکہ اُس نے وہ کوئی کتاب نہ
اس لیے اُس نے انہی کی تعلیم سے حاصل کی تھی کہ اُن کے بڑے انجیل سے خبردار
کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: کَيْفَ يُقَدِّسُ اللّٰهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ
بِضَعِيفِهِمْ وَاللّٰهُ تَعَالٰی ایسی قوم کو پاک نہیں کرتا جو اپنے کمزوروں کو ان کا حق نہ
دے سکے۔ ایسی قوم اللہ زیادتی اور گندگی میں مبتلا رہتی ہے حق کو برباد کرتا ہے جس کی نازل

آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ان مہر فی سے انتقام لے لیگا۔

اعضاء و
جوارح ہم
جواب

بہر حال اعضاء و جوارح کی گواہی پیش ہونے پر مجرم لوگ اس پر حیرت کا اظہار کریں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو اُس رب العزت نے قوت گواہی بخشی ہے جس نے تمام چیزوں کو یہ چیز عطا کی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وَالَّذِي تَوْجِعُونَ اور اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد پھر اُسی کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے اعضاء یہ بھی کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْشِدُونَ تم اس بات سے پردہ نہیں کرتے تھے یعنی یہ چیز تمہارے تصور میں بھی نہیں تھی اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ابْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تم تو گنہگاروں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر تمہیں علم ہوتا کہ خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف بطور گواہ کو کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب نہ کرتے۔

اللہ کے
متعلق
ہر گمانی

فَمَا يَحْتَقِرُ فِيهِ ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كُنْهًا مِمَّا تَعْمَلُونَ کہ تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بات سے کامل کا علم نہیں ہے۔ تم کہہ دے کام لوگوں کی نظروں سے تو پوشیدہ طور پر کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اُس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں مگر تم مجھ بے تھے کہ یہ بُرائیاں خدا تعالیٰ سے بھی پوشیدہ رکھ رہے ہو اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الْكَذِبِ ظَنَنْتُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ کہ تم نے جو تم نے رب تعالیٰ کے متعلق کر رکھا تھا۔ اَوْ ذَلِكُمْ اسی گمان نے تمہیں تباہی میں ڈالا اور پھر نتیجہ یہ نواف صَبَحْتُمْ مِنَ الْخُسْرٰى کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہاری اس ہگمانی نے تمہیں ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا جنہذا

کا ارشاد مبارک بھی بہت کہ لوگو! تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے بغیر ایسی حالت میں کہ اگر تم نے
کے متعلق حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (البقرہ ۲۹)
وہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ **إِنَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ خَبِيرٌ** (حجۃ السجدہ ۵۴) وہ ہر چیز پر حاضر ہے۔

فرمایا: **فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ** اگر یہ صبر کریں گے
یعنی اپنے رب کے متعلق ہر گمانی پر قائم رہیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے کہ ان کے
حالات سے کوئی واقف نہیں ہے تو پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہو سکتا ہے۔
سورۃ الطور میں ہے: **فَاصْبِرْ وَأَوَّلًا نَّصِيبُ وَاٰسَآءُ عَلٰیكُمْ اِنَّمَا
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** (آیت ۱۰) اب صبر کرو، بدکرداروں کو
یہ برابر سب اور تمہیں اپنے جرائم کی پاداش میں لازماً جہنم میں پہنچاؤں گا۔

فرمایا: **وَاِنْ يَسْتَعْجِلُوْا** اگر یہ مجرم لوگ عجلہ یعنی راضی دُور کرنے کا موقع
طلب کریں گے کہ کسی طرح اللہ کو نہ کہہ دیں کہ میں یہ درحکم الفاظ میں پہلے سابقہ
جرائم سے توبہ کر لیں گے۔

فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَجِلِينَ قرآن میں ایسا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا
ہائے کو۔ اُن کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں
کر سکیں گے۔ انہوں نے عمل کی زندگی کو دنیا میں ہی ضائع کر دیا جب کہ وہ توبہ
کرنے کی پوزیشن میں تھے مگر اب دنیا کی زندگی ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل آچکی
ہے۔ لہذا اب سابقہ اعمال کی حوائی ممکن نہیں ہوئی۔

فرمایا: **اِنَّ كَافِرِيْنَ فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ**۔ **وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرٰنًا**
مِّنْ سَاطِطٍ ایسے ساتھی لگائیے تھے **فَنَزَّلْنٰ لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ**
وَمَا خَلَقْنٰهُمْ پس انہوں نے اُن کے اٹکے اور پچھلے اعمال مزین کر دیے
دکھائے۔ اس کی وضاحت سورۃ الانعام میں موجود ہے: **وَزَيَّنَّا لَهُمُ
الشَّيْطٰنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ** (آیت ۴۲) شیطان ان کے بُرے

دلیلیں
راضی کی
خواہش

کاموں کو مزین اور خوشنما کر کے دکھاتے ہیں اور پھر اس فلسفہ میں سمجھاتے کہ یہ کام کرنے سے بڑا فیائدہ ہوگا۔ بعثت لے گی اور تم آخرت میں کامیاب ہونا فرمائیے، نشر کہ یہ بکھریں۔ بدعت اور اصولی کے تمام امور شیطان خوشنما کر کے دکھاتے ہیں اور انسان علم بصر انجام دیتا رہتا ہے مگر جب آخرت کی منزل آنے کی تو ایسے اعمال و افعال جان بن جائیں گے۔ اُس وقت پہلے لگاؤ جن کاموں کو ہم نبی کا کام سمجھتے تھے وہ تو شرک اور بدعت کے کام تھے۔ اور شیطان نے ہمیں خواہ مخواہ مراءوں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جہنم دنیا میں اُن کے بسے ساتھی بنا لیے تھے جو اُن کو ان کے بُرے اعمال پر ہنسنے دکھاتے تھے اور وہ اسی نزول و اُنزال پر ہنسنے لگے اور اس میں نفع کی بجائے نقصان میں پڑ گئے۔ اور شیاطین ہیں انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق ہوتی ہے بعض انسانوں میں سے شیاطین کے ویکٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اُن کے بُرے اعمال خوشنما کر کے دکھاتے ہیں اور اس طرح انہیں غلط راستے پر چلائے رکھتے ہیں۔

فَرِیَآ اِس وَنُفِیَہُ بِسَمِیْہِ وَحَقَّ عَلَیْہِمُ الْقَوْلُ فَمِنْ اَمَّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ مَا یَتَّبِعُ لَوْ کُنِیْ اَنْ یَّرْتَدُّ
 اُن انہوں میں سے جو ان سے پہلی گزری ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں اور انسانوں کی سابقہ اقوام نے بھی نبی اور توحید کے خلاف راستہ اختیار کی اور اسی کو اپنی معارف سمجھا۔ تو جس طرح سابقہ اقوام پر یہ بات ثابت ہوئی اسی طرح نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں پر بھی ثابت ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا اَنْہُمْ کَاٰنُوْا اَخِیْسِرِیْنَ کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے بن گئے انہیں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے قرحید، رسالت اور وقوف قیامت کا انکار کیا۔ پیغمبروں کی بات کو نہ مانا۔ کتاب الہی کو وحی الہی تسلیم نہ کی اور پھر ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گئے یعنی جہنم رسید ہو گئے۔

ختم السجدة ۴

فمن ظلم

آیت ۲۸ ۲۹

رسولہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۸﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ لِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا تُغُوتًا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا يَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۲﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۳﴾ نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿۳۴﴾

ترجمہ: جو لوگوں نے جہنم کے گناہ کی سیر و خیر

یا کہ انہوں نے اس قرآن کو اور شوق و شہادت میں

تا کہ تم غائب ہو جاؤ (۲۶) پس ہم ضرور چکھیں گے اُنی لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب۔ اور ہم بدلہ دیں گے اُن کو اُس بُرے کام کا جو وہ کرتے تھے (۲۷) یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی دوزخ کی آگ۔ اُنی کے لیے اُس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہو گا۔ اور یہ بدلہ ہو گا اُس کا جو ہماری آیتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے (۲۸) اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے پروردگار! دکھا ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے تاکہ ہم اُن کو پال کریں پنے پاؤں کے نیچے۔ تاکہ وہ ہو جائیں پست لوگوں میں (۲۹) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اُس پر مستقیم ہے۔ اترتے ہیں اُنی پر فرشتے اور کہتے ہیں ا کہ مت خوف کھاؤ اور نہ غلٹیں ہو۔ اور خوشخبری سنو اُس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (۳۰) ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لیے اُس میں ہو گا۔ جو تمہارے جی چاہیں گے۔ اور تمہارے لیے وہ بھی ہو گا جو تم طلب کرو گے (۳۱) یہ وہابی ہو گی پروردگار کی طرف سے جو بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے (۳۲)

بعد آیت گذشتہ آیت میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ دشمنوں کا فوجوں اور مشرکوں کا دوزخ کے قریب اجتماع ہو گا۔ پھر اُن کو ان کے جرائم کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب حساب بچال کی منزل آئی تو خود انہی کے

اعضا و جوارح کو ان پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ تم
ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اُس مالک
الملک نے قوتِ گواہی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولایا ہے۔ اب آئی آیات
میں بھی انہی لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس درس میں قرآن کریم کی تلاوت پر کفار
کے ردِ عمل کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جہانے عمل کا مندرجہ بھی بیان ہو رہا ہے۔

تلاوت قرآن
پر شور و غل

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ كَافِرُونَ
کہنے لگے کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو یعنی اس کو سننے کی کوشش نہ کرو بلکہ وَالنَّافِلِينَ
اس کی تلاوت کے دوران شور و غل برپا کرو لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ تاکہ تم غالب آ جاؤ
گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو وحی الہی تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہ تھے اور نہ وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کو اللہ کا فرستادہ نبی مانتے تھے۔ اُن کا
خیال تھا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ (مُحَمَّدٌ السَّجْدہ - ۳) اگر اللہ چاہتا تو کسی
فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو ہم اس کی بات مان بھی لیتے، وگرنہ ہم اپنی ہی بزدلی
کے ایک شخص کو کہے رسول مان لیں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت
بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے
یہ اس کا سن گھڑت ہے۔ لہٰذا نہ تو خود اس کو سنا اور اگر کوئی دوسرا آدمی سنا یا ہے
تو درمیان میں شور و غل برپا کر دو تاکہ نہ کسی کے پیچھے پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو
کہنے لگے یہی ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے راستے میں بند باندھ کر گھوم رہے
ہم سب کو ہبا کر لے جائے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن سننے والوں پر یہ لوگ
حلا آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سن سکیں۔ یہ بھی کفار کی تدبیر جس کے
فریے وہ قرآن کے مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت
کی بات تھی کیونکہ کلام الہی کو اس ہیورہ طریقے سے روکا ممکن نہ تھا قرآن کا مقابلہ
تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جاسکتا تھا جو اُس کے پاس نہیں تھی۔ قرآن نے مشن کا مقابلہ
اس سے بہتر یہ دگر نام اور بہتر تعلیم پیش کر کے کیا جاسکتا تھا، مگر کافروں کے پاس

کہ کوئی یہ باتی نہ تھی اور ذلیلوں نے ہی ہم کو یہ جواز دیا کرتے ہیں۔ ہمارے
 پر اتر آئے اور قرآن کو سننے والوں پر حملہ آور ہونے کے باعث ابراہیم علیہ السلام کے
 ذریعے کوفوں کے لئے ہی بنی عجم کا سفوف لایا تھا۔ جب وہ آپ کی کسی دلیل کو سنا
 وہ اس کے ساتھ نہ گئے تو کہنے لگے حَرِّ قُوْهُ وَانْصُرْ مَوْالِیَہِ الْهٰنِثِ کَمَّ دَرْوِیْہِ
 میں غشس کو زندہ دہوں، ورنہ اپنے مہموں کی اسی خیریت سے۔ دیکھئے ہر دگر و دلائل
 کے اعتبار سے یہ شخص تمہیں نامور بنانے بلکہ نہیں چھوڑے گا۔

قرآن کی
 خاموشی
 سے
 سہمت

آداب قرآن کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار کو ذِی الْقُرْآنِ
 الْقُلُوْبِ فَاسْتَمِعُوْا لَہٗ وَانْصِتُّوْا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ (اعراف: ۲۰۴)
 جب قرآن پاک کی قراءت ہو رہی ہو تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم
 پر رحمت ڈال دے۔ خاموشی کے ساتھ قرآن کی سہمت کے بجائے غصہ و ملہ پر
 کڑا سختی سے پورا بات ہے۔ ہمارے جدید حاشیہ میں یہ قہر ہے یہاں کوئی ہے
 کہ یہ یوں یا کیوں نہ ہو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا
 رہی ہوتی ہے۔ تو لوگ ادا حرام کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن پاک
 کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ چیز نہ صرف آداب قرآن کے خلاف ہے، بلکہ
 وَالْعَوْفِیُّہِ کی زمیں میں آتی ہے، مگر ہر لوگ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے جب
 قرآن جان ہو رہا ہو تو اس وقت، یا قرآن کو غور سے سنتے چاہتے ہیں ورنہ یہ یوں یا کیوں نہ ہو
 کو نہ کہہ رہا چاہیے تاکہ قرآن کریم کی بے مسمیٰ توجہ ہو۔ جس کے ہر ذمہ دار کو غور و فکر
 کرتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پہنچے۔

شہر کرنا
 کی سزا

ذوہاج لوگ قرآنی پڑھ کر میں شور و غل سے ذریعے دفع نہ کرنے کی کوشش
 کریں گے فَلَسْذٰیقُنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَذَابًا شَدِیْدًا ہم ایسے عذوب
 کو سزا دے گا کہ وہ کھائیں گے۔ وَلَیْسَ لَہُمْ سُوْا الَّذِیْ کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ
 اور ہم ان کو ان کے بُرے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اُن کو یہ جتنے قویہ تھا
 کہ قرآن کو غور سے سنتے، اس کی فصاحت و بے غلط کر کے ایمان اور توجہ کو اختیار

کرتے تھے انہوں نے نہ تو خود اس کو نہ اس کے دوسروں کو سنے دیا۔ لہذا اُن کی باعالی
 کا یہ بھی بُرا ہی ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّكَ جَبَّارٍ عَزِيزٍ ۝ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۝
 کے ناموں سے اپنے دوست کی آگ ہی دلا رہا ہے۔ جو ان کو مل کر سنبھال رہا ہے
فِيهَا دُورُ الْخُلْدِ ۝ اُن کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے
 لیے اسی میں جلتے رہیں اور یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی جَبَّارٌ عَزِيزٌ ۝
صَالِحُوا بِأَيْدِينَا يَجْعَدُونَ ۝ یہ دلا رہا ہے اس جہنم کو کہ وہ ہماری آیتوں
 کا انکار کرتے تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی توحید نبی کی نبوت۔ اس کے معجزات اور
 اور خدا کی قدرت کے دلائل، جنت و دوزخ، جبر و کفر اور قدرتِ قیامت کو تسلیم
 کرنے کے لیے تیار نہ تھے لہذا اللہ تعالیٰ اُن کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا۔
 پھر جب یہ کاغذ لوگ عذاب الہی کے مستوجب بن جائیں گے تو رب العزت
 کی برکات میں درخواست پیش کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہیں
 گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی توحید رسالت، معاد اور
قُرْآنِ پاک کی معانیت و ممانعت کا انکار کیا۔ وَتَبَا أَرْوَاحُ الَّذِينَ ضَلُّوا
مِنَ الْحَيِّينَ وَالْإِنْسِ اے ہمارے پروردگار! ہمیں وہ لوگ دکھائے جنہوں نے
 ہمیں گمراہ کیا اور جو جنوں اور نادانوں دونوں افعال میں سے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّمَنِ
مُزْنًا دکھاتے سے اور ہمیں سفارش سے ذریعے آخرت کی کامیابی کی توفیق دیتے
 سے۔ آج یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّمَنِ دکھائے کہ ہم اس سے
 کچھ سوال و جواب ہی کر لیں۔ اے اللہ! اگر آج یہ لوگ ہمارے سامنے آجائیں۔
يَجْعَلُهُمَّا تَحْتَ أَفْدَامِنَا تو ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں
 گے لَيْسَ كُفْرًا مِنَّا الْمُضِلِّينَ کہ یہ بہت اور ذلیل لوگوں میں سے
 ہو جائیں۔ اُس وقت آئیں اپنے متبعین سے سخت ہزاروں کے۔ اور
 چاہیں گے کہ انہیں اُن کی غلط کاریوں کی توفیق سننا ہے۔ سورۃ صافات میں بھی
 گزر چکا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ الْمَنَارِ رَابِعٌ ۝

متبعین کے
 خلاف
 و ذرا بہت

یہ بالکل سچی بات ہے کہ اہل دوزخ ضرور آپس میں جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، مگر اللہ فرمائے گا کہ تم تابع اور مقبول دوزخ جہنم میں جاؤ کیونکہ تم بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لہذا تم کو کوئی سزا دی جائے گی، بہر حال فرمایا کہ مقبولین کے خلاف خود ان کے تابعین استغاثہ پیش کریں گے۔

صاحب استغاثہ
لوگ

فرمایا کفار و مشرکین کے برخلاف اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ بِشَکِّ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَغَاثُوْا پھر اس پر مستقیم سے یعنی پختہ سے۔ استقامت کی تشریح میں لام و عشریٰ اور دوسرے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول کہ استقامت قول اور فعل دونوں سے ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ کی توحید پر مستقیم الحال ہے اور کسی دوسرے الہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اللہ کی توحید میں شک نہ ہو یا شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے یعنی ایمان و توحید اور سنت کے راستے پر قائم ہے اور لوٹنے کی طرح ادھر ادھر پھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ اس میں شرک یا یہاں کار کی ملاوث نہ ہو اور محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو۔ یہی استقامت ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کو ماننا۔ ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا اور فرائض کو ادا کرنا، استقامت میں داخل ہے۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی جامع مانع نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا۔ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ اقرار کرو کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانا ہوں، اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی ڈٹ جاؤ اور تمام فرائض حسب استقامت ادا کرو۔

اسم لازمی فرماتے ہیں کہ انسان کو حاصل ہونے والے کمالات دو قسم کے

ہوتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کو یقینی علم حاصل ہو۔ اور یہ صرف وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی تمام علوم یا تو تجرباتی ہوں گے یا طبعی۔ علمی لحاظ سے کامل انسان وہی ہوگا جس کو یقینی علم حاصل ہوگا۔ انسانی کمالات کا دوسرا ذریعہ عمل صالح ہے۔ جو شخص ایسے اعمال انجام دے گا وہ کامل آدمی سمجھا جائے گا۔ الغرض اہمال آدمی وہ ہے جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔

علوم و معارف میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم معرفت الہی ہے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات اور نیکو پہچان اور پھر اُس پر عمل کرنا ہی معرفت الہی ہے جس شخص کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگئی۔ وہ بلاشبہ مستقیم ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اَطْلُبُوا الْاِسْتِقَامَةَ یعنی استقامت کو تلاش کرو۔ کسی کو پرکھنا ہو تو اُس کی کرامتیں نہ دیکھو نہ سنو بلکہ یہ دیکھو کہ اُس کے ایمان اور وحی کا کیا مرتبہ ہے کیا شخص مستقیم کے درجے میں ہے یا نہ انراں ڈول پھر رہا ہے۔ یاد رکھو استقامت کرامت سے بہتر چیز ہے۔

فرشتوں کی
طرف سے
بشارت

فرمایا جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اُس پر مستقیم ہے
مَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ اَنْ يُّفَرِّشُوْهُ اَتْرَتًا مِنْ جَوٰنٍ لَّيْسَ فِيْهَا
اَرَاغَافٌۢ وَاَوْ لَا تَحْزَنُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ اَمْ كُنْتُمْ تَوَعَّدُوْنَ اَوْ اَنْزَلْنَا
الْحَقَّ كُنْتُمْ تَوَعَّدُوْنَ اَوْ اَنْزَلْنَا الْحَقَّ كُنْتُمْ تَوَعَّدُوْنَ اَوْ اَنْزَلْنَا الْحَقَّ كُنْتُمْ تَوَعَّدُوْنَ
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

اللہ کے مستقیم بندوں پر فرشتوں کے نزول سے متعلق مفسرین کی نشست۔
آرام میں۔ امام بغوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مسقیم آدمی کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اُترتے ہیں ایسے شخص سے پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اُس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا تعلق قبر سے ہے یعنی ایسے شخص

کو اللہ کے فرشتے قبر میں تسلی دیتے ہیں اور اُسے اچھے انجام کی بشارت ملتے ہیں۔ اور پھر جب مستقیم آدمی حشر کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت بھی فرشتے اُن کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں تمہیں اُس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کنی کے لیے ملک الموت کے ساتھ مزید اٹھارہ فرشتے ہوتے ہیں جو مستقیم آدمی کو جنت کی بشارت ملتے ہیں جب کہ غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔

مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی، ایمان، توحید، تقویٰ اور طہارت دینے لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے اعلیٰ فیکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلامؐ فرماں ہے کہ فرشتے اپنے لوگوں کی طبیعتوں میں نیکی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپؐ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو اچھا شر کو یعنی اللہ کی تعریف بیان کرو اور کچھ لو کہ اللہ نے فرشتوں نے تمہیں نیکی کی تلقین کی ہے۔ اور اگر دل میں کوئی باغیال پیدا ہو تو کچھ لو کہ یہ شیطان کا اثر ہے چنانچہ ایسے موقع پر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا یا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ دے لے۔

فرمایا، اللہ کے فرشتے مستقیم لوگوں کو جنت کی بشارت ملتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں غَنِّ أَوْ لَيْسُوا كُمُوفِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دنیا میں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیتے اور آخرت میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی تسلی دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ فَوَدَّ كُرُّوْا وَلَكُمُ فِيْهَا مَا نَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اُس میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے دل چاہیں گے۔ یعنی تمہاری ہر اچھی خواہش پوری کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت میں ہر خواہش قریب یا ہی نہیں ہوگی، لہذا ہر خواہش اچھی خواہش ہوگی جس کو پورا کیا جائے گا۔ وَلَكُمُ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ اَمَّا تَحِيْثُ دَاخِلُ ہر وہ چیز ہوگی جس کو تم

اللہ کی طرف سے بشارت کی

طلب کرو گے۔ اللہ کے غزافوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تھارہ ہر مطالبہ پورا کرے گا اور قصیں میں فی مراد بھی۔ فرمایا یہ تمام نعمتیں لَنْ لَا يَمُنُّ غَفْوًا پر رَحِيمٌ بہت بخشش کرنے والے اور نہایت مہربان اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ کی میزبانی بہت، ثمری عزت کا مقام ہے جسے نصیب ہو جانے، انسان ذرا ساعز کرے تو جان لے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ ایک کمزیر انسان عظیم پروردگار کا مہمان بنے گا۔ دنیا میں بھی مہمان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کا فرماؤں اَکْبَرُ مُرَا الصَّغِيْفَ کہ اپنے مہمان کی عزت کرو۔ توجہ آدمی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ اُن کی متنی عزت کریگا اور یہ کس قدر شرف کی بات ہوگی۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى الْكَفْرِ وَاعْمَلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۳۳ وَلَا تَسْتَوِ
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ يُدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ۝۳۴ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحُ ۝۳۵ عَظِيمٌ ۝۳۵ وَإِنَّمَا يَرْزُقُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۶

ترجمہ :- اور اُس سے بہتر بات کس کی ہو گی جو
ہوتا ہے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اور
کہتا ہے کہ بیشک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں ۝۳۳
اور نہیں برابر نیکی اور برائی، آپ بٹائیں اُس خلعت
کے ساتھ جو بہتر ہے، پس آپ دیکھیں گے کہ آپ
کے اور جس کے درمیان عداوت ہے، وہ گویا کہ دوست
اور قرابتدار بن جائے گا ۝۳۴ اور نہیں دی جاتی یہ
خلعت مگر اُن لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں
دی جاتی یہ خلعت مگر اُس کو جو بڑا خوش قسمت ہو ۝۳۵
اور اگرچہ جیفر چھاڑ ہو آپ کے یہ شیطان کی طرف

سے تو آپ زیادہ اگلیں اللہ کے ساتھ وہی ہے

سننے والا اور عانت والا (۳۶)

گزشتہ رابع کے آغاز میں اللہ نے کھد کا شہود بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید
کرمات سنو کہ جب اس کی قیامت ہو رہی ہو۔ تو شور و غل مچاؤ تاکہ اللہ سکر بھی اس کو نہ
سن سکے۔ قرآن پاک اُسے پروگرام کو اسی طرح ہی ناکام بنا دیا جاتا ہے کہ اس نے پیغام
کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو سخت
سزا دیں گے۔ پھر اللہ نے دوزخ میں تابعین اور متبعین کا ذکر کیا کہ تابعین اللہ کی
بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارے متبعین دلی نے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں
کے نیچے مدھ ڈالیں کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں دنیا میں گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے اس نعمت
والی بات بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور پھر اُس پر مستقیم رہا
انہیں اللہ نے فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جہاں انہیں منیٰ نعمتیں میر ہوگی۔
اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کی اہمیت بیان فرمائی
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
سے جبرأت کسی شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَعَلَى
صَلَاتِهِ أَوْ خُود نَبِکْ عَلِ کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور زبان
سے اقرار کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس مقام پر اللہ نے اُس شخص
کی بات کو بہترین بات قرار دیا ہے جس میں یہ تین نصیحتیں پائی جائیں۔ یعنی وہ دعوت
الی اللہ دیتا ہو، خود اچھے اعمال انجام دیتا ہو اور اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہونے
کا اقرار کرتا ہو۔

بہترین بات
دعوت
الی اللہ

دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی قیادت
کرتا ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف جلاتا ہے
اور جو اس قرآن کریم کی بجائے شور و غل پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی آواز دوسروں تک
نہ پہنچ سکے اُس سے یہ بکثرت انسان بھی کوئی نہیں پہنچے تو یہ تھا کہ قرآن میم کے بہتر

کئی کلام ہمیشہ کیا جاتا اور اس سے بہتر پروگرام اور بہتر تعلیم پیش کی جاتی۔ مگر اس کی بجائے اس کی آواز کو ہی بدلنے کی کوشش کی جائے تو یہ کس قدر غلط بات ہے۔

مفسر قرآن ابو سعید فرماتے ہیں کہ دعوت الی اللہ سے مراد دعوت الی التوحید و الطاعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف جیاجلئے اللہ کا قرآن اور اس کا حامل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعوت پیش کرتے ہیں، لہذا ان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح دعوت الی اللہ بہترین بات ہے، اسی طرح داعی الی اللہ یعنی خدا کی طرف جانے والا بھی بہترین آدمی ہے۔ امام ابو جحیم جصاصؒ اس مقام پر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اَمْسِ شَمْعَکَ سے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف جلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرمانبردار بناتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت الی اللہ فرض ہے جب کسی مملکت میں اللہ کی توحید ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والا لڑائی نہ ہو تو وہاں پر یہ دعوت دنیا فرض میں ہو جاتا ہے اور جہاں وہ سسر لوگ اس کام کے لیے موجود ہوں وہاں یہ دعوت فرض کفار کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک عام کلیہ ہے کہ فرض نفل کی نسبت افضل ہوتا ہے۔ اگر دعوت الی اللہ کو فرض نہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفل فرض سے افضل ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت یحییٰ اور اطاعت کی طرف دعوت دنیا فرض ہے۔

مؤذن کا مرتبہ

حضرت سعدؓ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ اذان میں **حَقَّ عَلَی الصَّلَاةِ** کا کلمہ بہترین بات ہے اور یہی دعوت الی اللہ ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت، اطاعت اور وحدانیت کی طرف جلاتا ہے۔ اور پھر جب اذان کہہ کر نماز ادا کر لے تو اگر یہ عمل صحیح انجام دیتا ہے حدیث میں آتا ہے۔ کقیستہ دے دن مؤذن کا حصہ مجاہد کے حصے کی طرح ہوگا۔ گویا اذان کہنا اپنی جان و مال کو خدا میں پیش کرنے کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

مؤذن کا اذان کے بعد نماز کے لیے انتظار کرنا مجاہد کے خون میں ست پت ہونے کے برابر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو اعلیٰ حج اور جہاد کی پرواہ نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا، تو قیام الیل اور صوم النہار یعنی نقلی نماز و روزے کی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ اذان کننا بہت بڑا عمل ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اذان دینے والوں کے لیے تین دفعہ دعا فرمائی **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِ** اے اللہ! اذان دینے والوں کو معاف فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی کی **اَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْاِمَّةَ** اے اللہ! نماز کی امامت کرنے والوں کے لیے رشد و ہدایت مقدّر فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ اذان کو کمزور مدد پر چھوڑ دیں گے یعنی بڑے آدمی اذان دینا گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ مؤذنین کے گوشت کو اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام قرار دیا ہے بشرطیکہ اذان کہنے میں خلوص نیت ہو۔ محض معاذ منہ لینا مقصود نہ ہو۔ اس روایت کو امام ابن کثیرؒ نے معمر بن ابی حاتم کے توسط سے نقل کیا ہے۔

برائی کا دخل
نیکی سے

آگے اللہ نے تسلی بھی دی ہے۔ **وَلَا تَقْتَوِي الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ** یاد رکھو! بھلائی اور بُرائی برابر نہیں ہو سکتی لہذا **ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ** بُری چیز کو اچھائی کے ساتھ دُور کر دو۔ بُرائی کا دفاع نیکی سے کرنا سبقت سے بھی ثابت ہے کسی شخص نے حضرت ابو جہلؓ کو بُرا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تو سیاح ہے تو پھر میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تو اس معاملہ میں مجبور ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے تو پھر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان کو خبر دینا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے یا آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اُس کے حق میں دُعاؤں خیر کرتے اور اُس کی تعریف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ اُس شخص سے بُرائی کی بجائے نیکی کی خبر آتی۔ یہی بات اللہ نے

فشرائی ہے کہ برائی کا دفاع نیکی کے ساتھ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَاِذَا الْكَافِرُ
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کہ اگر تمہارے اور اس شخص کے درمیان کوئی عداوت ہو
 کہ كَانَتْ وَلَيْتَ حَمِيْلٌ تو وہ دوست اور قریب رہے جیسا بن جائیگا اور آخر برائی
 کا سلوک نہیں کرے گا۔ الغرض! برائی کا دفاع ہمیشہ نیکی، شائستگی اور اخلاق کے ساتھ
 کرنا چاہیے۔ تمہارے اسی سلوک کی وجہ سے تمہارے دشمن دوستوں میں بدل میں
 گئے۔ اور اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دوئے تو آئندہ وہ بے نتیجہ اچھا نہیں بن سکے گا۔
 بلکہ اس سے برائی اور عداوت میں مزید اضافہ ہوگا۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینا بہت بڑی خصلت ہے جو ہر شخص میں پیدا
 نہیں ہو سکتی اور اکثر اوقات انسان کو غصہ آجاتا ہے فرمایا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا
الَّذِينَ هُمْ يُؤْتَوْنَ اچھی خصلت تو انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر سے کام
 لیتے ہیں۔ کسی کی بھلائی کے جواب میں فورا عیش میں نہیں آجاتے بلکہ تحمل اور بردباری کا
 مظاہرہ کرتے ہیں وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحُ عظیم اور بڑی خصلت نہیں
 دی جاتی مگر ایسے شخص کو جو بڑی خوش قسمت ہو۔ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا
 بڑی اقبال مندی کی علامت ہے اور یہ عالی ظرف صابر و شاکر اور خوش بخت لوگوں
 ہی کے حصے میں آتی ہے۔

استعاذہ کی
 ضرورت

جب کسی شخص کے ساتھ کوئی برائی کی جائے تو فطری امر ہے کہ اس کو غصہ آجائے
 یا پھر شیطان کی طرف سے دوسرا پیدا ہوگا۔ غصے کی حالت میں انسان برائی کا جواب
 بھلائی سے دیتا ہے اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے برائی کی طرف راغب ہوتا ہے
اِنَّ صَوْرَتُوں کا علاج بھی اللہ نے تجویز فرما دیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ
مِّنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ جب شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو اور انسان برائی
 اور زیادتی کی طرف مائل ہونے لگے تو ایسی حالت میں فرمایا فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
 اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ صحیح مسلم اور ترمذی کے احکام میں یہ روایت موجود ہے
 کہ دو شخص حضور علیہ السلام کی مجلس کے دوران آپس میں کچھ پڑے۔ ایک شخص کو شہ

غصہ آیا۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں
 کہ اگر یہ شخص اُمس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا غصہ ٹمٹماتا ہو جاتا
 اور وہ کلمہ ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ اور وہ شخص
 کہنے لگا۔ کیا تم لوگ مجھے جنون خیال کرتے ہو؟

بہر حال شیطان کی وجہ سے غصہ آئے تو اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اور خود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔
 کیونکہ شیطان کا دوسرا اللہ کے ذکر سے ہی دُور ہو سکتا ہے اِذَا دُكِرَ اللّٰهُ حُتَّتِ
 الشَّيْطٰنُ جَب اللّٰہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ان کے قلب پر ہوتا ہے
 اور شیطان بھاگ جاتا ہے جب کفار و مشرکین قرآن کی آواز کو سنا رہے ہوں، قرآن
 کی آواز کو دبانے کی کوشش میں ہوں تو ایک مومن کو غصہ آجائے، ایک فطری امر ہے
 تو اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگو اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ
 الْعَلِیْمُ ۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے
 وہی شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا علاج کرے گا، جو شخص اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر خدا تعالیٰ
 کی پناہ میں آجائے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور وہ شیطان
 کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا
فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ
الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْهِ
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي
أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

ترجمہ :- اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات
اور دن سورج اور چاند میں نہ سجدہ کرو سورج
کے ملنے اور نہ ہار کے بلکہ سجدہ
کرو اللہ کے سامنے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم
خاص اس کی عبادت کرتے ہو ﴿۲۴﴾ پس اگر یہ لوگ
متکبر ہوں تو وہ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ

تیسع بیان کرتے ہیں اُس کی رات اور دن اور وہ مخلد نہیں ہوتے (۳۸) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ ہیں ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی ہیں جب ہم اترتے ہیں اُس پر پانی تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور اُبھر آتی ہے۔ بیشک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے۔ وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۳۹) بے شک وہ رُک جو ٹپکا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں وہ ہم پر مبنی نہیں۔ بھلا وہ شخص جس کو اُلا جائیگا دوزخ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئنگ اس نے ساتھ قیامت کے دن مل کر جو کچھ تم چاہتے ہو بیشک جو کام تم کرنے ہو، وہ اُس کو دیکھنے والا ہے (۴۰)

گزشتہ درس میں دعوت الی اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کے انکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بتر کروں تو کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، خود نیک کام کرتا ہے اور زبان سے خدا تعالیٰ کی فرائز پڑھتا ہے اور اطاعت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے نیکی اور بدی کا تعاقب ذکر کیا۔ اور برائی کو نیکی کے ساتھ دُور کرنے کا اصول بتلایا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پاک اور خوش بخت انسانوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے شیطان کی بھیجی ہوئی اور پھر اُس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے یا دوسرے کا علاج یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بننا پڑو، وہی تمہیں ان شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اب آیات زیر درس میں اس امر کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد میں سے توحید کے بعض اہم بیان کیے جاسے ہیں اور ساتھ دوزخ قیامت اور جزائے عمل کا بیان بھی ہے۔ اس میں اہم آیات میں پھر قرآن کی حقانیت اور اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر کر رہے۔

اب اللہ نے اپنی قدرت تمام اور حکمت بالغہ کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے۔

ہیں ہیں بغور کرنے سے اُن کی وضاحت سمجھیں آسکتی ہے۔ اس قسم کے دلائل اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ اِشْرَاقُ سُبْحَانَہٗ۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ الْقِسْفُ وَالنَّهَارُ اور اُن کی نشانیوں میں۔ سے میں رات دن وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند میں۔ اللہ نے ان چار چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ سورج کا تعلق دن کی مکمل روشنی اور چاند کا تعلق رات کی ڈھکی فرائیت سے ہے۔ دراصل سورج اور چاند ہی رات اور دن کے تغیر و تبدل کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَتَسْجُدُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (الزمر۔ ۵) اُن نے سورج اور چاند کو سجدہ کرنا ہے یعنی انسانوں اور دیگر جانداروں کی خدمت پر مامور کر دیا ہے یہ دونوں سیارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور یہاں کے واسطے پیدا ہونے والی رات اور دن گرمی اور سردی رکھتی ہیں اور تاریکی سے ساری مخلوق بالخصوص انسان مستفید ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت کے سورج اور چاند کو جانداروں کی مصلحت کے لیے کام پہ لگا دیا ہے۔ دن کے وقت انسان اور دیگر جاندار اپنے کام کاج میں سرگرم رہتے ہیں۔ چھ جب وہ تھک کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو آتا ہے جس میں کچھ ماسل کر کے اچھے دن کے مشاغل کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ بہر حال یہ چاند سورج دن اور رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

غیر بشر کو
سچی دیکھ
ممانعت

اللہ نے تو ان چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیدا فرمایا ہے مگر بعض پانصیب دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے خالق خدا تعالیٰ کی بھانے اپنی چیزوں کی پرہاکر نے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا اَلَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بعض تارہ پرست لوگ سورج اور چاند کے سامنے سجدہ رہتے ہوئے ہیں اور اُن گروہ میں آگے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو براہ راست ان چیزوں میں اختیار مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مرادیں براہ راست پوری کر سکتے ہیں۔ یہ

لوگ چاند اور سورج میں اسی طرح راجہ کرتے ہیں جس طرح انسانوں اور دیگر جانوروں میں پانی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان سورج اور چاند کو زیادہ است تو مشغول نہیں ہوتے بلکہ ان کو واسطہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا کوہِ ایش کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ بہر حال دونوں اعتقادات شرکیہ اور باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعتقادات کی تردید یعنی سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کی ممانعت کر کے فرمایا: وَأَسْجُدْ وَابْتَغِ الْوَلَدَ الَّذِي يَخْلُقُ مِنْ بَدَنِكَ اُس ذات کے سامنے کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سجدہ کے لائق خالق ہو سکتا ہے نہ کہ مخلوق سجدہ صرف التواضع و الاشکیک کے لیے روا ہے حضور علیہ السلام و فرماں مبارک بھی ہے کہ اگر مخلوق سجدہ مخلوق کے لیے روا ہو تو میں روی کو ٹھکر دیتا کہ وہ نہ دے گا سامنے سجدہ کرے، مگر یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا سجدہ صرف ذاتِ دلہ کے سامنے کرو إِنْ كُنْتُمْ رَايَا تَعْبُدُونَ اگر تم اُس کی توحید کرو گے نہ خاص اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔

سجدہ دوم سے بنے یعنی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم سجدہ عبادت ابتداء سے تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ کسی مخلوق کے سامنے ————— کی بھی حالت یا کسی بھی زمان و مکان میں جائز نہیں۔ البتہ سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں روا تھا۔ مگر ہماری امت میں یہ بھی سزاوار قرار دیا گیا ہے اس قبہ کا سجدہ و فشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس سجدہ میں سجدہ عبادت والی انتہائی تعظیم مراد نہیں ہوتی بلکہ محض ادب بجالانا مقصود ہوتا ہے۔ بہر حال ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے خواہ کسی بادشاہ کے سامنے کیا جائے۔ کسی نبی ولی پیر مرشد زائد و مردہ صاحبِ قبر سورج چاند و آواز کی تعظیم کے لیے ہو۔ سب حرام ہے۔ البتہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا سجدہ شرک کی حد میں نہیں آتا چنانچہ اگر کوئی شخص کسی قبر پر سجدہ کرتا ہے تو اُس سے دریافت کرنا پڑے گا کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے

اُس کی قبیح میں مصروف رہتی ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مقرب مخلوق ملائکہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں وَهُمْ كَلِمَاتُ مُؤَنَّ اور وہ ایک کرنے سے تنگ دل نہیں ہوتے یعنی تھکتے بھی نہیں۔ وہ ہر وقت عجز، خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بعض انسان خدا کی عبادت نہ بھی کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس مقصد پر سجدہ و تہجد واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کلام میں قدمے اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ گزشتہ آیت کے اختتام آیاتہ قَدْ وَفَّيْنَاكَ پر ہرگز آتا ہے جب کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس آیت کے اختتام لَا يَهْتَفِعُونَ پر ہے۔ کہنا سزا ہے ہو جاتا ہے۔

بعثت بالزمت
شکل مثال

آگے اللہ نے مرنے کے بعد بھی اٹھے کر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اور اُس کی نشان دہیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو پست، خشک اور دلی ہوئی دیکھتے ہو۔ پانی کی عدم موجودگی میں زمین میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور اس پر ہر پالی کا نام و نشان یک نہیں ہوا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پھر جب ہم اُس پر بارش کی صورت میں پانی نازل کرتے ہیں إِنْهَتَوَتْ وَرَبَّتْ تو چھٹی ٹھک زمین تروتازہ ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ اس میں ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی قوت ابھر آتی ہے۔ اب یہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز کاشت کی جائے وہ اللہ کی قدرت سے بار آور ہوگی پھر اس کا فلسفہ سمجھایا إِنَّ الْذِّمِّيَّ أَحْيَا هَا الْمَسْجِي الْمَوْتَى کہ جس ذاتِ مومنہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فَرَأَى إِنَّهُ عَلَّمَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک وہ ذاتِ برحقہ پر قدرت رکھتی ہے جس ملک الملک نے انسان کو مٹی و فیر پیدا فرمادیا۔ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں اس مضمون پر اس

طرح بیان فرمایا ہے کہ مَبْدَأُنا اَوَّلَ خَلْقِ نَفِیْدُہ جس طرح ہم نے مخلوق
کر پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طرح اس کو دوبارہ بھی لوٹا دیں گے۔ اس میں نشانیست قدرت
ترجید اور وقوع قیامت کی دلیل بھی آگئی۔

آگے احکام اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُلٰحِذُوْنَ
فِیْ اٰیٰتِنا بے شک، وہ لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھاپن اختیار کرتے ہیں۔ لٰکِ
یُخَفِّضُوْنَ عَلَیْکُمْ اَوَّھَم سے پرشیدہ نہیں ہیں یعنی ایسے بد فتنوں کو ہم اچھی طرح
جانتے ہیں اور اُن کے ساتھ اُن کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی سلوک کریں گے۔
لٰکِ لٰھُمَا ٹیڑھاپن ہو کہ ہے۔ ساری کرکھ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر کے ایک
کنارے پر ترچھی ہوتی ہے۔ احکام کو اختیار کرنے والا محمد اس لیے کھانا ہے۔ کہ وہ
لفظ کر اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے اس کے معانی ہمہ ادب کر ٹیڑھا کر کے یکسر بدل دیتا
ہے۔ اس فعل بد کی بہت سی مثالیں ہمارے اس زمانے میں بھی ملتی ہیں مثلاً لفظ
اَللّٰھُ فَعُوْذُہُ تَعَالٰی کا ذاتی نام ہے اور اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں مستلاً
رحمان، رحیم، قدوس، عزیز، جبار، قہار، ولّٰب، رزاق وغیرہ۔ اللّٰھُ نے سقینی السّٰطِ
میں فرمایا قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اٰیٰمًا تَدْعُوْنَ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ
الْحَسْبِیْ رَآیْتُ۔ (۱) تم اے اللّٰھُ کا ذاتی نام لے کر پکارو یا صفاتی نام رحمان وغیرہ
کے ذریعے پکارو، تمس کے تمام نام بھلے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد
مبارک ہے اِنَّ اللّٰهَ یُسَعِّدُ قَسْعَیْنِ اِسْمَاحِیۃً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ
اَحْصَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (بخاری، مسلم) اللّٰھُ تعالیٰ کے نالوں سے یعنی ایک کلمہ
نام میں جس نے اِن کو محفوظ کیا اور اِن کی نجات کی وہ جنت میں داخل ہو گا۔ مگر
منکر قرآن پر دین لفظ اللّٰھُ کو خدا کا ذاتی نام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ کہتا ہے
کہ اللّٰھُ سے مراد باتوں ہے۔ گویا لفظ کو تو اپنی جگہ پر تسلیم کیا مگر اس کا معنی بدل دیا ہے
اور اسی احکام ہے۔ مرنایوں نے بھی کئی معاملات میں احکام کا ارتکاب کیا ہے مثلاً
سورۃ القصص میں مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ رَآیْتُ۔ ۲۹: اس کا صاف معنی یہ

ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر مرزا قادیانی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام محمد بھی لکھا ہے اور رسول بھی۔ سرسید کے نزدیک جنت کسی خاص مقام کا نام نہیں بلکہ اس کا معنی سرسید و شادانی ہے جو شخص اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس کو خوشی حاصل ہوگی، اسی طرح وہ دوزخ سے حسرت اور افسوس مراد لیتا ہے یعنی بُرے اعمال انجام دینے والے آدمی کو حسرت اور محنت، افسوس ہوگا۔ اسی طرح علوم و مشرقی نے لکھا ہے کہ شیطان سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ اس کا معنی غصہ ہے، اور جبرائیل کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ قوت کا نام ہے۔

فریضہ عید الاضحیٰ سے ایک رکن سے مگر محمد لوگ نے منسوس ایام میں مخصوص اعمال انجام دینے کی بجائے اس کا ترجمہ عالمی کا نفرنس کرتے ہیں۔ یہ بھی پڑھیں ہی کا احکام ہے کہ اُطِيعُوا اللَّهَ سے مراد اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ سنٹرل گورنمنٹ کی اطاعت مراد ہے۔ اس نے حوریں کا معنی پاکیزہ عورت کیا ہے حالانکہ اس سے مراد وہ خوبصورت عورتیں ہیں جو اہل جنت کو میسر ہوں گی۔ اسی طرح اسلامی سماج نے زہم کا انکار کیا ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ واقعہ معین کو ردِ خواب، کہ واقعہ بتاتا ہے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس ابیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ تو حتم ہو چکا ہے اب شیطان کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس باقی ہے۔ یہ احکام دی چند مثالیں ہیں اور یہ بھی کفر کی ایک بہترین قسم ہے۔

در اصل قرآن و سنت کی بخلاصہ اخلاعات ایمان، کفر، شرک، نفاق، ارتداد وغیرہ کی ایک احادیثی ایک اصطلاح ہے جس نے نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ایمان سے مراد اللہ کی ذات، صفات، انبیاء، رسل، ملائکہ، تقدیر اور بعثت بعد الموت کو صدق دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے، اسی طرح کفر مذکورہ چیزوں کے انکار کو کہا جاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کی

ذات، صفات، تصرف اور تدبیر میں دوسروں کو بھی شریک مانتا ہے۔ اسی طرح
 اتفاق کا مرتب منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو۔ وہ
 بظہر تو اسلام کا قدر کرتا ہے اور کسی حد تک اُس کے ارکان پر عمل بھی کرتا ہے مگر
 دل سے اللہ کی توحید اور اس کے نبی و رسول کو سچا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مرتد وہ شخص ہوتا
 ہے جو دین اسلام پر ایمان لا کر پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے۔ یعنی
 یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی یا دہریہ بن جائے۔ اسی طرح انکا وہ بھی قرآن و سنت
 کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے الفاظ
 کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کا مطلب اور مفہوم ایسا بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد
 ہے۔ نہ اس کے رسول کی اور نہ سلف صالحین کی۔ ایسے ہی ممدوں کے متعلق اللہ
 نے اس مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں احکام کے مرتب ہوتے ہیں، وہ ہم سے
 مخفی نہیں ہیں۔ آگے اُن کے انجام کے متعلق فرمایا: أَفَمَنْ يَسْلُفِي فِي الشَّرِّ
حَيُّوْا بَعْلَادَہُ شخص بہتر ہے جو روزِ آخر میں ڈال جائے گا أَمْ مَنْ يَأْتِي بَأْسًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا۔ ظاہر
 ہے کہ مؤخر الذکر ہی بہتر ہے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا ایمان
 قبول کر کے مومن حالت میں اللہ کی رحمت کے مقامِ جنت نامہ پہنچنا چاہتے
 ہیں یا انکار اختیار کر کے ہمیشہ کی ذلت اور سزا کے سخت بننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ
 نے وہی کے انداز میں فرمایا: أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ تم جو تمہارا ہی چاہتے ہو
إِنَّہٗ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ
 رہا ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تمہارے غیص، ایمان، کفر، شرک، انکار
 ہر چیز سے واقف ہے۔ تم حسبِ مشاکم کہتے رہو وہ تمہارے راستے میں اس وقت
 رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ البتہ قیامت کے دن تمہارے تمام اعمال کے مطابق ہی
 بدلہ ملے گا۔

خُتْمُ الْمَجِيدِ ۴۱

آیت ۴۱ تا ۴۶

فمن اظلم ۴۲

درین شتم ۸

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ
 عَزِيزٌ ④۱ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ④۲ مَا يُقَالُ لَكَ
 إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ④۳ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
 قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ عَاجِبِي
 وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
 عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ④۴
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
 بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ④۵
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ④۶

ترجمہ :- تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے
 ساتھ جب کہ ان کے پاس آگئی اور بیشک وہ

البتہ ایک کتاب ہے محفوظ (۴۱) نہیں آسکتا اس نے
 پس باطل نہ آئے سے اور نہ اس کے پیچھے سے ۔ یہ
 اتاری ہوئی ہے کھنڈوں اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف
 سے (۴۲) نہیں کہا جاتا آپ کے لیے مگر وہی کچھ
 جو کہا گیا رسولوں کے لیے آپ سے پہلے ۔ بیشک آپ
 کا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ۔ اور درود کا عذاب دینے
 والا ہے (۴۳) اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجبی زبان میں
 تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس
 کی آیتیں کیا عجبی زبان اور عربی لوگ ؛ آپ کہہ دیجئے ، یہ ان
 لوگوں کے لیے ۔ جو ایمان لائے ہیں ، ہدایت اور غطا ہے
 اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ، ان کے کانوں میں بوجھ ہیں
 اور یہ قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں کہ ان
 کو پکارا جاتا ہے دور مگر سے (۴۴) اور البتہ تحقیق ہم
 نے دی ہوئی علیہ السلام کو کتاب ، پس احتیاط کیا گیا
 اس میں ، اور اگر پہلے سے ایک طے شدہ بات نہ سوتی
 تیرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا
 ان کے درمیان ۔ اور بے شک وہ البتہ شاب میں ہیں
 اس کی طرف سے جو تردد میں ڈالنے والا ہے (۴۵) جس
 نے عمل کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے ۔ اور جس
 نے بُرائی کی پس اُمی کے نفس پر پڑے گا اس کا وبال
 اور نہیں ہے تیز پروردگار فدا بھر بھی ظلم کرنے والا
 بندوں پر (۴۶)

گہشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض متعلیٰ دوئل پیش کیے اور واضح

ربہ آیات

کیا کہ سوچ اور جان کر سجدہ نہ کرو بعد اُس پروردگار عالم کے سامنے سجدہ، یہ موجود ہے جس نے بن جینوں کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر مشرک لوگ اپنے عزیز و کچر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اُس کی مقرب مخلوق مانگہ موجود ہیں جو حج و عمرہ اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعثت بعد الموت کا مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا، کہ حسبِ طرح خشک زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو ہر پہر کر دیتا ہے۔ یعنی مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر ماب کتاب اور جبرائیل علیہ السلام کی منزل آئے گی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل پھینکا ہوگا۔ پھر اللہ نے دین میں اتحاد اختیار کرنے والوں کو تہنیت فرمائی اور انہیں اُن کے برے انجام سے ڈرایا۔

کتاب الہی
کی حفاظت

اسلام کے بنیادی عقائد و تجدید رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت پر سے آج کے درس میں کتاب الہی اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَكُنَّ جَاءَهُمْ بُعْدٌ وہ لوگ جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا جب کہ وہ اُن کے پاس آگئی۔ آخر کا لغوی معنی کسی چیز کو مچھپا دینا اور اصطلاحی معنی اُمت کی ذات، اُس کی صفات، اُس کی کُتب، اُس کے رسولوں اور قیامت کا شمار ہے۔ اسی طرح ذکر کا لغوی معنی نصیحت ہے۔ قرآن پاک بھی چیزِ ایک نصیحت ہی ہے لہذا یہاں پر ذکر سے مراد کتاب الہی ہے۔ فرمایا جو لوگ کتاب الہی کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آگئی وَاللَّهُ لَكُنْتُ عَزِيزٌ حالانکہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے عزیز کا مفعلی معنی علیے والا ہوتا ہے جب کہ اس مقام پر محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ مُنْزِلَاتُ الذِّكْرِ وَإِنَّا لَكُلِّ حَافِظُونَ (الحجر: ۹) اس ذکر یعنی قرآن کو جبرائیل علیہ السلام نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ کہ اس میں باطل داخل اندازی نہیں کر سکتا یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کتاب کو جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہونے تکھے۔ تو اس نے میں

پہرے بٹھائیے جاتے تھے تاکہ جنات اور شیاطین کوئی فعل اغازی نہ کر سکیں۔ ان
 میں سے جو بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اس پر شتاب پھینکے جاتے۔ پھر یہ قرآن حکیم
 رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے عَلٰی قَلْبِكَ (الشعراء ۱۹۴) حضور
 علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور ذریعہ سَنَعْنُكَ فَلَا تَنسَى
 (الاعلیٰ ۶۰) کہ ہم آپ کو بڑھائیں گے اور آپ بھول نہیں سکیں گے۔ نیز فرمایا
 اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَحِفْظَهُ (القیلۃ ۱۰) اس کا جمع کرنا اور بڑھا ہونا
 فرمے ہے۔ ہاں اگر ہم خود کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو یہ الگ بات
 ہے فَاَنْتَ بِحَقِّیْ مُنْهَمَا اَوْ مِثْلَهَا (البقرہ ۱۰۶) ایسی صورت میں ہم
 اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی دوسری آیت سے انہیں گے۔ پھر نزول کے
 بعد اس کی تفسیر اور آگے تبلیغ کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ غرض کہ یہ
 ایک مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے جس میں باطل و خیل نہیں ہو سکتا مِّنْ لَّیْسَ بِدَیْنِہِ
 وَلَا مِنْ خَلْفِہِ نہ اس کے آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں آگے پیچھے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ
 ہے کہ اس میں مطلقاً کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
 کہا جائے کہ رات اور دن میں فلوں کا کم ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ
 کام کسی بھی وقت نہیں کیا جاسکتا۔ یا مثلاً سورۃ الملک میں سات آسمانوں کی تخلیق کا
 ذکر کر کے فرمایا کہ آپ خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پائیں گے ثُمَّ
 اَرْجِعِ الْبَصَرَ کَلَّا تَسِیْنِ (آیت ۴) اگرچہ آپ اپنی نگاہ کو دو دفعہ اٹھا کر دیکھ
 میں۔ تو یہاں بھی کَوْنَتَیْنِ کا مطلب صرف دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار مراد ہے۔
 ہزار دفعہ بھی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اس میں کوئی نقص نہیں پائیں گے بہر حال
 آگے اور پیچھے سے حفاظت کا مطلب مکمل حفاظت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس سے آگے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول
 سے پہلے جو کئی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اس کتاب میں

کوئی غلط بات ثابت نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ تو خود سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے پیچھے یہ سر دہے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئیگی، نہ کوئی شریعت اور نہ احکام جس کتاب کے کسی حکم یا آیت کو منسوخ کر دے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم اور نئی کتاب نہیں آئے گی، اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ ہو سکے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، فَبَآئِ حَدِیْثٍ لِّعَذَابِهِ يُؤْمِنُوْنَ (المومن) تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئیگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سابقہ اقوام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص اُن کو باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ہے یہ سر دہنہ کہ اس کتاب میں جو آئمہ کے لیے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اُن میں بھی کوئی باطل یا خلاف واقعہ بات ثابت نہیں ہو سکے گی۔

فَرِیْضٌ خَیْلٌ مِّنْ حَرِکٍ وَجَمِیْدٍ یہ کتاب حکمتوں والے اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہے کہ جب بھی کسی نے اس کتاب میں مداخلت کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے متعلقہ خطرات کی نشاندہی کر کے اس ناپاک جبارت کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ اب نہ تو اس کے الفاظ کو بدلایا جاسکتا ہے۔ اور نہ اُن معانی اور مطالب کو تبدیل کیا جاسکتا ہے جو حضور علیہ السلام، صحابہ کرام اور اصحاب خیر القرون سے ثابت ہیں اس سلسلے میں جس نے بھی کوئی مذہب کو کوشش کی اُس نے سزا کی کھائی۔ اللہ نے حفاظت کتاب کا یہ ذمہ قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ ملک الملک جلالتہ تعریفوں اور ستائشوں کے لائق ہے جس نے اپنی کمال عظمت سے یہ سارا انتظام فرمادیا ہے۔

اور میرے مخالف تمام جہت کے طور پر فرمایا لَوْ جَعَلْنَاهُ نَارًا لَّخَبَرْتُمْ أَوْ أَعْبَدْتُمُوهَا اور اگر اس قرآن کو ہم بھی بھیغیے جی زبان میں نازل فرماتے لَقَالُوا لَوْ لَا فَصَّلْتُمْ فِي الْبَيِّنَاتِ تو یہ لوگ اعتراض کرنے کو اس کی آیات کی تفصیل کہوں نہیں بیان کی گئی یہ مطلب یہ کہ اگر قرآن ہماری اپنی عربی زبان میں ہوتا تو ہم اس کی تعلیلات کو آسانی سے جان سکتے۔ ان کا یہ اعتراض بھی ہوتا أَعَجَبْتُمْ بِهِ قرآن کو عربی زبان میں سے جب کہ ہم عربی لوگ میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کہ تم نہ اعتراض کا دروازہ بند کر دیا سے۔ اب ان پر بہت تمام برائی ہے اور یہ لوگ اس کتاب کی عدم تفہیم کا اعتراض پیش نہیں کر سکتے۔

قرآن کی
اگر کچھ نہ

ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَهُ دَنِي وَشَفَعَا لِي فِيهِ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن محمد علی ایمان کے لیے سرسرمائیت اور شفا ہے جو لوگ اس کلام کو سمجھتے ہیں اور اس کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ راہ ہدایت کو واضح کرتا ہے اور ان کی قیام دہانی اور اخلاقی ہماروں کے لیے نسخہ شفا بن جاتا ہے قرآن پاک شرک، کفر، اسعاد، نفاق، بد اخلاقی، حسد، کینہ اور بغض جیسی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اس کے برخلاف جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے فِي أَزْجَانِهِمْ وہ تو ان کے کانوں میں یہی قرآن بوجھ بن جاتا ہے جسی دہ سے اس کی باتیں ان کے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی حقیقت کو نہ سمجھے گا۔ کیسے اور اس پر عمل کیسے کرے گا؟ ایسے لوگوں نے کانوں کو اللہ نے قرآنی تعلیمات کے لیے بند کر دیا ہے وَهُمْ عَلَيْهِمْ عَصَى اور یہی قرآن ایسے لوگوں کے لیے اندھا پن سے انہیں اس کی کوئی بھی بات نظر نہیں آتی لہذا وہ اس کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل درآمد سے قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے أُولَٰئِكَ يَتَذَكَّرُونَ مَنْ تَعَالَى الْبَيْتُ اگر وہ کسی دور کے مقام سے پکارتے جاتے ہوں۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص انہیں آواز تو دے رہا ہے مگر ان کی

بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس مضمون کو سورۃ البقرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی مثال اُس شخص کی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِسَمَ لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً (۱۱۱) جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی جانور کو آواز دے رہا ہے وہ تو اس کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اُسے کیا پتہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اسی طرح قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی انہیں دُور سے پکار رہا ہے مگر ان کے پیٹھے کچھ نہیں پڑتا۔

کتاب النبی میں
اختلاف فیصلہ

اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ ضد، عداوت اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کیونکہ اس قسم کے عداوی ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہیں وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ قرآن سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو رات جبریل عظیم السلام کتاب عطا فرمائی فَاخْتَلَفَ فِيْهِ مگر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اُس کتاب کو تسلیم نہ کیا۔ وہ تباہ و برباد ہوئے بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کی آغوش کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ بھی ناکام رہیں گے۔ فَرَاہُ وَاَنۡوَلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لِقَاضٰی بَيْنَهُمْ اگر ایک بات تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہو تو ان کا فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور اللہ کے نزدیک طے شدہ بات یہ ہے اِنَّ رَّبَّكَ هُوَ یَفۡصِلُ بَیۡنَهُمۡ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیۡمَا كَانُوۡا فِیۡہِمْ یَخۡتَلُمُوۡنَ (السجدة - ۲۵) جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ یعنی اس دنیا میں کسی معاملے کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ یہ آخرت میں ہوتا۔ فرمایا وَاَنۡہُمۡ لَیۡفِیۡ شَدِیۡدٍ مِّنۡدُ حُرِّیۡبٍ اور بیشک یہ لوگ قرآن پاک کی طرف سے تردد میں ڈالنے والے دُشمن ہیں مبتلا ہیں۔ یہ اس کو کلام الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اس پر عمل پیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے طے شدہ اصول نہ ہوتا کہ سب کا حتیٰ فیصلہ

قیامت کے دن ہوگا۔ قرآن بہ بختوں کا فیصلہ اسی دنیا میں کر کے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

فَرَمَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جَسَ نَ كَرْنِی اَجْمَاعًا كِیَا تَرَا مَن
اپنی جان کے لیے کیا یعنی اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلِیْهَا
اور جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ مَطْلَب یہ کہ نہ
کسی ایک کی نیکی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کی برائی دوسرے کے سر پر
تصریفی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے اعتقاد و عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔
وَمَا تَرْجُوْا مِنْ نَّعْمَةٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ فَسَبِّحْْہُ اَوْر تَبْرِ اِیْر دُرْ دِگَار ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں
ہے۔ وہ ہر معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
ہوگی نہ

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ
 مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ
 إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شَرَكَاءِهِمْ
 قَالُوا أَذْنُكَ مَمْنُونًا مِنْ شَهِيدٍ ⑤ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ
 مَحِيصٍ ⑥ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
 وَإِنَّ مَسَّهُ الشَّرَفُ لَيُغْرِقْ ⑦ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ
 رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْ لَيَكْفُرُنَّ هَذَا إِلَى
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعَتْ
 إِلَى رَبِّي إِنْ لِيَ عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ فَلَنُؤَيِّدَنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ⑧ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى
 بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرَفُ دُودِعَ عَرِيضٍ ⑨
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَضَدُّ مِنْهُوَ فِي شِقَاقٍ بُعِيدٍ ⑩
 سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

عَتَى يَتَّبِعِينَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ أَوْلَمَ يَكُنْ بِرَبِّكَ
 أَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۳﴾ إِلَّا إِنَّهُمْ فِي
 مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ إِلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطٌ ﴿۵۴﴾

ترجمہ :- اُسی کی طرف لو! جاتا ہے قیامت کو علم اور
 ہمیں کوئی چل نہ سکتا اپنے غلاف سے ، اور نہیں کوئی عورت
 اٹھاتی اپنے پیٹ میں اور نہیں وہ جنتی گھر اس نے علم
 سے ، اور جس دن وہ پکاسے گھر اُن کو (اور اسے گھر)
 کہاں میں میرے شریک ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے
 آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار
 نہیں کرتا ﴿۵۳﴾ اور گم ہو جائیں گے اُس سے وہ جن کو
 وہ بلاتے تھے اس سے پہلے ، اور وہ یقین کریں گے
 کہ نہیں ہے اُن کے لیے خلاصی کی کوئی جگہ ﴿۵۴﴾ نہیں
 نہکتا انسان مبدلی کی دُعا مانگنے سے ، اور اگر اپنے اُس کو
 کوئی بڑی تو وہ دیوس اور نا اُمید ہو جاتا ہے ﴿۵۵﴾ اور اگر
 ہم چکھائیں اس کو مہربانی اپنی طرف سے تکلیف کے بعد
 جو اُس کو پہنچی تھی ، تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے ،
 اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے ، اور
 اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے پاس تو بے شک میرے
 لیے اس کے پاس مبدلی ہوگی ، پس ہم بتا دیں گے اُن
 لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ، اور
 ہم چکھائیں گے اُن کو سخت عذاب ﴿۵۶﴾ اور جب ہم

انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلے ہی کرتا ہے اور جب پہنچتا ہے اُس کو کوئی تکلیف تو لمبی چوڑی دُعا کرنے والا ہوتا ہے (۵۱) آپ کہہ دیجئے، عجلت بطلو اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو، پھر تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، کرن گمراہ ہے اُس سے زیادہ جو مخالفت میں دُور جا پڑا ہے (۵۲) عنقریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی جائز میں بھی بیاں تاکہ واضح ہو جائے گی ان کے لیے بات کہ وہی حق ہے۔ کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے (۵۳) آگاہ رہو، بیشک یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے آگاہ رہو بیشک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے (۵۴)

ربط آیات

پہلے شرک کا رد کیا، کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان کی کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے جو کہ منزل من اللہ ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شغل ہے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے نادمہ حاین۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور سے کسی کو آواز دے اور وہ اُس کی بات کچھ نہ سمجھ سکے۔ فرمایا آپؐ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، مگر لوگوں نے اُس میں بھی اختلاف کیا۔ اسی طرح یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے نہ ہوتی، کہ ہر شخص کے عقیدے و عمل کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر ان مابینجاہل کا ابھی فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو اپنی غلط کما کیسیں بدل مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔

اکثر لوگ حضور علیہ السلام سے وقوع قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے جس کے جواب میں فرمایا اَلَيْسَ يُرَدُّ عَنْهُمْ السَّاعَةُ قِيَامَتِ كَاطَمِ مَرَّةٍ

عالم خط کا
ہاتھ

ہی کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ اللہ نے قیامت کی تاریخ اور وقت کا علم کسی نبی
 دی، فرشتے یا جن کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت سے پہلے بطور پیغمبر ہونے والی ہست
 سی نشانوں کا ذکر اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ ضرور کیا ہے۔

آگے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّيْنَ وَالْعَهْدَ أَلْفَاظًا لَا يُفْقَهُوا اور قدرت الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقَ
مِنْ لَحْمٍ يَتَّخِذُ الْكَفَّاهَا اور کوئی پہلے اپنے غلوؤں یا زور و زور سے نہیں
 کہتا۔ وَمَا تَخِيلُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اور کوئی عورت پسند میں اٹھاتی ہے۔
وَلَا تَضَعُ اور نہ وہ بنتی ہے وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ: صوبہ
 کو درختوں میں پھلوں کو آنا اور عورت کا حمل اور وضع ہی سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے
 وہ بیج بونے سے لے کر پھلوں کی برداشت تک اور حمل قرار پانے سے بچے کی پیدائش
 تک کے تمام مراحل کو صرف وہی جانتا ہے کیونکہ علم محیط کا ملک وہی ہے اگرچہ
 بچے کی پیدائش سے پہلے بعض مائمی تجربات کی بنا پر بعض پیشین گوئیاں بھی کی جاسکتی
 ہیں مگر ضعیف ٹھیک اور پورا اور علم صرف اللہ کے پاس ہے مثلاً جدید مائمی جمعیت
 کے وجود یہ کوئی نہیں بنا سکتا کہ بچے کی پیدائش کا عین وقت کیا ہوگا، بچہ نیاں ہوگا یا
 بد، خوش بخت ہوگا یا بد بخت، کتنی عمر پانے کا اور کیا اعمال انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ
 یہ سب علوم اللہ کے پاس ہیں۔ علم محیط اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

موجودان
 کی نشانی

دنیا میں نر و نر مختلف چیزوں کو معبود مان جیتے ہیں۔ کوئی شجر و درخت کو، کوئی مانتا
 ہے تو کوئی چاند سورج میں کرشمہ تسلیم کرتا ہے۔ کوئی زندوں سے حاجت برداری
 کرتا ہے تو کوئی مردوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا
مِثْلَ دِيْهِمْ إِنَّ شَرَّ مَا يَصْنَعُونَ قیامت کے دن وہ لوگوں کو پکارے گا
 کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کی تم دنیا میں پرستش کرتے تھے اور انہیں بتا دیتے
 ہیں کہ تم گمراہ تھے۔ ان کو بلاؤ تاکہ آج وہ تمہاری مدد کریں، مگر لوگ مجبور ہو
 جائیں گے قَالُوا أَذْنُكَ ہمیں گے پروردگار! ہم نے آپ کو تہذیب ہے
 کہ صاف امت مسلمہ میں سے کوئی بھی قرآن نہیں کہتا۔

سوا ہیں کرنی بچا سکتا ہے یا ہادی مدد کر سکتا ہے۔ دُنیا میں تو یہ بخلِ کامل اپنی
 محمودانِ باطلہ کے ساتھ وابستہ کرتے تھے عکوفِ قیامت کو صاف کہہ دیں گے کہ آج
 بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ کسی دوسرے کو درم نہ لانے کی مجال نہیں۔ وَصَلَّ
 عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اور وہ سب محمودانِ باطلہ ہم
 ہو جائیں گے جن کو یہ اپنی مشکلات میں پکارا کرتے تھے۔ اس وقت کرنی بھی ان
 کی مدد کر نہیں سچے گا۔ اور یہ لوگ اپنی بہ اعمالیوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے۔
 وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجٍّ اِنَّ كَرِيحِينَ اَجَابَے گا کہ آج عذابِ الہی
 سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔

انسان کی بے ہوشی
 اور اشتہری

فرمایا دنیا میں انسان کا یہ حال ہے لَا يَسْتَعْرِضُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ الْخَيْرِ
 کردہ اپنے لیے جلائی کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں اور ہر وقت اپنے لیے بہتری
 مانگتا رہتا ہے۔ وَلَٰكِنْ مَّسَّتْهُ الشَّرُّ اَكْرَهَ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔
 فَيَسْتَوْسِقُ فَنُوحًا تو اِس پر کراہتا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ہمدرد
 میں مصائب ہی کھدائے ہیں اور وہ اپنے ملکِ حقیقی کا گھر شکوہ کرنے لگتا ہے۔ فرمایا
 اس کے برخلاف وَلَٰكِنْ اَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِّنْهُ
 اگر نہ اُس کو اپنی مصائب کا مزہ چکھائیں اُس تکلیف کے بعد جو اُس کو پہنچی تھی لیتو کہ اُن
 هَذَا اِلٰی تَرَكْتَا ہے کہ میرے لیے یہ مناسب حال ہے یعنی میرے یہ نعمت میرے
 عظیم ہمنز اور استعداد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اچھائی برائی ہے
 وہ اسی دنیا تک محدود ہے وَمَا اَطْلَنَ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا
 کہ قیامت برباد ہونے والی ہے۔ کوئی قیامت نہیں۔ نہ کوئی حساب کتاب ہے
 اور نہ جزائے عمل واقع ہوگی۔ اور اس طرح وہ گویا قیامت کا ہی انکار کر دیتا ہے
 اور کہتا ہے کہ اگر بغرضِ محال قیامت واقع بھی ہوگئی وَلَٰكِنْ رَّجَعْتُ اِلٰی
 نَجْوٰی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا اِنَّا لَنُحْيِيْہِمْ
 تو وہاں بھی میرے لیے بہتری ہی ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی

بسر کر رہے ہوں۔ اسی طرح آخرت میں بھی مجھے ہر طرح کی سہولت حاصل ہوگی۔ انسان کی
 آخری اور بے سببی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فَرَأَى فَلْيَسْتَيْشَقُّ الْآذِينَ كَفَرًا وَابْتِمَا
عَمَلُوا پس ہم کافروں کو ان کے کردہ اعمال کے متعلق اکادہ کر دیں گے اور بتلا دیں
 گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
 اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ حضرت حسنؑ سے منقول ہے
 کہ انسان عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ جب یہ دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے
 تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اسی طرح کی آسودگی اور
 عیش و عشرت حاصل ہوگی۔ مگر مجمع صورتحال اس وقت سامنے آئے گی۔ جب
 قیامت برپا ہوگی اور منکر آدمی بعد افسوس کہے گا يَلَيْسَتْ بَنِي كُنْتُ تَوَابًا
 (النبا - ۴۰) کاش کہ میں انسان کی بجائے مٹی ہوتا، تاکہ مناسب اعمال سے بچ جاتا۔

انسان کی
 دورخی

فرمایا انسان کی عمری فطرت یہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ تراغراض اور پلو تہی
 کرتا ہے یعنی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نعمت
 کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برعکس وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزَّ
 کرتی تکلیف پہنچتی ہے فَذُودًا عَلَىٰ عَکْرِيضٍ تو پھر لمبی لمبی دعا میں لگنے لگتا
 ہے۔ انسانی فطرت کے یہ دو رخ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ خوشحال اور آسودہ
 حال ہوتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے مزہ پیر لیتا ہے اور اس کو بھروسے سے
 بھی کہیں یاد نہیں کرتا اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مشکل کشائی
 کے لیے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے سورۃ نبیٰ میں
 میں اس طرح ذکر کیا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا خَشَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ
وَصَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (آیت - ۶۷) جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل پیش
 آتی ہے تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خشکی

کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم نہ پھیر لیتے ہو۔ جبکہ انسان بڑی ہنرور چیز ہے اس آیت کریمہ میں تکلیف کے وقت۔ پس دعا کرنا مست کے انداز میں بیان کیا گیا ہے حالانکہ دعا عبادت کا مغرب ہے اور یہ انسان سے مطلوب ہے۔ انسان تکلیف کے وقت جتنی بھی عجز و انکاری کے ساتھ دعائیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ مگر اس مقام پر دعا کی اس لیے حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اعتراض اور پہلو ترقی کی آمیزش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوشحالی آتی ہے تو انسان اپنے خالق و مالک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور جب تکلیف آتی ہے تو گڑبڑا کر دعائیں کرنے لگتا ہے اگر آسودگی کے وقت بھی انسان اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے تو پھر وہ جب بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ دعا بہر حال ایک اچھی چیز ہے۔

آگے پھر اللہ نے قرآن کی حقانیت کو درست طریقے سے سمجھا دیا ہے۔

فَلَا تَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي تَكُنْ مِنْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَكْفُرُ كَفْرًا

اے پیغمبر! آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرو تو من اصرار متعن ہو خوفِ شقاق بکسر تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو مخالفت میں دوڑ جا پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ اے مکررین توجہ و قرآن ذرا اس بات پر غور کرو کہ اگر اللہ کے ہاں جا کر یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ قرآن واقعی جناب اللہ ہے تو پھر تمہاری گمراہی کا کیا بنے گا۔ اس موقع پر تمہاری اس گمراہی کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو تم عذاب میں مبتلا ہو جائو گے۔ لہذا اس بات میں اچھی طرح غور و فکر کر لو۔

ارشاد ہوتا ہے سَتَرِيَهُمْ اَيُّتَنَافِ الْاَفَاقِ وَفِي

اَنْفُسِهِمْ هُمْ مَغْتَرِبٌ اِنْ كُوْنُ اَيُّتَنَافِ الْاَفَاقِ وَفِي

دنیا میں اور اندرونی طور پر ان کی اپنی باتوں میں بھی۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

اَنَّ الْحَقَّ يَأْتِيهِمْ كَمَا كُوْنُ اَيُّتَنَافِ الْاَفَاقِ وَفِي

برحق ہے۔ بیرونی دنیا میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جنہیں دُک ہر روز

آفاق اور
اندرونی
نشانیاں

مشاہدہ کرتے ہیں سورج، چاند، ستارے، زمین، جواہر، سپاٹ، اشجار، نباتات، حیوانات وغیرہ سب نشانات قدرت ہیں۔ کبھی خوشحالی آجاتی ہے کبھی قحط سالی کبھی طوفان، زلزلہ یا سیلاب آجاتا ہے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرتِ تامہ کے دلائل ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس کا رخا دکائانات کو ایک مقررہ نظام کے تحت کون چلا رہا ہے۔ اسی سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور وقوعِ قیامت سے متعلق شبہ بھی دور ہو سکتا ہے۔

جہاں تک انسان کی اندرونی نشانیوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اے اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے ایک تیسرہ قطرہ آب سے اس کو پیدا فرمایا، اس میں رُسن و رُفُسن، اطعہ جی، کھچیریں رکھیں، عقل، حواسِ ظاہرہ اور باطنہ سے انسانی جسم کو مزین کیا، اس کے آزار اور ہر عضو کو نباتِ عجمی اور خوبصورتی کے ساتھ جس کو وحدانیت، دنیا کی کوئی مصنوعی مشینری اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی جتنی پائیدار مشینری اللہ نے انسانی جسم کی بنائی ہے۔ دنیا کی جہیزیں کوتیل اور گھر بس دنیا بڑتی سے، بعض پریشاں کمزور موبائے میں گھس جانے میں توانی کہ نہ پاتا ہے مگر اللہ کی تیار کردہ انسانی مشین نہ کر نہ تیل دنیا پڑتا ہے اور نہ اس کے پرزہ جارت تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لئے وقتی بیماری کے اللہ نے ہر انسانی مشین کی جلی عمر مقرر کر دی ہے۔ وہ اتنا عرصہ کام کرتی رہتی ہے اور پھر حسیبِ مقررہ وقت پر بوجہ تابت تریہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

نشاناتِ قدرت میں یہ پیر بھی شامل ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں اہل بیت کی حالت بہت کمزور تھی، پھر معرطے ہی عرصہ میں اللہ نے ان کو فطرتاً اور عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر عرصہ زائید کے زمانے میں جی صرف پچاس سال کے قلیل عرصہ میں اللہ نے نصف دنیا کو مسلمانوں کے زیرِ نگیں کر دیا۔ ایک کہ بیرونی دنیا میں کسی قوم کو مسلمانوں کے ساتھ ٹکریسنے کی محبت باقی نہ رہی تھی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ نشانیاں ہمہ منظر ہیں ان

دشمنان اسلام کو دکھا دیں گے جس سے ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ فَرِیْدًا اَوَّلَمَ یُکَفِّرْ بِمَعْلُکَ اَنَّا عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ بِشَہِیْدٍ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر شہیدان ہے۔ یعنی وہ ہر شے پر حاضر ناظر اور گواہ ہے۔ کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، لہذا مشرک اور کافر لوگ اس کے عتاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

پھر ارشاد ہوا اِلَّا اَنَّهُمْ فِیْ مَدِیْنَةٍ مِّنْ لِّعَادَةِ رَبِّهِمْ اَکَاوِرٌ کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک یہ شبہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی مہی ہے یا نہیں اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل بھی آنے والی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہمیں بلا وجہ قیامت کی ہولناکیوں اور آخرت کے دائمی عذاب سے ڈرا رہے ہیں وگرنہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز پیش آنے والی نہیں ہے۔ جب انسان سرگرمی میں منتشر ہو جائے گا تو پھر اس کے ذرات کو کون جمع کر لیا اور پھر کون اس کو زندہ کرے گا، یہ سب کچھ کیا نیاں ہیں۔

ایک موقع پر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ بمنبر پر وعظ فرماتے تھے۔ آپ نے یہی آیت قدرت فرمائی اِلَّا اَنَّهُمْ فِیْ مَدِیْنَةٍ مِّنْ لِّعَادَةِ رَبِّهِمْ اور فرمایا کہ اس آیت کے مصداق دو قسم کے لوگ ہیں۔ جو شخص سکر سے آیت پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ تو نافرمان ہے اور جو اس پر ایمان رکھتے ہوئے قیامت کے لیے تیاری نہیں کرتا، وہ بے خوف ہے۔ لہذا جان لینا چاہیے کہ قیامت بلاشبہ ضرور آنے والی ہے اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل بھی لازماً آنے لگی اور مجرم اس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ کیونکہ اَلَا اِنَّہٗ بِحِصْلِ شَیْءٍ مَّحْیِطٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ ہر چیز اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے لہذا وہ جب چاہے گا، فرائض کو پکڑ لے گا۔

جزائے عمل
میں تردد

سُورَةُ
الشَّوْرَى
مَكَّةَ

سُورَةُ الشُّرَىٰ مَكِّيَّةٌ تَرْوِيهِ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَخَمْسٌ رُكُوعًا
سورة الشوری مکی ہے اور یہ تہین آیات اور اس کے باقی رکوہ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ۱ عَسَقَ ۲ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ۴ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۵ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ۶

ترجمہ: حَمْدٌ ۱ عَسَقَ ۲ اسی طرح دی کرتا ہے
آپ کی طرف اور اس نے دی نازل کی ہے ، اسی
لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ۔ وہ

اُمّ جبرائیل اور حکمت واک سے ③ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور وہ جنہی اور عظمت واک سے ④ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اُوپر سے . اور فرشتے قبیح بیان کرنے میں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ . اور بخشش طلب کرتے ہیں ان پہلے جو زمین میں ہیں آگاہ رہو بیکہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے ⑤ وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اُس کے سوا کارساز . اللہ ہی تمہارا ہے اُن پر ، اور آپ نہیں ہیں اُن کے ذمہ دار ⑥

نام رکھنا

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الشوریٰ ہے . اس کی آیت ۳۸ میں اہل ایمان کی بھی مشابہت کا ذکر ہے اور اسی سے اس سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے . یہ سورۃ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قرنی دور میں مکمل سورۃ حصۃ السجدۃ کے بعد نازل ہوئی . اس سورۃ کی تہذیبی آیات ہیں اور یہ پانچ رکوع پر مشتمل ہے . اس میں ۸۸۲ الفاظ اور ۳۵۹۸ حروف ہیں .

مضامین

یہ سورۃ مبارکہ بھی حواہم بعد میں شامل ہے . ان سورتوں کو قرآن کریم کا لب لباب کہا گیا ہے کیونکہ ان میں عام طور پر اسلام کے بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، قرآن کی صداقت اور معاد ہی کا ذکر ہے . تاہم بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں . اگرچہ حواہم میں مذکورہ چاروں بنیادی اصولوں کا ذکر ہے تاہم مختلف سورتوں میں مختلف مضامین پر خصوصی روشنی ڈالی گئی ہے . مثلاً گذشتہ سورۃ حصۃ السجدۃ میں توبہ کے عقلمندانہ دلائل پر زیادہ زور دیا گیا تھا . اور اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا زیادہ ذکر ہے . اس کے علاوہ دعوت الی القرآن بھی اس سورۃ پر مؤثر ہے . پھر توحید اِبرہی تعالیٰ ، شرک کا رد ، اللہ کی صفات پر ایمان اور اس کی نعمتوں اور حکمتوں کا تذکرہ ہے . کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے اہل ایمان کو سخت مخالفت کا سامنا تھا ، لہذا اس سورۃ میں حضور علیہ السلام

اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون بھی لگیا ہے۔ دین کے بنیادی اصولوں میں محاذ اور جہزائے عمل کا پہلو بھی نمایاں ہے۔

اسی سورۃ مبارکہ میں دینی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کے ابواب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا مگر ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ ان دنیا کی مدد میں اس قدر متمسک نہ ہو جائے کہ آخرت کو فراموش ہی کر دے بلکہ آخرت کی فکر ہی دعوتِ دینی گئی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان اور ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے اور اچھی چیز کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے قبیح اعمال اور ان کے بُرے انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں اللہ نے اجتماعیت، شوریّت اور خلافت کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔

حروف
مقطعات

باقی حواصیم سورتوں کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حروفِ مقطعات سے کیا گیا ہے اور اس کی پہلی دو آیات انہی حروف پر مشتمل ہیں۔ حَٰمَّ ۝ عَسَّ ۝ اِیَّ ۝ حروف سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اسے سورۃ کا نام بتاتے ہیں یعنی اس سورۃ کا نام التورٰی کے علاوہ حَٰمَّ ۝ عَسَّ ۝ بھی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف کسی مضمون پر دلالت کرتے ہیں یہاں پر ان حروف کا مضمون یہ ہے کہ یہ سورۃ حکمت اور معارف پر مشتمل ہے نہ چنانچہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکمت اور عرصے معارفِ مزید ہے۔ اس طرح اس سے سورۃ، حق سے فہرستِ ان اور حق سے علم مراد ہے۔ جو شخص حکمت اور معارف کی ان باتوں کو پیشِ نظر رکھے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ تمام حروفِ مقطعات میں اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً یاں پر حق سے مراد علم کہ برودباری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قو سے مراد مجد ہے اور حمیہ اللہ کی صفت ہے۔ اویہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ع کا اشارہ علم کی طرف تَن کا سنا یعنی خدا کی بندگی کی طرف اور ق سے قدرتِ خداوندی مراد ہے۔ آپ

فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، مجد، علم، بلندی اور قدرت کی قسم ٹھاکر اٹھی بات کی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ح سے وحی الہی مراد ہے اور ح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام محمد جس پر آپ قیامت کے دن نازل ہوں گے۔ بعض نے ح سے حوض کوثر اور ح سے مکہ مراد کیا ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نَزَلَ بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَلٰی قَلْبِكَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ وَالشُّعْرَاءِ۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر بذریعہ وحی نازل فرمایا تاکہ آپ دُعا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت کو امام شعبیؒ نے حضرت علیؓ کے ح سے اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ ان حروف سے قرب قیامت میں پیش آنے والے فتنوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، ح سے حرق یعنی جلا، قر سے سبک یعنی ہلاکت غ سے غلاب، ح سے سخن اور ق سے قذف کے اشارات ملتے ہیں۔ مگر یہ قرب قیامت میں آتش زدگی، جلاکت، غلاب کا نزول، زمین میں دھنسنے جانا جیسے اکثر واقعات پیش آئیں گے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے قطعی معانی تو کوئی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے اور نہ حضور علیہ السلام سے تشریح منقول ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھے کشفی یا ذوقی طور پر سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مفصل مضامین کے مخففات ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص بی۔ اے۔ ایم۔ اے یا پی ایچ ڈی سے جان لیتا ہے کہ یہ حروف کسی شخص کے علم و فن کی طرف دلالت کرتے ہیں یا جس طرح کوئی شخص قاضی، مفتی یا سلطان وغیرہ الفاظ سے وسیع حقیقت افہم کر لیتا ہے، اسی طرح حروف مخففات کے نیچے بھی سورۃ کا مکمل موضوع پایا جاتا ہے جو ان حروف سے ظہور پاتا ہے۔ گویا یہ حروف سورۃ کے تفصیلی مضامین کا پتھر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ

عالم ہائے بعض خالق اس تہذیبِ جان میں لوگوں کے باطل عقائد و اعمال کے ذرائع
میں۔ باطل پرست لوگوں سے بہشت مباحثہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں باطل عقاید و
اعمال کا رد ہوتا ہے۔ قرآن صاحب فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اسی بات کی طرف
اشارہ ملتا ہے۔

تمام ماحضرتین اور خصوصاً امیر جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ زیادہ سلامتی والی
بات یہ ہے کہ ان حروف سے متعلق ہی عقیدہ رکھنا چاہئے اللہ اعلم بالصواب
بذلک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اور ان حروف
سے جو بھی اللہ کی طرف سے ہمارا افسر برامیان ہے۔ ناچار ہے کہ انسان کو ہر چیز کا
علم حاصل ہونا، تو ممکن نہیں لہذا بعض چیزوں پر ایمان بالغیب ہی ڈالنا پڑتا ہے۔
تو ان حروف سے متعلق بھی ایمان بالغیب ہی ہونا چاہئے کہ ان کو جو بھی اللہ کے
نزدیک مطلب ہے بھراؤں پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ پانچ حروف مقطعات دو آیتوں میں موعیے کئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود
کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر ہر حرف کی قیادت پیر دس دس ہیں
مماصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص ان پانچ حروف کی قیادت کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کو
معلوم نہیں سمجھتا مگر حضور نے فرما دیا کہ ان کو بھی اس نیکیوں کا مستحق قرار
مقرر کیا جاتا ہے۔ ان حروف کا ہر حال یہ فائدہ تو ضرور ہے

اس سورتہ کا آغاز بھی اللہ نے وحی الہی کے بیان سے کیا۔ سے اور پھر سورتہ
کے آخری حصے میں بھی زیادہ تر ہی مضمون ہے۔ وحی کا لغوی معنی وہ مضمون اشارہ ہے
جو تیزی کے ساتھ واقع ہو۔ چونکہ اللہ کا فرشتہ وحی کا القاب ثابت تیزی کے ساتھ مضمون
پر نبی کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ نزل وحی کی کیفیت
کو صاحب وحی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ وحی الہی بڑی مخلص اور جانی
چیز مرقی سے۔ سادہ و سادہ فرماتے ہیں کہ نزل وحی کے وقت ایک قسم کا انداز
ہوتا ہے یعنی صاحب وحی کی ذات و ادیت و بشریت سے نکل کر ملکیت کی طرف

وحی الہی
کا نزول

جلی مائی۔ ہے۔ اور اس کا ربط اُس طرف ہوا ہے۔ پھر فرشتہ عالم بالا سے کلام الہی
دکرنے کے قصب میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح وحی کا نزول حل میں آتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَحْيَ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ شَرَعْنَا
اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے جس طرح آپ نے لوگوں کی طرف بھیجتا رہا ہے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء
کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی کسی بہ کم اور کسی پر زیادہ بعض روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے ان کی پوری زندگی میں صرف چار دفعوں
نازل فرمائی بعض پر پچاس مرتبہ اور بعض پر چار سو مرتبہ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم پر چالیس ہزار دفعہ وحی نازل فرمائی۔

ارشاد ہوتا ہے کہ وحی کو نازل کرنے والی وہ ذات خداوندی ہے اللَّهُ الْعَلِيمُ
الحکیم جو کمال قدرت کا مالک اور محنتوں والا ہے وہ زبردست ہے کہ
تمام قوتیں اُس کے سامنے یکجہ ہیں اور وہ بے پر غالب ہے۔ اور حکیم ہی معنی کر اُس کا
کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فرمایا كَذَلِكَ مَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہر چیز خداوند
موجود ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ تمام بندے ہی اُس کے میں اور سب پر
حکم بھی اسی کو چلتا ہے۔ اس کو کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
وہ باعتبار ذات در اللہ یعنی بہت بلند ہے حتیٰ کہ اُس کی ذات تک کسی مخلوق
کی رسائی نہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ بڑا عظیموں والا ہے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ فوقہن قریب ہے
کہ اللہ کے جلال و عظمت کی وجہ سے اوپر سے آسمان بھٹ رہا ہے۔ قرآن پاک
میں اس قسم کے الفاظ اُس موقع پر استعمال کیے ہیں۔ جہاں اُس کی ماضی جویش
میں ہوتی ہے مثلاً سورہ مریم میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان نے بیٹا بنا
لیا ہے یہ تو نہایت بُری بات ہے تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

عظمت
خداوندی

وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَذَا آيَاتُ ۹۰۰ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں خدا نے مینا بنایا ہے۔ ایسی باتوں سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ مگر چونکہ وہ مغفور اور رحیم بھی ہے اس لیے مسرت دیتا رہتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کا مقررہ وقت پر ہی مہربان کرے گا۔

فرشتوں
کی دعائیں

ذَرِ الْوَالِدَيْنِ إِسْبَاحًا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور اللہ کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی اُس کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آسمان پر ایک باشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ رکوع و سجود اور اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف نہ ہو۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور اہل زمین کے لیے بخشش کی دعا میں کرتے ہیں بھلی سورۃ المؤمن میں ملاحظہ ہو کہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (آیت ۷) حامیین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ۔ اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی غلطیوں کو معاف کرے۔ سورۃ المؤمن میں صرف اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعاؤں کا ذکر ہے جب کہ آیت زیر درجہ میں زمین پر بنے والے ہر شخص کے لیے بخشش کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کی اُن دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجربوں کی جلد گرفت نہیں کرتا اور انہیں مسرت دیتا رہتا ہے شاید کہ بار آجائیں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر وہ فوری گرفت کرنا تو زمین پر چھنے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آتی۔ مَسْرُودًا اَلَاِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لکھا رہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور ازراہ مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے جو فرشتوں کی دعاؤں

کو قبول کر کے اپنے بندوں کی خطئیں معاف کرتے رہتا ہے اور کافروں اور منافقوں کو ایک معذرت دے دیتا رہتا ہے۔

غیر
کافی

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اللہ جَفِظَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگران ہے، وہی ان کے رازوں کو جانتا ہے اور وہی ان سے انتقام لینے والا ہے۔ فَمَا يَوْمَئِذٍ عَلَيْكُمْ بِلَوْحِیْنِیْ اے پیغمبر! آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تو پیغام الہی کو پہنچا دینا ہے۔ بات سمجھا دینا اور اس کے ساتھ غیر خواہی کا سلوک کرنا ہے۔ ان کے اعمال کی حفاظت کرنا اور پھر نبی کے اعمال پر گرفت کرنا، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ ان کے کامل سے واقف ہے وہ قیامت والے دن ہی ان کو سامنے لا کھڑا کرے گا۔ پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئیگی اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہونگے۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ اللہ کو سونپ دیں۔ وقت آنے پر وہ خود ہی ان سے باز پرس کرے گا۔ انہوں نے غیر اللہ کو کارساز بنا کر اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ان سے نیٹ لے گا۔

الشورى ٢٢

آيت ١٣

الرحمن ٢٥

درس دوم ٢

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنْذِرَ أُمَّ
 الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
 فِيهِ فَمِرْقُوفٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑧ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
 مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑨ أَمْ آتَاكُمُ اللَّهُ دُونِ أَوْلِيَاءِ
 فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
 فَخُذُوا إِلَى اللَّهِ ذُلُّكُمْ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ تَوَكَّلْتُ
 وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ⑪ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
 أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَكُمْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑫ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑬

ترجمہ: اور اسی طریقے سے ہم نے وحی اتاری آپ کی
 طرف قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرنا میں ام القریٰ اور
 اس کے اردگرد والوں کو۔ اور آپ ڈرا دیں جمع ہونے
 لئے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ایک ذوقِ جنت
 میں اور دوسرے ذوقِ ہلاکت ہونی آگ میں ہو گا (۵) اور اگر
 چاہتا اللہ تعالیٰ تو کہہ دیتا ان کو ایک ہی امت۔ لیکن وہ
 داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظہم کہنے
 والوں کے لیے نہیں ہو گا کوئی ساقی اور نہ کوئی مددگار (۶)
 کیا بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اُس کے سوا کارسار؟
 پس اللہ ہی کارسار ہے، اور وہی زود کرتا ہے مددوں کو،
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (۷) اور جس بات
 میں تم اختلاف کرد، پس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے
 یہ ہے اللہ میسر پروردگار، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور
 اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں (۸) بنانے والا ہے
 آسمانوں اور زمین کا، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے
 تمہاری جائوں میں سے جوڑے اور موٹیوں میں سے بھی
 جوڑے، پھیلتا ہے تمہیں اس میں۔ نہیں ہے اُس کی
 مثل کوئی چیز، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (۹)
 اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، کشادہ
 کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا
 ہے۔ بیشک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے (۱۰)

وحی الہی کی
 حقانیت

وحی الہی پر ایمان لانا دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ سورۃ
 نبا کی ابتدا بھی وحی الہی کی حقانیت سے ہونی جیسا کہ گذشتہ درس میں منسرد ہوا

كَذٰلِكَ يُوَسِّیْ اِلَيْكَ وَاِلَى الْاٰیٰتِ مَنْ قَبْلِكَ اِسی طرح ہم نے
 وحی بھی آپ کی طرف میں کیا کہ وحی بھی آپ کے پیسے لوگوں کی طرف۔ اور اب اس درس
 کا آغاز بھی وحی الہی کی حقانیت سے ہوتا ہے، البتہ سابقہ درس کی نسبت وحی الہی
 کا ذکر اس مقام پر قصے تفصیل سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا
 اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کی طرف ایک
 قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ قرآن پاک میں وحی الہی اور دیگر بنیادی عقائد کا تذکرہ
 بار بار آ رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گزشتہ درس میں وحی الہی کا ذکر
 سابقہ انبیاء کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر کم و بیش وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور اب یہ بات
 واضح کی جا رہی ہے کہ ہر وحی کا نزول بھی کی قومی زبان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم
 میں موجود ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمٍ عَمَّ لُبُّهُمْ
 لَنَهْضُوْا رَاٰیۃً۔ ہم نے ہر رسول کو اُس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم
 کو بات اچھی طرح واضح کر سکے۔ جب نبی اور قوم کی زبان ایک ہو گئی تو لامحالہ وحی
 الہی بھی اُسی زبان میں نازل ہوگی۔ اسی لئے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن
 پاک جو کہ آپ کی قومی زبان عربی میں ہے۔

جزائے عمل
 کیوں ضروری
 ہے؟

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل کا
 واقع ہونا پادرجہات کی بنا پر ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، فطرت
 اور اس کے قوائے ظاہرہ و باطنہ چاہتے ہیں کہ اس کو عمل کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور کیمیت دونوں قسم کی قوتیں و رعبت کی ہیں۔
 اور انسان ذاتی طور پر چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت اس کی بہیمیت پر غالب رہے۔
 تاکہ اس کے حالات فطرت کے مطابق درست رہیں۔ اس کے برخلاف اگر بہیمیت ملکیت
 پر غالب آگئی تو اس کا نتیجہ اللہ نکلے گی۔ اب ملکیت کو غالب رکھنے کے لیے تشریف
 ہے کہ انسان میں ایسے امور کی انجام دہی کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی پائی جانے۔ اگر

نجاست طے کام کر کے گا۔ خواہ وہ ظاہری نجاست ہو یا روحانی، قرآن سے اس کا
 مزاج جگر بجانے گا۔ علاوہ ازیں ملکیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نجاست
 یعنی عاجزی کو اختیار کرے، اگر غرور و تکبر میں منسلک تو کام نہ ہو جائے گا۔ انسان کے
 لیے تیسری خصلت ساحت بھی ہونی چاہیے یعنی وہ فیاض اور نرم دل ہو۔ اور خود غرضی
 اور خناست سے پرہیز کرتا ہو۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان میں عدل پایا جائے
 یعنی وہ ظہور و باطنی خصلت سے پاک ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں ملکیت
 کے غلبہ نے اسے اس میں مذکورہ چار صفات یعنی طہارت، اخبات، ساحت اور عدل
 کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا مزاج جگر بجانے کی طرف چلا جائے گا۔ شاہ صاحب
 مثال کے طور پر سمجھانے میں کہ گھاس خود جانور سمیڑ بکری، گھانے، اونٹ وغیرہ
 جب تک گھاس اور چارہ کھاتے رہیں گے ان کا مزاج درست رہے گا۔ اور جب یہ
 گوشت کھانے لگیں گے تو ان کا مزاج جگر بجانے گا۔ اسی طرح انسانی فطرت کا تقاضا
 بھی یہی ہے کہ وہ طے کام انجام دے جس سے اس میں ملکیت کا عنصر ہمیشہ
 کے عنصر پر غالب رہے۔ غرضیکہ جزائے عمل کی پہلی وجہ تو خود فطرت انسانی کا تقاضا
 ہے کہ یہ ضرورہ واقع ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس نے بعد انسان کے اچھے اور برے اعمال
 میں تیسرے معنی ہو جاتی ہے۔

جزائے عمل کے واقع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرب مخلوق
 یعنی علماء اعلیٰ کے فرشتے ہر انسان کے لیے دعا یا بددعا کرتے ہیں۔ جو ان اچھے اعمال
 انجام دیتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن
 کے پہلے رکوع میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عاملین عرش اور اس کے ارد گرد حلقہ
 باندھ منے والے فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ
 ایمان رکھتے ہیں وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اہل ایمان کیلئے بخشش کی دعائیں
 کہتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں
 تو فرشتوں سے خوشی کی شعائیں نکلتی ہیں۔ جو ایک طرف تو اس نیک آدمی پر پڑتی

ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی برے کام کرتا ہے تو فرشتوں سے غضب کی شعائیں اٹھتی ہیں اور ان کے موبہوں سے بدعاتیں نکلتی ہیں۔ تو اس دُعایہ دعا کا نتیجہ بھی جزائے عمل کی صورت میں عطا ضروری ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام پر شریعہ نازل فرمائی ہے اور انسانوں کو ان کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ ان شرائط کا تقاضا بھی ہے کہ جزائے عمل ضرور واقع ہوتا کہ شریعہ کی پابندی کرنے والوں کو ایسا ملے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو سزا ملے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا آرَسْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِنُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (النساء ۶۴) ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں اب اگر کوئی شخص اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے لہذا بعثت انبیاء علیہم السلام کا تقاضا بھی ہے کہ اطاعت کنندہ کو جزا اور معصی کو سزا دی جائے اور یہی جزائے عمل ہے۔

تبیین قرآن
کے ذرائع

جنائے عمل کے دن سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور شریعہ اپنے انبیاء کے واسطے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی پر سے طریقے سے حق تبلیغ ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان کو قبول نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا مِنْ اَنْفُسِنَا (سورہ ابراہیم ۱۸)

ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ اور نبی اپنی قومی زبان میں کلام کرتا ہے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہو تو پھر اعتراض آئے گا کہ ہم اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اعتراض گذشتہ سورۃ حُجُّرُ السَّجْدَةِ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کی گئیں۔

کیا خوب ہے عَاَصَجَجْیَ وَعَصَجْیَ (آیت ۴۴) کہ قرآن عجمی زبان میں ہے

زمین کا پھیلاؤ اسی مقام سے شروع ہوا۔ مکرّمہ کو ام القریٰ اس عاقل سے بھی کہتے ہیں کہ اس کی دنیا بھر کی بیٹیوں میں فضیلت حاصل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ کو چھوڑا ہے تو آپ نے پٹ کر اس بٹی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اے مکہ کی سرزمین! تم اللہ کے نزدیک تمام خطوں سے بہتر خط ہو۔ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرا دوسرا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اردگرد والوں کو ڈرا دیں وَتُنذِرَ لِكُلِّ جَمْعٍ لَا ذِيَّ فَهْمٍ اور جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اُس دن ہزاروں اعلیٰ کی منزل آنے کی جس کے نتیجے میں قُرُونٌ فِي الْفِتْنَةِ وَقُرُونٌ فِي السَّعِيرِ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم کی ہوئی آگ کا شکار ہوگا۔ ایمان لا کر توحید کے راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا، اور کفر، شرک اور معاصی کا مرتکب جہنم رسید ہوگا۔ فرمایا آپ اُس دن کی ہولناکیوں سے بھی لوگوں کو خبردار کر دیں۔ ہر حال یہ ذمہ داری سب سے پہلے عربوں پر مامور ہوتی ہے اور پھر ان کے واسطے سے اعلیٰ نسلیں ذمہ دار ہیں کہ وہ خدا کا دین آئندہ نسلیں تک پہنچائیں۔ آج ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ دین حق کو صحیح طریقے سے آنے والی نسلیں تک پہنچائیں اور اسی طرح ہر دور کے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

دو فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اَللّٰهُ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا یعنی سب کو ہر اطاعت پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اُس کی مکت کی سنائی ہے۔ اُس کا عام اعلان ہے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے بحق ہے فَخَمِّنْ شَأْنَهُ فَلْيُؤْمِنُوا وَمَنْ شَأْنَهُ فَلْيُكْفُرْ (النکھت: ۲۹) اب جس کا بھی چاہے اس پر ایمان لانے اور جس کا بھی چاہے انکار کر دے۔ اگر کفر کرے گا تو آگے اُس کے لیے جہنم ہی تیار ہے

اسلام میں
جہنم میں

اللہ نے خبردار کر دیا ہے مگر جبر نہیں کیا۔ اس کا قانون یہ ہے لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الْوُشْدُ مِنَ الْغَيْثِ (البقرة ۲۵۶) دین میں جبر نہیں ہے
 ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ
 ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا۔

بعض لوگوں نے اس ضمن میں مسلمانوں کو بڑا ہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض
 مسلمان جو انہوں نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے، اس قسم کا پراپیگنڈا
 اور نمک زرب عالمگیر کے خلاف خاص طور پر کیا جاتا ہے مگر یہ درست نہیں
 ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کسی مسلمان حکومت نے غیر مسلموں کو دین میں
 زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دھمکیاں دے کر مسلمانوں کے ساتھ
 اب سلوک ضرور کیا ہے۔ سپین میں دو کروڑ مسلمان آباد تھے مگر عیسائیوں نے یا
 تر انہیں قتل کر دیا یا جبراً عیسائی بنایا۔ روسی لوگوں کو زبردست شہر اکلی بناتے ہیں اور
 اور اسی طرح ہندو، بدھ اور سکھ بھی اپنا اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
فَرَادَا اللَّهُ كَيْسِي بِرَجَبِ نَيْسِ كَرَا وَلَيْكِنْ يَدُ يَحْذَرُ مَنْ يَشَاءُ وَرَفِ
رَحْمَتِهِ بِكَ اللَّهُ تَعَالَى جِسْمِي جَابِتَا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے وَالظَّالِمُونَ
 مَا لَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَلَا يُصْلِحُونَ اور جو لوگ ظالم ہیں میں کفر و شرک کو
 ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، اُن کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ ایسے لوگ قیامت
 طے دن چمکے جائیں گے اور پھر سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ خالق اور مالک
 ہے اور نبی کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد مسلمان حکم علانی حق، مبلغ دین، قاضی اور مفتی کی اطاعت بھی
 ضروری ہے مگر اس وقت تک جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی اطاعت میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خلافِ قرآن و سنت بات کرے یا
 تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے لے اِذَا دُلُّوا عَلٰی مَا

اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں سے جو صاحبِ اہم میں ان کی بھی۔ اور اگر کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ السَّوْلُ (آیت ۵۹) تو ایسے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لو، وہ کسی حاکم، عالم قاضی، مفتی وغیرہ کی خلاف قرآن و سنت کوئی بات قابلِ قبول نہیں ہوگی۔

فَرَأَى أَمْرًا اخْتَلَفُوا مِنْ دُونِهِ أَوَّلَيْكُمْ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے۔ مَالَكُمْ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ کارساز تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی کو کارساز سمجھنا چاہیے اور اس کی توحید پر ایمان لانا چاہیے۔ اور تمام مباحثہ میں اسی کو پکارنا چاہیے۔

اختلافی مسائل
میں قرآن و حدیث

ارشادِ بڑا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا حکم معنی فیصلہ اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے۔ یہ ایک اہم اصول ہے مگر لوگ اسے ترک کر کے اکثر مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر تمام باہمی تنازعات اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق حل کر لیے جائیں تو دنیا اس بچوں کا گیارہ بن جائے۔ بگڑاؤں کو برقرار رکھتے ہوئے گروہ یا حکومت میں فتنے مچاتے ہیں اور پھر اس کے لیے جوازِ قتل کو شرعاً کہتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے دین اور شریعت کے سامنے پیش کر دیتے۔

دیکھ لیجئے، ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے خطہ شطر العرب کا جھگڑا ہے جس پر سات سال سے جنگ ہو رہی ہے دونوں مسلمان ملک ہیں مگر کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اخیراً نے مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہتھیار کھی ہیں وہ تو واپس نہیں لے سکتے مگر یہاں ایک تھوڑی سی جگہ کے لیے کشت و خون ہو رہا ہے جس میں اب تک سات لاکھ ایرانی اور پانچ لاکھ عراقی ہلاک ہو چکے ہیں

اور جو مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا جاسکتا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَاصْلِحْهُمَا بَيْنَهُمَا (آیت ۹۰) تو ان میں صلح کر دو، مگر یہاں صلح پر کوئی بھی فریق آدھ نہیں حالانکہ دنیا بھر کی اسلامی حکومتیں اس کے لیے کوششیں کر چکی ہیں۔ آخر یہ اللہ کے فیصلے سے روگردانی نہیں تو اور کیا ہے؟ (اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے)

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر جب مذمت ہوتی ہے تو اس کا ازالہ تلاش کرنے لگتے ہیں، علماء کے پاس اُس وقت آتے ہیں جب طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے مجھے میں اگر طلاق دے دی ہے، اب اس کا کوئی حل نکالو تاکہ بیوی سے علیحدگی کی نوبت نہ آئے افسوس یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ بات وہی ہے کہ لوگ اپنے معاہدہ کو اللہ کی طرف ٹوٹانے کی بجائے من مرضی کرتے ہیں اور پھر مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اصول بتلادیا ہے کہ جس بات میں اختلاف پیدا ہو جائے اُس میں اللہ کا فیصلہ حاصل کر دو۔

توکل علی اللہ

وَمَا يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ رِزْقٌ عَلَيْهِمْ تَوَكَّلْتُ بِهِ اللَّهُ رَبُّكُمْ
میں تو اُسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَلِكَيْلِمَّا يُبَيِّنَ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اُس نے اپنے ہی تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے۔ گرنا اللہ تعالیٰ نے تشریف جنس کر کے کسی کو مرد بنا دیا اور کسی کو عورت وَفِيْنِ الزَّوْجِ أَزْوَاجًا اور جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے ہیں تاکہ سلسلہ نسل و تناسل اسی طرح قائم رہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ ہمیں ملاتا ہے تم کو اس میں۔ فیہ سے مراد تمہارا تمہارا دیکھو زیادہ بہتر بات زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں کھیر دیتا

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُذِيبُ ۝ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَلَاءُ بَفِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ
إِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
مِنْهُ مُرِيبٍ ۝

ترجمہ :- مقرر کیا (اللہ تعالیٰ نے) تمہارے لیے وہ دین
جس کی تاکید کی (اللہ نے) نوح علیہ السلام کو، وہی
جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف، اور جو تاکید
کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو (اور کہا :
کہ قائم رکھو دین کو اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے
مشکروں پر وہ چیز جس کی طرف آپ اُن کو دعوت
دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی منتجب کرتا ہے اپنی طرف جس

کہ بھی دین گناہا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اپنی روحانی تکلی کو دور کرتے ہیں ۔
 شریعت کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ اس طرح برائیوں سے
 بچ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے
 لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے مَا وَصَّيْ بِہِ نُوْحًا جس کی تاکید اللہ نے نوح
 علیہ السلام کو کی تھی وَآلِیْہِ اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ اور یہی دین ہے جس کی وحی ہم
 نے آپ کی طرف بھی کی ہے ۔ نیز فرمایا کہ یہی وہ دین ہے وَمَا وَصَّیْنَا بِہِ
اِبْرٰہِیْمَ حَہْ وَّمُوسٰی وَعِیْسٰی جس کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی ۔ اس مقام پر اللہ نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سمیت پانچ اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سب
 کو یہی تاکید کی اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ کہ وہ دین کو قائم کریں ۔

قرآن و سنت میں دین ، ملت اور شریعت اصطلاحات کے طور پر استعمال
 ہوتے ہیں ۔ دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے مِلَّةَ یَوْمِ
الدِّیْنِ اللہ تعالیٰ جزایا انصاف کے دن کا مالک ہے ۔ دین کا معنی اطاعت
 بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا فَاعْبُدِ اللّٰہَ مُخْلِصًا لِّہِ الدِّیْنَ (الزمر - ۲)
 آپ اللہ کی عبادت کریں ۔ خالص اسی کی اطاعت کہتے ہوئے بغض و کین
 اللہ تعالیٰ کا شہرہ کردہ وہ ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کو شریعت
 کو پاسکتے ہیں اور اس کی نامرضیات سے بچ سکتے ہیں ۔ اس ضابطہ کے اصول مستقل
 ہوتے ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا ۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ ، رسالت
 انبیاء ، کتب سماویہ ، وقوع قیامت ، جہنم و جہنم کے اصول ہیں جن میں کسی
 بھی نبی کے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا بلکہ یہ تمام ادوار میں مستقل طور پر نافذ العمل
 رہے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہر نبی کی امت کے لیے ضروری شے ہے ۔ یہی دین ہے
 جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے ۔

ملت سے مراد کلیات یعنی مومن مومنہ کے اصول ہیں ۔ اور یہ بھی تمام انبیاء کے

یہے کہاں ہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطیؒ کہتے ہیں کہ وقتِ بڑائی سے پہلے صابن کوڑیہ اور پھر حبثِ خدینیت میں یہ چاہے۔ اصول یعنی توجیہ طہارت۔ نماز اور صوم جیسا کہ ہر پر نافذ ہے ہیں۔ مگر صابیوں نے بعد میں ان اصولوں کو بگاڑ دیا اور تہہ پہنسی اختیار کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چاہے اصول طہارتِ اجاث (عاجزی، سہات، خمیس چیزوں سے بچنا) اور عدل کسی نبی کی شریعت میں بھی مسمون نہیں ہوئے اور آج ہماری شریعت میں بھی ان کو مستقل حیثیت حاصل ہے سورۃ الانبیاء میں اللہ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے۔ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً (آیت ۹۲) تمہاری یہ امت یعنی امت ایک ہی امت سے جبراً ہے انبیاء میں قدرِ مشرک ہے بغضِ کفر دین اور ملت ہر دور میں ایک ہی ہے ہیں۔ دین بنیادی عقائد میں اور ملت موتے موتے اصول۔

ابنِ عمرؓ اور اصولوں کی جزئیات، تشریحات اور تفصیلات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے لِيُحْكَمْ جَمْعُكُمْ مِنْكُمْ بِشَرْعَةٍ وَمِنْهَا جَزَاءُ آیت ۴۸۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جدا جدا شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔ دین اور ملت کے برعکس ہر امت کی شریعت مختلف رہی ہے۔ مثلاً پہلی امتوں میں بنی عقیل کا نہایت جائز تھا لیکن ہم میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا دودھ اور گوشت جائز نہیں تھا، مگر آخری امت میں یہ بالکل جائز ہے۔ ہر حال مختلف امتوں کی شرائع یعنی فروعی اور جزوی مسائل مختلف ہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس آیتِ فرمانی سے تَحٰنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِیَاءِ بَنُوْا عِلَالَہِ دِیْنُکُمْ وَّاحِدًا ہم انبیاء کا گروہ، عاقلی عیالی ہیں ہمارا دین ایک ہے مگر شریعتیں جدا جدا ہیں۔ عاقلی عیالی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک اور ماںیں مختلف ہوں مطلب یہ کہ دین اور ملت تو تمام امتوں کی یکساں ہیں مگر ان کی شرائع الگ الگ ہیں۔

اللہ نے اپنے اولوالعزم انبیاء کو ہدایتِ حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو مگر متفقہ قوا

فرقہ بندی
کی ممانعت

فہم اور اس میں تفرق نہ ڈالو۔ تفریق کا معنی یہ ہے کہ دین کے کسی اصول کو مان لے اور کسی کو نہ مانے یا کسی نبی کی نبوت پر ایمان لائے اور کسی کا انکار کر دے۔ جگہ سے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اگر کسی شخص نے دین کا ائمہ و قندیں کی گمراہی کے تحت کوئی سادہ عمل غلط کر دی ہے۔ تو یہ بھی تفرق ہی سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ نیک بات کہان یا اور ناپسنند کو چھوڑ دیا۔ یہ دین پر عمل نہیں ہوگا بلکہ تفرق ہوگا۔ ایسے ہی آقا قون سے گمراہ فرقے پیدا ہوتے ہیں جو مکر کا ایندھن بنتے ہیں۔ اسی سے ائمہ نے فرمایا کہ دین میں تفریق نہ پیدا کرو بلکہ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَكَاتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (سفرۃ ۲۰۸) دین اسلام میں پرسے کے پرسے داخل ہونا اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بعض احکام کو ماننا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر تفرقہ بازی کا تکمیل ہوتا ہے اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

البتہ ایک قسم کا اختلاف اچھا بھی ہے۔ ایسا اختلاف اصولی اور فروعی اختلاف نہیں بلکہ فروعیات میں ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق مجاہد اور قتادہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی تشریح خود نہیں کی بلکہ یہ کہہ دینے لگی ہے کہ یہ اور بعض معاملات کی تشریح مجتہدین کے سپرد کی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے۔ جلد یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ غیر ائمہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشورہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اس کہ تمہیں اور اپنے صاحب امر لوگوں کی طرف سے لَعَلَّہُ الَّذِیْنَ یَسْتَبِطُوْنَہُمْ مِنْہُمْ (النساء ۸۳) تو وہ بھی مل نکالی کر پیش کر دیتے۔ صاحب امر سے ماؤسلمان حکام بھی ہیں اور امت کے علماء اور فقہاء بھی۔ لہذا اگر کسی مسئلہ میں شرعی فتویٰ کی ضرورت ہو یا کسی شخص کی دشمنیت مطلوب ہو تو ایسا مسئلہ علماء اور فقہاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی علمی تحقیق و تجسس کی روشنی میں اس کا حل پیش کر سکیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ظاہر

ہے کہ جب کوئی معاملہ انسانی عقل و فہم سے حل کیا جائے گا تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہوگی۔ لہذا ایسا اختلاف نہ ہو مگر نہیں بلکہ محض ہوگا۔

ہدایت کا
راستہ

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَنْ عَلَى الشَّرْكِ مِثْلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ وہ چیز مشرکوں پر جاری ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان کو ایمان اور توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور یہی بات ان پر گراں گزرتی ہے وہ اپنے باطل معبودوں کی عبادت کرنے، ان کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے، ان کو نذر و نیاز پیش کرنے سے باز آنے والے نہیں اور نہ ہی وہ شرکیہ رسوم سے تائب ہونا چاہتے ہیں اسی لیے ان کو توحید کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے اللَّهُ يَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ أَيْسَرَ مِنَ الْيُسْرِ اللہ تعالیٰ چن بیتی اپنی طرف میں کر پاتا ہے وَيَجْعَلُ الْحَزْنَ أَشَدَّ مِنَ الْحَزَنِ اور اپنی طرف راہنمائی کرتا ہے اُس شخص کی جو رجوع رکھتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اُسی کے لیے واضح کرتا ہے جس میں ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سورۃ العنکبوت میں بھی فرمان باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا لِمَا كُنَّا يَسْتَدْعِيهِمْ إِلَيْهِ فَيَكْفُرُوا بِهِ (آیت ۶۹) جو لوگ کفر کی طرف راہنمائی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنا راستہ واضح کر دیتے ہیں اور وہ اُس راستے پر گمراہ بن جاتے ہیں۔ جو شخص برائی کو ترک کر کے حق کا طالب بن جائے اُس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور صحیح راستہ بھی مل جاتا ہے۔

فرقہ بندی
کی وجہ

فرمایا وَمَا تَفْتَرُ قَوْلًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بخیال ہی سے ان گمراہ فرقوں نے نہیں تفرقہ کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آگیا، اپنے درمیان سرکشی کو تے بھنے۔ اہل کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، انبیاء علیہم السلام نے ہدایت کو واضح کیا مگر انہوں نے خود غرضی، ضد، عناد اور آپس کی سرکشی کی بنیاد پر دین کے اصولوں میں اختلاف کیا۔ کسی نے کسی چیز کا بالکل انکار کر دیا اور کسی نے غلط معنی پہنا دیا، اور اُس طرح

وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ أَمْرِكَ إِلَىٰ جَلَدٍ مَّسْحِي لَفَضَحْنَاهُمْ كَأَنْفُسِهِمْ اگر تیرے پہلے درکار کی طرف سے پہلے سے ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ایک مقررہ وقت تک اُن کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور طے شدہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا قطعی اور آخری فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کیونکہ ہر چیز کا قطعی فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ نے قیامت کو وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فوہ امشروں اور مسکشی کرنے والوں کو اسی دنیا میں فوراً سزا دے دیتا مگر اس کا قانون یہ ہے وَأَمْلِي لِنَفْسِي أَنْ كَيْدِي مَسَّيْنِ ۚ وَالْعَمْرُ ۙ ۝۴۴ وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور اس کی تدبیر بڑی کامیاب ہے جب کوئی شخص سرکشی اختیار کرتا ہے تو وہ ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے اور پھر اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو ان لوگوں کو فوراً سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

اہل کتاب
کا تردد

فرمایا یہ بات بھی سن میں وَأَنَّ الَّذِينَ أُودِعُوا السَّكَنَاتِ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا یعنی شیخ مقلدہ مہربیب وہ البتہ تردد و الجھیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مصداق اہل کتاب ہیں جو پوسے طریقے پر ایمان نہیں لائے اور بعض چیزوں میں شک کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب اہل کتاب کے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم آیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کی تعلیمات کو غلط بتانے لگے اور اس کو دمی الہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دروغ گوئی سے کام لیا جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جن لوگوں کو بعد میں کتاب دی گئی وہ بھی شک و تردد میں پڑ گئے اور اس پر صحیح طریقے سے ایمان نہ لائے۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۱۵

الیہ مرد ۲۵

درس چہارم ۴

فَلْذَلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ إِنَّا
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا جُحْتَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْإِلَهِ الْمَصِيرُ ①۵

ترجمہ یہ ہے اسی لیے آپ دعوت دیں، اور مستقیم رہیں
 جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نہ پیروی کریں ان لوگوں
 کی خواہشات کی۔ اور آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں
 اُس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب سے۔ اور
 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان،
 اللہ ہی ہے ہمارا پروردگار اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہے
 اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے
 اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہم سب کو

اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ①۵

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے
 کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین یکساں رہا ہے۔ جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام
 کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو بھی عطا فرمایا
 اور تمام انبیاء کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تغیر نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہونے پڑے
 کہ کوئی شخص دین کو مان سے الگ کر دے یا دین کے بعض حصے کو مان لیا جائے

ربط آیات

اور بعض گمراہوں کی بات ہے۔ فرمایا جو دعوت آپ کے کر آئے ہیں یہ مشرکوں پر گزرتی ہے۔ پھر اللہ نے انھیں یہ ایکسٹ وائون کی مدت میں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے آگے نہ بڑھے۔ یہ محض سرکشی، خود غرضی اور عناد کی بنا پر تضرع و اذلالہ و گمراہ حق و صداقت کے واضح دلائل آجائے۔ بعد اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ فرمایا اگر اللہ کے ہاں یہ امر طے شدہ نہ ہو تا کہ وہ سرکشوں کو دنیا میں صلاحت دیتا رہتا ہے اور قیامت ٹالے دن ہی قطعی فیصلہ کرے گا۔ نو وہ ان سرکشوں کی فوری گرفت کرے دنیا ہی ان کو سزا دے دیتا۔

برصغیر
۱۱ دعوت
الی الدین

اب آج کی اس مختصر آیت کرمیہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے دس درجے اصول بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح آیت اعزسی بھی نہایت جامع آیت ہے جس میں کیا و دوہلا کی ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب نے ضد اور عناد کی وجہ سے دین میں لفظ قریرہ کر رکھا تھا۔ اسی لیے فرمایا: فَلْيَذِلُّ ذُلُّهُمُ اسی وجہ سے آپ دعوت دیں: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اشارہ اہل کتاب کے ضد اور عناد کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین اور قوم کی دعوت پر حیل معلوم ہوتی ہے۔ لہذا آپ ان کو پوری استغامت کے ساتھ دعوت الی الدین دیں تا انہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس ذلیل کا اشارہ خود دین اور ترجیح کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیں جس کی طرف پہلے انبیاء کرام دعوت دیتے آئے ہیں، اور جس دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے چنانچہ اس آیت میں بیان کر دو پہلا اصول دعوت الی الدین ہے۔

۱۱ استغامت
علی الدین

پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دین کی طرف دعوت دیں، اور دوسری یہ کہ وَأَسْتَفْعُوا مَعَنَا أُمَمًا اور مستقیم ہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ استغامت سے مراد یہ ہے کہ انسان صحیح دین، جمعیہ ترجیح اور ایمان پر قائم ہے اور کسی خود غرضی، لالچی یا بے عقیدہ کی وجہ سے اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ گئے پائے استغامت علی الدین بہت بڑی حقیقت محکمہ کا ہے۔ گذشتہ سورۃ حسہ المسجدہ میں بھی یہ ضنون گذر چکا ہے۔ إِنَّ الدِّينَ فَالْوَارِثُ لِلَّهِ ثُمَّ

اَسْتَقَامُوا تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ (آیت ۳۰۰) بیشک وہ فرشتوں
 نے کہا کہ ہا یا رب اللہ سب اور میرے اس پرستار کے لیے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور
 جنت کی خوشخبری سنا ہے۔ استقامت علی الدین کا حکم اللہ نے سورۃ ہود میں ہوئے
 پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو دیا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
 مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا (آیت ۱۱۲) آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، دین
 پر مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ اسی واسطے تو
 حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بڑھ کر دیا ہے۔ وہ یہی
 ہے کہ اس میں استقامت پر قلم فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا اور یہ بڑا دوا ہے۔ استقامت
 کا مطلب یہی ہے کہ ایمان اور توحید کے عقیدے پر سختی سے کاربند رہیں۔ اور
 اس میں کسی قسم کی ہمت نہ ہو۔ یا کمزوری نہ آنے دیں لوگوں کی طعن و تضحیک کو برداشت
 کریں، لوگوں کی مخالفت اور تکالیف پر صبر کریں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ
 بھی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ دین پر ثابت
 قدم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے چلتے ہوئے کوٹلوں کو ہاتھ میں پکڑ لینا۔ لوگ
 کفر، شرک، بدعت اور محاسن میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، اس قسم کے ماحول
 میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے دین کا میسر اصول یہ بتایا ہے وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَهِمْ
 آپ ان (مخالفتین) کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ غیہ ہے کہ مخالفین ہر قسم کی تدبیر
 اختیار کر کے آپ کو آپ کے دین سے پریشان کرنے اور اپنے ساتھ ملنے کی کوشش
 کریں گے۔ بلکہ اللہ نے خبر دے کر دیا کہ آپ اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا
 کرتے رہیں اور ان کی خواہش کی پیروی سے پرہیز کریں۔ خواہش کی پیروی کرنا دراصل
 شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اہل کتاب کا تذکرہ ہے
 کے متعلق ذکر ہے۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

(۳) خواہش
 کے تحت
 سے چلنا ہے

وَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَ وَادٍ فَبَعَثَ الْمَلَائِكَةَ بِالْعِلْمِ
 إِنَّكَ إِذَا أَلَيْمَنَ الظَّالِمِينَ (آیت - ۱۳۵) مگر آپ نے اُن کی خواہشات
 کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے، تو آپ، انصافوں میں
 سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو استغاثت علی الدین سے
 باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے لالچ بھی دیے تاکہ آپ اُن کے عقائد کے
 خلاف کوئی بات نہ کریں۔ ولید بن امیہ کہہ اُدھی تھا، دس بیٹے تھے جن میں سے
 صرف چار کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ بشمار بھیڑ بکریاں اور اونٹ
 تھے۔ بہت سے غلام تھے کہ ان کو ایک لاکھ دینار تجارت میں گردش کر رہے
 تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو میں اپنی آدمی جاؤں آپ کو
 بیٹے کے لیے تیار ہوں۔ شعیبہ نے پیش کش کی کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی سے نکاح
 کیے دیتا ہوں، آپ ہمارے عقیدے کے خلاف اتنی سختی کا مظاہرہ نہ کریں
 غرضیکہ مشرکین مکہ نے لالچ اور رعب ہر طرح کے صرف آزمائے تاکہ کسی طرح آپ
 اُن کی بات مان لیں مگر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔
 ارشاد ہوا وَفَلْيُأْمِنِ الْإِنْسَانُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
 آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اُس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نازل
 فرمائی ہے تمام کتب سادہ پر ایمان لانا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ نے منور علیہ
 کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں حق الہی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے خلاف
 تصاری باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار متعلق کنایہ
 زبور، قرآن، انجیل اور قرآن نازل فرمائیں اور ان کے علاوہ مختلف انبیاء پر ایک
 سو چھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے۔ ان میں سے ۲۹ صحائف موجودہ بائبل
 میں بھی پائے جاتے ہیں، اہم قرآن کے علاوہ تمام کتب و صحائف میں تحریریت ہو
 چکی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے جو کہ کتاب کتب کا جامع اور مکمل
 سے پاک ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو اپنی کتب کا تحران بنایا مگر وہ قرآن کی عظمت

(۴۸) کتب سادہ
 پر ایمان

نہ کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔
 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآلَهُ لِحَفِظُوْنَ (الحجر - ۹) اس ذکر میں قرآن کو
 کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی اقیامت حفاظت کریں گے۔ بہر حال چوتھا اصول
 دین تمام کتب ساویہ پر ایمان لانا ہے۔

۵۰. قیام عدل

اللہ نے فرمایا کہ اے نبی (علیہ السلام) ! آپ یہ بھی کہہ دیں وَأَمَرْتُ بِالْعَدْلِ
بَيْنَكُمْ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ عدل انصاف
 بہت بڑی حقیقت ہے اور قرآن پاں میں باہمی اس کو قہ نہ کرنے کی تلقین کی گئی
 ہے۔ مثلاً سورۃ المائدہ میں ہے إِذْ لَوْ كُنَّا أَهْلًا قُرْبًا لِلشُّفْعَاءِ (آیت ۲۰)
 انصاف کرو کیونکہ یہ تلقین اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الاحقاف
 میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (آیت ۴۴)
 جب بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ اگرچہ کوئی فریق تمہارا قریب نہ ہو
 ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْكُمُوا بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (آیت ۵۸) جب تم لوگوں کے درمیان
 بطور حاکم بیچ یا قاضی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورۃ النمل
 میں ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (آیت ۹۰) اللہ تعالیٰ
 نصیب عدل اور احسان کو حکم دیتا ہے، اس کو دامن کسی وقت نہ چھوڑو۔ سورۃ الحجرات
 میں جہاں اللہ نے دو مومن کو جنہوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہو جانے کا ذکر کیا ہے
 وہاں فرمایا فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا (آیت ۹۰) اللہ تعالیٰ
الْمُقْسِطِينَ (آیت ۹۰) ان دو گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ جمع کرادو۔
 اور انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عدل اُن چار بنیادی اصولوں میں سے
 ایک ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں قائم ہے ہیں اور یہ اصول کسی
 امت سے بھی ساقط نہیں ہونے۔ یہ ہیں (۱) اطاعت (۲) اخلاص یعنی عاجزی

۲۱۔ کما حقہ یعنی بری چیزوں سے پرہیز اور عدل جب کسی انسان میں عدل ہو مگر یہ ابوجہا ہے تو پھر نظم و حکومت کو چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ عدل سے امن اور نظم سے ہمسائی پیدا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں عدل کی صفت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اُس کے اور دلاء اعلیٰ کے فرشتوں کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ نظم کو مٹانا اور عدل کو قائم کرنا عباد حق مقصود میں سے ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے وَاللّٰہِ کُلُّ ذٰی حَقٍّ حَقٌّ ہر حقّار کو اُس کا حق ادا کرو ورنہ انصاف کا حق تقاضا ہے محمد آن دنیا میں سب کا پیغمبر اللہ ہی ہے جو کہیں نہیں مٹا۔ چھوٹی مدتوں سے لے کر بانی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کی عدالتیں متجربہ ہیں مگر عدل نہیں مٹا۔ پولیس آفہ سیکوری کا وسیع انتظام موجود ہے مگر امن قائم نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے افسان ہیں۔ وسیع علم ہے مگر ان کو اپنی تحریروں اور مباحثات سے غافل ہے۔ فرائض کی بجا آوری کا اس میں ختم ہو چکا ہے۔ ان کثرت تعداد میں جمعیں موجود ہیں مگر مجاہدین قعداء میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عدل تقاضا ہے اور جیسے ہم عدل قائم نہیں ہوتا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے تین چیزیں نجات دہندہ اور تین چیزیں ہلاکت خیز ہیں۔ نجات دہندہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) العدل فی الرضا والغضب خوشی اور غصے کی حالت میں عدل کا دامن تھامے رکھنا۔
(۲) القصص فی الغنی والفقیر اسودگی اور تنگ دستی میں سبوتاہی نہ کرنا
(۳) خشية اللہ فی السر والعلانیۃ ظاہر و باطن میں خوف خدا کو پیش نظر رکھنا۔

بزرگت خیر چیزیں یہ ہیں۔

(۱) شیخ مطاع بخل کی اطاعت کرنا یعنی مال کی موجودگی میں اپنی ذات بال بچھڑا

اور محتاج برسرِ غرق نہ کرنا۔

۲۱. ہُوَی مُتَّبِعًا شَرِيعَتِی کی بھلے خواہش کے پیچھے چلنا جس پر شیطان راضی تو ہے
۳۱. اَعْتَابُ الْعَرَفِ بِنَفْسِهِ آدمی کا اپنی ٹٹے کو ہی اعلیٰ کہنا چاہے و دحق کے
خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کسوا یا کر مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کو قائم کروں۔

۹۱. اللہ تعالیٰ
کی رہبریت

فرما دین کا چھٹا اصول یہ ہے اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے پیغمبر! آپ
اعلان فرمادیں کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے۔ تمام تصرفات اُمی کے
قبضہ میں ہیں۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ ہے۔ وہی ہر چیز کا موجد ہے، لہذا
عبادت ہی اُمی کی کوئی پابندی نہ ہے۔ وَاللَّهُ لَاحِدٌ وَاحِدٌ (البقرہ - ۱۶۳) تھوڑا
مجموعہ صرف ایک ہی مجموعہ ہے، وہی شکل کثرت اور حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی کسی
کی بگڑی نہیں بنا سکتا، غرضیکہ ہمارا اور تمہارا پروردگار تو وہی ہے۔ پھر تم کفر اور شرک
والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جب اس کو رب تسلیم کر لیا ہے تو پھر اُمی پر عبور رکھو!
اور اپنے تمام معاملات اور حاجات اُمی کے سامنے پیش کرو۔

(۷۰) اعمال
بجائے ہیں

فرمادے گا تو یہ بات ہے لَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے
اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہر شخص جو بھی نیک و
اعمال انجام دیکھا، ان کا فائدہ اور وہ خود ہے اور اُسے ان اعمال کی جزا ملے گی یا ان کی
سزا بھگدنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
(المائدہ - ۳۸) ہر نفس اپنی کمائی کا گروہ شدہ ہے۔ اُس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی
اچھا یا بُرا کیا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ کوئی شخص ایک دوسرے کا بوجھ نہیں
اٹھانے کا۔ اور نہ ہی ایک کے اعمال دوسرے کے کام آئیں گے۔ کسی کی نیکی
دوسرے کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک کی برائی دوسرے کے سر پر ڈالی جائے
گی۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو! ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے

اعمال تمھارے لیے۔

فرمایا اَلْعَرَبِیُّ بَاتٍ : یہ ہے لَا جَحْمَہَ بَیِّنًا وَبَیِّنًا تمھارے اور تمھارے درمیان کوئی متنازعہ بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مدد و شریک تسلیم کرتے ہیں۔ رب ہمارا بھی وہی ہے جو تمھارا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اعمال بنی کام آئیں گے، تو پھر تمھارے اور ہمارے درمیان جھگڑنے والی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

فرمایا اللہ یَجْمَعُ بَیِّنًا قِیَمَتِ مَوتِ دُنِیَّ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اُس دن کسی کے ساتھ در رعایت نہیں ہوگی۔ اَیْنَ مَا تَكُونُوا یَاْتُ بِکُمْ اللہ جَمِیعًا رَاقِبًا۔ ۱۳۸ نم جہاں کیس بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ لوگ خواہ قبروں میں ہوں گے یا صندوں اور پھلیوں کے پیٹ میں اُن کے ذرات ہوا میں منتشر ہو چکے ہوں گے یا پانی میں بلیے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اپنے سامنے زندہ دکھائے گا۔ پھر محاسبہ کی منزل آئیگی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

دوسرا سوال : ہے وَالْکَیْفَ الْعَصِیْرُ سب کو اُسی کی طرف ہٹ کرنا ہے کوئی شخص کسی بھی لمحہ زندہ نہ ہو سکتا ہے مگر بالآخر اُسے موت کا پیالہ پینا ہے اور پھر اللہ کی ہڈی میں نامنظر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ اس میں فروغِ نیروار اور نادوان یا موند اور مشرک و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ سب کو اُسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے یہ اہل اصول بتلایے ہیں جن کا انکار کوئی ہٹ و منحرف شخص ہی کر سکتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ يَحْتَسِبُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ (۱۶) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ كَعَلَ السَّاعَةِ فَرِيقٌ ۝ (۱۷) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۝ (۱۸) إِنَّ الَّذِينَ يُسَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ (۱۹) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ

الْعَزِيزُ ۝ (۲۰)

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو جب خدا کے پاس سے سوال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس سے جواب نہیں آتا۔ اُن لوگوں کی بات کو قبول کیا گیا۔ اُن کو دلیل گنہگار ہے اُن کے رب کے نزدیک اور اُن پر عذاب ہے۔ اور اُن کے لیے شدید عذاب ہے (۱۶) اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے قرآن کو کتاب حق کے ساتھ اور ترزو بھی۔ اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو (۱۷) جس قدر کہتے ہیں اُس کے بارے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اُس پر۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں ڈرنے لگتے ہیں۔ اُس سے اور جانتے ہیں کہ بیشک وہ برحق ہے۔ آگاہ ہو !

جیتک جو لوگ جھکڑا کرتے ہیں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سے دور جا پڑے گا۔ (۱۸) اللہ تعالیٰ فرمائیے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ، وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ قوت والا اور غالب ہے۔ (۱۹)

سخت غائب ہے۔ اس غائب کے متحقیق میں مشرک اور اہل کتاب دونوں شامل ہیں کیونکہ دونوں اپنی کٹ جھٹی سے دین حق کو قبول کرنے سے انہر کرتے ہیں۔
 اللہ نے کتاب کے متعلق فرمایا اللہ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس کتاب کا
 سارا پروردگار حق و صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کے باطل کی کوئی گنجائش نہیں
 جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لَا یَاتِیْهِہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِہِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِہِمْ وَحَدَّثَ السَّجْدَۃَ ۵۲۔ نہ اس کے گزشتہ اور اس کے واقعات کے بیان میں
 کوئی غلط بات ہے اور نہ آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات غلط ثابت
 ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو مکمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس
 کے ساتھ دوسری چیز وَالْمِیْزَانَ یعنی میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام
 بیان کرتے ہیں کہ میزان سے مراد عام ترازو بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعہ آپ تول
 میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی حق قضا نہ ہو۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ
 ہُوَ السَّمَاۗءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیْزَانَ ۝۵ اَلَّا تَصْلُوْا فِی الْمِیْزَانِ ۝۸
 وَاقْسِمُوْا بِالْحُسْبِیۃِ وَلَا تَحْسُرُوْا الْمِیْزَانَ ۝۹ اللہ نے آسمان کو
 بنو کیا اور ترازو قائم کی۔ یہ کہ ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور وزن کو انصاف
 کے ساتھ درست کر لو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اسی طرز سورتہ المطففین میں ماپ
 اور تول میں کمی کی مذمت بیان کی گئی ہے فَلَا ذَاکَ الْوِزْنُ اَوْ وُزْنُہُمْ
 یُخْسِرُوْنَ تو گویا ایک میزان تو ہے جس کے ذریعے تول کیا جاتا ہے اور
 جس کے متعلق فرمایا کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام بازار شریعت کے گئے۔ آپ نے تاجروں
 کو خطاب فرمایا اے تمہارے گروہ! قَدْ فُیْلِتُمْ اَمْرَیْنِ هَمَلْتُمْ فِیْہِ
 الْاَمْسَ السَّالِفَ قَبْلَکُمْ (ترمذی شریف) تمہیں دو چیزوں کا زمرہ دیا گیا
 ہے جن کو جبکہ تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں، فریادہ و دہیز یا المکیال

نیزولی کتاب
اور میزان

وَالْمِيزَانُ ایک ماپ ہے اور دوسری قیاس جب اُن قوموں نے ماپ نہ تول
 میں کمی کی تو اللہ نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلو گے تو
 تمہارا حشر بھی سابعہ افزام سے مختلف نہیں ہوگا۔ بہر حال ترازو سے یہ ماپنی اشیاء
 گنہ میٹر، کھوکھلا پن، سیر، لیشر وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اس سے عقل سلیم
 بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے لوگ اچھی اور بُری چیز میں امتیاز کر سکتے
 ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد اخلاق ہے کہ اچھا اخلاق بھی ترازو کی
 مانند ہوتا ہے۔ جو ہر چیز کو پرکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب میزان سے
 مراد عدل لیتے ہیں۔ اللہ نے انصاف کو بھی ایک میزان قرار دیا ہے اور اُسے
 گدشتہ آیت میں مذکور دین کے دس اصولوں میں شمار کیا ہے **وَأَمْرٌ بِالْعَدْلِ**
بَيْنَكُمْ (آیت - ۱۵) اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم
 کروں۔ غرضیکہ بعثتِ انبیاء، انزالِ کتب، ظاہری اور باطنی حواس کی درستگی،
 عقل سلیم اور عدل و انصاف سب انسانی رہنمائی کے لیے وسائل ہیں۔ یہ تمام
 ذرائع مہیا ہونے کے باوجود اگر لوگ توحید، کتاب اور رسالت کا انکار کرتے
 ہیں تو تعجب انگیز بات ہے

دفعہ قیامت
 کا علم

مذکورین قیامت صغریٰ کے طور پر قیامت کے بارہ میں پوچھتے تھے **مَتَى هَذَا الْوَعْدُ**
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الملک - ۲۵) اگر تمہیں یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی
 ہوگی تو بتلاؤ کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا **وَمَا يُدْرِيكَ**
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ جو چیز آئے
 والی ہے وہ بہر حال قریب ہے کیونکہ اُس نے بالآخر آنا نہ اور جو چیز گزر جاتی ہے
 وہ بعید ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اہم ابن عربی
 فرماتے ہیں کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ بڑی
 قیامت تو اپنے وقت پر اجتماعی طور پر سب کے لیے آئیگی اور اس کے وقوع
 کے وقت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت صغریٰ انسان کے ہر وقت

قریب ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مگیا اُس کی قیامت واقع ہوگئی کیونکہ قبرِ عقیق کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس میں انسان موت کے فوراً بعد پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ انسان کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں، اس لیے یہ قیامت صغریٰ تو ہر حال بہت ہی قریب ہے۔

فَمَا لِيَسْتَعْجِلَ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا قِيَامَتُكَ لِيے وہی لوگ جلدی کرتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے جس بے فکر میں اکیلے تماشے اور معاصی میں انہماک رکھتے ہیں، اس لیے اُڑا رہے تسمہ کہتے ہیں کہ قیامت اُسر آئی ہے تو پھر آگے نہیں جاتی، اگر تمہارے دعویٰ میں سچے ہو تو ابھی قیامت کو لے آؤ اور ہمیں تباہ کر کے دکھا دو، اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہی اس کی طلب آگے کر لیں گے۔

اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ شُفَعَاءٌ جو لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، انہیں یہ وقت غزیرہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا صورت حال پیش آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو قیامت کے وقوع کا خوف ہوگا، وہ اُس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ اور آگے کے لیے اپنی کچھ سامان بے یاد کر لیا، نیز لفظِ اشْرک اور معاصی سے پرہیز کر لیا کیونکہ اُسے مناسب اعمال کی منزل نظر آتی ہوگی۔ ایسے ہی ایمان داروں کے تعلق فرمایا وَاعْلَمُونَ أَنَّهُمُ الْحَقُّ وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ ضرور واقع ہو کر رہے گی اہل ایمان کو قیامت کا اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا خود اپنے وجود کا۔ جس طرح کوئی شخص اپنی پیدائش اور اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ قیامت کی صداقت کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔

اللہ کا فرمان ہے اِنَّمَا نُوَعِدُّوْكَ لَوَاقِعٌ (المزملت ۷۷) جس قیامت کا تمہارے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اُس دن ہم انسان کو

اپنے اعمال کا مہکتا کرنا بڑا۔ فرمایا اِنَّ الْعَالَمِينَ لَمَعَارُوفٍ فِي السَّاعَةِ
 یعنی صَلَّی بَعِیْدَ اَکَہ۔ جو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں سمجھنا اترتے ہیں
 یعنی اس کے وقوع میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ حق سے دور کمرہی میں
 پڑے ہوئے ہیں۔ اب اُن کے رہ رست پر گننے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔
 گئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ مہر اور نصرت کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد
 ہو کہ ہے اللہ لطیفٌ بعبادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے
 والا ہے۔ یہ اُس کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ وہ نہ کٹہرے نہ کو غور انہیں عجز و
 دیتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریفین کی روایت میں آتا ہے کہ لا یضربکم اللہ
 والاسم نے فرمایا لَوْ کَانَتِ الدُّنْیَا نَعْدَلُ عِنْدَ اللہِ حَسَّاحٌ
 بَعُوْضُہُ مِمَّا سَفِی صَافِرُہَا شَرْبَہُ مَکَہِ اَمَّا اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک نیکی قدر قیمت پھرنے ایک پرکے برابر ہی ہوتی تو وہ کسی فاکر ایک حضرت پانی بھی عیار
 کرتا۔ یا اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ انہار کرنے والوں پر بھی نرمی کرتا ہے اور نیکی پر عزم و
 طبعیت کا معنی نرمی کرنے والا بھی آتا ہے اور ہر ایک میں ہی معنی اللہ تعالیٰ

اپنے بندوں کے ذرہ ذرہ حالات سے واقف ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے
 اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مَا وَھُوَ الطَّیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک ۴۰) کیا
 وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے
 فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے یَسْرُقُ مِنْ نَّیْسَاءِ
 وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور جس قدر چاہے بعض اوقات نافرمانوں
 کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب کہ ایمان اور نیکی والوں کو تنگی میں رکھتا ہے
 بعض اوقات نیکی کاروں کو بھی رزق سے وافر حصہ عطا کرتا ہے۔ رزق کی
 تقسیم اُس کی قدرت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے صواب
 کرتی ہیں جاتا۔ فرمایا وَھُوَ الْغَفُوْرُ الْعَظِیْمُ وہ قہر مند و عزیز ہے۔
 نیا و دلدار۔ والا اور غائب اور زیادہ وسعت بھی ہے اس کے حکم کو کوئی نہیں

سکتا، نہ کوئی اس کی کسی عظیم کونہ کام بنا سکتا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر پر غالب ہے۔ صاحبِ معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے حضرت مولانا حاجی احمدؒ دہلویؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کا اخلاص کے ساتھ روزانہ ستر بار ورد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا سامان بہم پہنچاتا ہے گا۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۰، ۲۳

المیہ برد ۲۵

دریشت ۶

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝
 شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
 بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
 الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ
 بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
 رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝
 يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
 الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
 حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

ترجمہ: جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم نیا دے دیں
 گے اس کے لیے اُس کی کھیتی میں اور جو شخص دنیا کی کھیتی

چاہتا ہے۔ ہم دیں گے اُس کو اُس میں سے، اور نہیں سو
 گا اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ (۲۰) کیا ان کے لیے
 کوئی شریک ہیں جنہوں نے مقبرہ کی ہے ان کے لیے
 دین میں وہ چیز جس کی اعانت اللہ نے نہیں دی۔ اور
 اگر نہ ہوتی فیصلے کی ایک بات تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ
 کر دیا جاتا، اور بیشک ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے
 دردناک عذاب ہے (۲۱) دیکھو گے تم ظالموں کو ڈرنے
 لے ہو گے اُس سے جو ناپا انہوں نے، اور وہ اُن
 پر واقع ہونے والا ہو گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے
 اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت کے باغوں میں
 ہوں گے، اُن کے لیے جو چاہیں گے ہو گا ان کے
 رب کے پاس، یہ ہے فضیلت بڑی (۲۲) یہ ہے
 وہ چیز جس کا خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
 جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، آپ
 کہہ دیجئے (لے بیغمرا، لے لوگو!) میں نہیں مانگتا تم سے اس
 پر کچھ بدلہ مگر دوستی قرابت میں، اور جو شخص کھانے کا
 مصلاتی ہم زیادہ کریں گے اُس کے اندر اُس کی خوبی،
 بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور قدردان
 ہے (۲۳)

ربط آیت

پہلے قرآن پاک پر ایمان لانے کا ذکر ہوا اور اس کتاب کی غفلتوں کا بیان ہوا
 پھر گذشتہ درس میں قیامت اور محابے کا ذکر تھا اللہ نے منقرین قیامت کا رد
 فرمایا، نیز فرمایا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، اس کی تدبیر بہت باریک
 ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے روزی پہنچاتا ہے، وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ اور غالب ہے۔

آخرت
دنیا کی کھیتی

اُن کی پہلی آیت میں وقوعِ قیامت اور جزائے عمل ہی کا بیان ہے۔ فَإِنَّ بَابَ
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ جو شخص کھیتی چاہتا
 ہے يَنْزِلْهُ فِي حَرْثِهِ تو اس کے لیے ہم اُس کی کھیتی میں اضافہ کریں
 گے۔ کھیتی سے مراد کاشتکاری ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں انسان محنت
 محنت کر رہا ہے تو پہلے کچھ عرصہ کے بعد جا کر اس کو اُس کی محنت کا پھل اُن کی بھری
 یا پھلوں کی صورت میں ملے گا۔ دنیا کی اس عارضی زندگی کو بھی کھیتی سے تشبیہ دی
 گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم
 کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے۔ وہ گویا ایسی
 کھیتی پر کام کر رہا ہے جس کا پھل اُسے مرنے کے بعد آخرت میں جا کر ملے گا۔
 جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا وقت تو بہر حال پورا کر رہا ہے اور دوزخ کی زندگی
 محنت بھی کر رہا ہے مگر اُسے ان میں دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ
 ہے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا بدلہ اُسے دوسری
 دنیا میں جا کر ملے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا
 ہے ہم اُس کے لیے اس کی کھیتی میں یعنی اُس کھیتی کے پھل میں اضافہ کر دیتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ نئی کھیتی کرنے والے شخص کو ہر نئی کھیتی کا کم از کم
 دس گنا ملتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا (الانعام: ۱۶)
 مگر زیادہ سے زیادہ اجر کی کوئی تحدید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں کروڑوں
 گنا بدلہ عطا فرمائے۔

اگے دو سر گروہ کے متعلق فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
 جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اور آخرت کے لیے اُس کے دل میں تڑپ
 ہی نہیں ہے۔ فرمایا لَنُؤْتِيَهُ مِن مِّثْلِهَا ہم اُس کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ مگر آخرت میں اُس کے لیے
 کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سورۃ النجم میں ایسے لوگوں کی ذہنیت کا تجزیہ کر

طرح کیسے ذلک مَبْلَغُهُ مِّنَ الْعِلْمِ (آیت ۱۳۰) اُن کے علم کی ابتدا دنیا کے مغالطہ ہی ہے۔ وہ اسی دنیا میں سے زیادہ سے زیادہ سائنس دان اور اُزم و راحت کے طلبگار ہیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں اسی دنیا میں حصر مل جائے گا۔

اس مقام پر یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اللہ نے آخرت کے خواہشمند کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اُن کی محنت کی کمالی میں مزید اضافہ کریں گے اور اُنے بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، مگر دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے یعنی ضروری نہیں کہ اُس کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو بلکہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ ادا کر دیں گے، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا اَنَّمَا جَعَلْنَاهُ جَهَنَّمَ رِبًا يَّسِّرُ لِّلَّذِينَ يَرِثُونَ اَمْوَالَهُمْ اَمْوَالًا يَّسَّرَ لِيَوْمٍ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَوَارِثِهَا يَكْتُمُونَ (پھر ہم نے اُس کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ کیونکہ اُن نے نیت ادا دے سے آخرت کی طلب ہی نہیں کی اور ہمیشہ اسی دنیا کو پیش نظر رکھا اور اسی کے لیے تمک و درو کو قرار دیا۔)

آیت ۱۳۰ میں اللہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا كُنْتُمْ اَرِيسَ وَيَا دِينَ مَقْرُرًا كَيْلَ يَكُونَ حُجَّتُكُمْ عَلَيْهِمْ فَمَا لَكُم مِّنْ عِلْمٍ اَلَا تَعْلَمُونَ (آیت ۱۳۰) میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ نے تمام امتوں کے لیے ایک ہی دین مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے منکرین سے متعلق یہ سوال اٹھایا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّٰهُ كِيَا لَئِنْ لَّوْگُوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین مقرر کر رکھا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، گویا انہوں نے اپنا کوئی عِلْمِ دین بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو وہ کونسا ہے؟ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (النمل ۲۴) اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی

شرکاء کا
عِلْمِ دین

دین پیش کرو۔ نیز بتاؤ کہ انہوں نے حلال و حرام کا کون سا ضابطہ مقرر کیا ہے۔ کوئی عبادت ضروری قرار دی گئی ہے اور معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی حدود و قیود کیا مقرر کی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ شرک کرنے نہ تو کوئی بلکہ وہ دین بنایا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا ہے۔ البتہ مشرکین کی خود ساختہ شرکیہ رسوم دین حق اور شریعت کے سرخلاف ہیں۔ مَا لَكُمْ بِئِزِّلٍ بِمِ سُلْطٰنٍ (اعراف۔ ۳۳) جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس جہل میں جہاں شرک کا ابطال ہے وہاں بدعات کا رد بھی پایا جاتا ہے۔ تمام بدعات لوگوں کی خود ساختہ ہیں اور انہیں اللہ نے ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ بدعات کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ سنت رسول میں، نہ عقل میں، نہ کلام میں اور نہ مجتہدین و فقہاء کے قیاس میں موت کی تمام رسومات از قلم عقل، پائیسوں، سالانہ عرس، قبروں کی کھجلی، ان پر چڑھنا اور چادر پوشی سب خود ساختہ بدعات ہیں اور یہ بھی شرک کی طرح دین کے خلاف ایک بغاوت کا درجہ رکھتی ہیں۔

ان کے لئے

مشرکین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ نَقَضْنٰ
بَيْنَهُمْ اگر پہلے سے ایک فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان
 فوری طور پر فیصلہ کر دیا جاتا یعنی اللہ کے باغیوں کو اسی دنیا میں جلائے عذاب
 کر دیا جاتا۔ اور وہ طے شدہ امر یہ ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْعِلَاقَةِ فَيُكَامِلُ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ رَالِ سَجْدَةِ۔ ۱۲۵
 کہ جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے
 دن فیصلہ کرے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا قانون احوال و تدبیر کا ذریعہ ہے
 وہ مکرشوں کو مہلت دیتا ہے، شاید کہ وہ توبہ قبول کر لیں اور پھر اُس نے قطعی فیصلہ
 کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، اُسی دن سارے ممتی فیصلے ہوں گے
 اس لیے فرمایا کہ اگر ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فوراً فیصلہ کر دیا

کر انجام دے گا بشرطیکہ وہ نیک طور پر اپنا ذرا بہرہ سہا بھرا جائے گا۔ خواہ وہ غصہ کرے یا گھر میں بیٹھا ہے۔ بہر حال یہی طور پر نیک اعمال میں عبادت اور عبادت میں اس کے بعد صدقہ خیرات، صلہ رحمی، حسن معاشرت، تعلیم و تعلم، غریب پروری وغیرہ بھی نیک اعمال میں شامل ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا: رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اُس پاک مقام پر پاک خواہش ہی پیدا ہوگی، کسی جنسی کے دل میں کوئی رومی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا فرمانے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنسی آدمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کبھی باری کا بڑا شوق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! کیا جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تو ان چیزوں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گا۔ مولانا کریم! میں تیری عطا کردہ نعمتوں سے بڑا خوش ہوں۔ مگر کاشفہ رسی میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کبھی تیار کیا جائے گا۔ پھر اس میں بیج ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اُگ آئے گی اور پھر کھجور کی فصل کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے اور اس طرح اللہ اس شخص کی خواہش پوری فرمادیں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچائے اور یہ ہر ممکن کی دلی تمنا ہے۔ تو فرمایا وہاں یہ سرسبز باغات کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے اُڑتے پھرو گے، گھوڑا تمہیں باغوں و غنوں میں لے کر آئے گا، الغرض! جنت میں ہر جنسی کی ہر خواہش پوری ہوگی فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْبَکْبَرُ یہ بہت بڑے درجے کی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ يُخْرِجْ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ رَآلَ عَمْرَأٍ (۱۸۵) جو دوزخ سے

بجائے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ذَلِكِ
 الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی چیز
 ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک اعمال انجمنیت والوں کو دیتا ہے
 کہ جنت میں انہیں ہر قسم کا آرام و راحت نصیب ہوگا۔ اور ان کی ہر خواہش پوری
 ہوگی۔

بے لوث
 تبلیغ

آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے اور نے پیغمبر کی زبان سے
 بے لوث تبلیغ دین کا اعلان کر دیا ہے۔ قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
 اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تبلیغ حق کے سلسلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب
 نہیں کرتا، بلکہ میرا یہ فرض منصبی ہے بے لوث خدمت ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ نے
 مختلف پیغمبروں کی زبان سے یہ کھلوا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
 إِنِّي أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (آیت ۱۰۳) میں تم سے اس کام پر
 کوئی اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمام جہانوں
 کا پروردگار ہے۔ ہاں میرا مطالبہ صرف اس قدر ہے إِلَّا السَّوْدَةُ فِي الْفَرْجِ
 میں قرابت داری میں دوستی چاہتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اس کی تفسیر میں
 فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں اتنی بات ہے کہ
 تم قرابت داری کا تو کچھ یاد رکھو۔ تم میرے خاندان کے لوگ ہو اور خاندانی لوگ
 ایک دوسرے کا بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ تم اگر میرے پروردگار کو قبول نہیں کرتے تو
 قرابت داری کا لحاظ کر کے کسی مجھے ایسا تو نہ پہنچاؤ، ہمیں اپنا کام کرنا دو، ہم مانو یا نہ
 مانو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بعض فہمے ہیں کہ اس جیسے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم
 سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، مگر تم صلہ رحمی کرتے ہوئے آپس میں قرابت داری
 اور رشتہ داری کا لحاظ تو رکھو۔ مطلب یہ کہ صرف میری بات نہیں بلکہ میرے
 ماننے والے دوسرے لوگ بھی تمہاری برادری اور خاندان کے لوگ ہیں ان سب کا
 لحاظ رکھو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سواری پر کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک شخص نے راستے میں انکی سواری روک لی اور عرض کیا، حضور! مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دُور کر دے، آپ نے فرمایا کہ: شکوہ و مدد لاشرکاء پر ایمان لانا۔ اسی کی عبادت کرو۔ فرائض بحال کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے قرابت ذکر آتے ہیں، والدین، اقرباء، رشتہ دار، پھر برادری کے لوگ، پھر ساری مسلمان قوم، پھر ساری بنی نوع انسان کے ساتھ درجہ بوجہ صلہ رحمی ضروری ہے۔ بغرض کہ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں بڑوں، چھوٹوں، اپنوں، بیگانوں، اہل محلہ، اہل شہر اور اہل ملک اور پھر اہل ایمان سب کے حقوق آتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (سبحی اسرائیل ۲۱۰) قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکینوں کا اور مسافروں کا بھی۔ اور سب سے پہلے حق اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہی ارشاد ہے: تیسے پروردگار فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ اسی کی کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (آیت ۲۳) اور ماں باپ سے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان کی خدمت کرو۔ اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے افت تک بھی نہ کرو۔ یہ سب کچھ قرابتداری میں آتے ہیں جس سے متعلق اس مقام پر فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ قرابتدار کا لحاظ نہ رکھو جو کہ ہر جگہ ایک مسئلہ اصول ہے۔ امام حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قریب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے یعنی میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک اعمال انجام دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔

اہل بیت سے
محبت

حضرت سعید بن جبیرؒ اور امام زین العابدینؒ نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے قرابتدار کو لے لیا ہے یعنی میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتدار کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور قرابتداروں کے ساتھ

محبت رکھنا اور ان کا ادب و احترام اپنی نگہ مسلم ہے۔ اگرچہ اس آیت کا یہ معنی
 مذکور۔ اور ہم یہ سنت کا یہ بھی مسلک ہے کہ جس طرح حضرت علیہ السلام کے قرابت دارین
 کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرامؓ اور ان کے مخلصین کی
 محبت اور ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ صرف حضرت علیؓ، امام حسنؓ، امام حسینؓ
 اور حضرت فاطمہؓ کو مؤمن سمجھ کر صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا جلتے اور ان کے مخلصین کی
 نفرت کی جلتے۔ یہ ہرگز روا نہیں۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
 محبت کرو کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اور تمہاری تمام ضروریات پوری کرتا
 ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت رکھو کیونکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں
 اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کے ساتھ بھی محبت
 رکھو۔ فرمایا مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَبِلْنِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبُغِضْنِي
 أَبْغَضَهُمْ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کو جو
 سے رکھتا ہے اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے
 آپ کا ارشاد ہے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ محبت
 ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت کی علامت ہے اسی طرح
 حضرت علیؓ کے ساتھ محبت ایمان کا جزو ہے اور ان کے ساتھ نفرت منافقت
 کا کام ہے۔ آپ نے انصار سے محبت کو بھی ایمان کی علامت بتایا۔

حرف آخر

اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر راجح ہے کہ لوگو!
 میں تم سے کوئی ذاتی معاوضہ نہیں مانگتا۔ بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم قرابت داری
 کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ قرابت داری کا خیال تو غیر موجب
 دے بھی گئے ہیں۔ تم میری بات مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، مگر صبر رحمی کا ایمان
 تو نہ چھوڑو۔

فرمایا وَمَنْ يَعْرِفْ حَسَنَةً فَرَدَّ لَهَا حَسَنًا اور جو شخص بھلائی کا کام

ہم اس کی خوبی زیادہ کر دیں گے یعنی اُس کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 ہے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی قدر دان ہے۔ وہ معمولی عمل
 پر بھی بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور بندوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر
 فرماتا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ
 يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ
 الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۲﴾
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
 عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۳﴾ وَيَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۲۴﴾
 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْبَادُهُ
 خَيْرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۵﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
 الْحَمِيدُ ﴿۲۶﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۲۷﴾

ترجمہ: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر

جھوٹ بانجھ دیا ہے ؟ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو بہر کہ

میں آپ کے دل پر۔ اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے باطل کو۔ اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ بیشک وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو (۳۷) اور وہ وہی ہے جو مستجاب کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔ اور معاف کرتا ہے برائیاں۔ اور جاننا ہے جو کچھ تم کرنے ہو (۳۸) اور وہ سنا ہے دعا اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اور زیادہ دیتا ہے اُن کو اپنے فضل سے۔ اور کفر کرنے والے لوگ، اُن کے لیے عذاب شدید ہے (۳۹) اور اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دے روزی اپنے بندوں کے لیے، تو ابستہ سرکشی کریں وہ زمین میں، لیکن اقرار ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا۔ اور اُن کے حالات کو دیکھنے والا ہے (۴۰) اور وہ وہی ہے جو اقرار ہے بارش کو بعد اُس کے کہ لوگ یلوس ہو جاتے ہیں، اور پھیلانا ہے اپنی رحمت، اور وہ کارساز اور تعریفیوں والا ہے (۴۱) اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور جو پھیلتا ہے اُن دونوں کے درمیان جانور میں سے۔ اور وہ اُن کے اکٹھا کرنے پر بھی، جب چاہے، قدرت رکھتا ہے (۴۲)

پہلے ترجمہ، معاد اور جبرائیل علی کا ذکر ہوا، اور نیک و بد آدمیوں کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر گزشتہ آیت میں رسالت کا ذکر تھا۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے کھلوا لَّا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ وَاَجْرًا میں اس تبلیغ حق پر تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، میں تو مقرر قاری کا

لحاظ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ایذا نہ پہنچاؤ۔ اب آج کی یہی آیت نبی رسالت
ہی کے تسلسل میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور عجائباتِ عمل
کا تذکرہ ہے۔

انفراہی اللہ
کی نفی

ارشاد ہوتا ہے أَمْ يَقُولُونَ افْتَوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کیا یہ
مشرکین اور کفار دین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا تعالیٰ پر افتراء باطلہ ہے، یعنی
قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ نبوت کا دعویٰ اور دماغ کا کلام کو اللہ کی طرف
منسوب کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے اور وحی الہی کی حقانیت
کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یاد رکھو !

فَإِنْ يَكُذِّبُوا اللَّهَ يَكُذِّبُوا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اگر اللہ تعالیٰ پا ہے تو آپ
کے دل پر مہر کر دے، آپ کا دل موقوف ہو جائے اور پھر اس میں وحی الہی آگئی
دوسری صحیح بات داخل ہی نہ ہو سکے۔ جو مشبہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر مکمل قدرت
رکھتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کا پیغمبر ہمیشہ سچی بات کرتا ہے جس
کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے پیغمبر پر افتراء کا الزام لگانا اور
اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا درست نہیں، وہ حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا
مگر یہ کلام فرماتے ہیں کہ آیت زبور درج کر سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت
کے الفاظ میں سمجھا چاہئے وَلَقَدْ مَنَنَّا بِكَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَوْحَيْنَا
رَأْسُكَ (بنی اسرائیل ۸۶) اگر ہم چاہیں تو آپ کی طرف نازل کی گئی وحی کو
آپ سے ہٹا دیں۔ اس مقام پر بھی ایسی ہی بات کی گئی ہے کہ ہم نے کمال
مہربانی سے آپ پر اپنی کتاب بصورت وحی نازل کی ہے اور جس طرف یہ آپ کے
قلب بابرک پر نازل کی ہے، اسی طرف ہم آپ کے دل کو سرسبز بھی کر سکتے
ہیں کہ اس میں کوئی چیز داخل ہی نہ ہونے پائے، بھلا یہ لوگ آپ پر افتراء کا الزام
کیسے لگاتے ہیں؟

فرمایا حقیقت یہ ہے وَيَكْمُرُ اللَّهُ أَنْبَاءُ اللہ تعالیٰ اس وحی

کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے وَ يَحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ اور اپنے کلمات کے ذریعے صحیح بات کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور وحی کے عنایت غلط پرانہ پنڈت اور شیعیان و سادس کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کو ذریعہ وحی اپنے انبیاء پر نازل فرما کر حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور اس طرح گمراہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ عَلَيْهِ تِلْكَ أَلْفُ ثَمَرَاتٍ النَّصُّ دُورٌ وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہر شخص کے فعل، نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

شاہ عبدالغفارؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر کمال محبوب ہونے دے گا، وہ چاہے تو دل کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ رکھے، اور چاہے تو کفر کو مٹا دے، پھر پیغام بھیجے۔ خدا تعالیٰ کسی غلط بات کو بغیر نبی کے واسطے کے بھی مٹانے پر قادر ہے۔ مگر وہ اپنی باتوں سے دین کی باتوں کو ثابت کرنا ہے۔ اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے۔ چاہے تو اللہ ہر کلمہ کر سکتا ہے، دل کو بند کر دے، اُس پر کوئی چیز نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور اس طرح اپنے کلمات یعنی نبی پر کلام نازل فرما کر حق کو ثابت کرنا ہے اور باطل کو مٹایا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے مخفی رازوں، نیت، ارادے اور ہر ایک ترین باتوں کو جانتا ہے جن کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ رسالت کا بیان ہو گیا۔

تور اور اس کی قرابت

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْهُمْ السَّيِّئَاتِ اور برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب اُس کے بندے اُس کی طرف رجوع کریں تو وہ اُن کی مغفرتوں سے درگزر کر کے ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التَّوْبَةُ الْمَعْدُومَةُ

یعنی پیشانی کا نام ہی توبہ ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر گیا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو یہی توبہ ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تفسیر کشاف، تفسیری مظہری اور امام بیضاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانے میں ایک دیہاتی آدمی مسجد نبویؐ میں آیا اور جہدی جہدی استغفر تم استغفر اللہ کہنے لگا۔ حضرت علیؓ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ استغفار کا یہ طریقہ مسیح نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس شخص نے زعم میں کیا کہ حضرت مجھے توبہ کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے چھ شرائط ہرگز نا ضروری ہے جو یہ ہیں۔

(۱) سابقہ گناہوں پر توبہ کرنا۔

(۲) دورانِ گناہ جو فرائض ترک کیے ہیں ان کو لوٹا دینا۔

(۳) کسی دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی توفی کرے۔

(۴) جس طرح گناہ کے زمانے میں اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اب توبہ کے بعد نفس کو اسی طریقہ سے اللہ کی اطاعت کے لیے مہموز کرے۔

(۵) جس طرح گناہ کے ارتکاب سے گناہ کی لذت اٹھاتا تھا۔ اب اطاعت کر کے اس کی لذت بھی حاصل کرے۔

(۶) گناہ کے زمانے میں ہند تھا اب اسی قدر ہٹنے کی کوشش کرے۔

غرضیکہ زبان سے توبہ توبہ کرنا اور گناہ پر اصرار کرنا کچھ مغایہ نہیں ہوگا بلکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اس کے لوازمات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا، گناہوں سے درگزر کرتا ہے وَیَسْتَجِیْبُ

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اور ان لوگوں کی دعائیں سنتا ہے اور

انہیں قبول کرتا ہے جہاں ان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ دعا بہترین

عبادت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اٰجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا رَبَّ

والبقرہ۔ ۱۶۶) جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول

کہا ہوں بشرطیکہ دُعا کرے والا ایسا ذرا ہو۔ اللہ کے نبی نے دُعا کی قبولیت کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو یا تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی دُعا کی وجہ سے دُعا کرنے والے کی کوئی مصیبت نہ ملتی جاتی ہے اور یا پھر اُس دُعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو ہر وقت دُعا کرتے رہنا چاہیئے۔

فرمایا وہ سنتا ہے دُعا اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے میں جس قدر خلوص پاتا ہے اُسی قدر اپنی رحمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مصالحت اور محبت کے سبب جو عطا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اس کے برخلاف کافروں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب بھی تیار ہے۔ جو شخص اس کی توحید کو قبول نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل نہیں کرتا، وہ اُس کے شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

بزرگوار
میں نے
آپ سے

تذکرہ عالمہ شاہ ہے کہ انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ اُن کی کمزور مالی حیثیت بھی رہی ہے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر مقبول اور آسودہ حال لوگوں نے ہی رسالت کا انکار کیا۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ایک امیر کبیر آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس محلات ہوں، باغات ہوں، نوکر چاکر اور آرام و راحت کے تمام اسباب مہیا ہوں۔ بھلا ایک نادار آدمی کو کیسے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ خود حضور علیہ السلام کی رسالت پر بھی یہی اعتراض تھا لَوْ لَا ذُلٌّ هَذَا لْعَزَازٌ عَلَيَّ وَجَلِيٍّ مِنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ (الزحرف - ۳۱) یہ قرآن مجید اور طائف کی دو بڑی بیٹیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتار گیا، کیا اس کے لیے ابوطالب کا نیم بھتیجا ہی رو گیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ منصب نبوت کے لیے امارت و غربت معیار نہیں ہے۔ دنیا میں

رزق کی کشادگی یا تنگی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور پھر اسودد حال ہونا اللہ کے ہاں پسندیدہ کی کارکردگی معیار تو نہیں۔ وہ بعض اوقات نافرمانوں کو بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کے لیے اسباب راحت موجود ہوتے ہیں مگر بالآخر وہ جہنم کے کدوہ نازش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض صائین کو دنیا کی زندگی میں تنگی میں ڈال دیتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں مغضوب ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے **وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (البقرہ - ۱۷۸)** کہ اُس نے روزی کے معاملہ میں بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے **وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ** اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کریں گے۔ نہ خدا تعالیٰ کو سہی نہیں اور نہ اُس کی اطاعت کریں۔

عالم اوقات والی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے اُن کی اولاد کی تقسیم زمین پیش کی گئی تو انہوں نے اُن کے درمیان کوئی تقسیم دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا **رَبِّ لَوْ لَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ** پھر دو گارہ تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں قائم کی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سب کو برابر کر دوں تو مجھے کوئی نہیں پہچانے گا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان اپنی حکمت کے مطابق رزق میں کمی بیشی کی ہے۔ وہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اگر سب کو یکساں کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگ جائیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ کس کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے۔ اور کس صورت میں اُس کا امتحان لینا ہے۔

اس زمانے میں اشتراکیت کے دعویدار عاصی مساوات کا بڑا پرچم اُٹھاتے ہیں حالانکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اشتراکیت کی قانون سازی کسی سے پہلے

معانی کی کتاب
غیر

مزدک نے کی تھی۔ وہ لوگوں نے۔۔۔ ہر چیز کی مساوت کا اس نے سنا تھا۔ اس
 کے نظریے کے مطابق عورت بھی ایک انسان ہے۔ چیز ہونی چاہیے۔ جو کسی ایک کی ملکیت
 نہ ہو۔ دوس کے موجود اشتراکیوں نے تو بعض چیزیں مثلاً بیوی، مکان، سواری وغیرہ
 کو زکوٰۃ میں شمار کیا ہے تاہم معیشت کے تمام وسائل کے مشترک ہونے
 کے یہ بھی نہیں کہ تمام وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ
 اس اشتراکیوں کے گزشتہ ساٹھ ستر سال سے تجربات کر رہے ہیں مگر اوٹ کسی
 کوڑے بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ یہاں پر تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ لوگوں کو اشتراکی نظریات
 پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہر جیب کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے موت کے
 گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اشتراکی نظریہ کی ابتداء میں ہی کہ
 دیا تھا کہ اس نظام کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لو۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط
 فطرت ہے اور نہ کام ہے (آج ستر سال کے بعد اشتراکی نظام ناکارہ ہو چکا ہے
 حتیٰ کہ اس کا پرورش کرنے والا ملک روس خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا ہے۔
 اس طرح ہمارے بزرگوں کی پیشین گوئی صرف کج فطرت پر ہی برکاتی ہے)

اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذہنی اور جسمانی قوتیں بھی یکساں نہیں رکھے ایک نیا
 زیرک اور عقلمند آدمی ہے تو دوسرے سرسری ذہن کا ایک ہے کوئی جسمانی لحاظ سے
 بڑا مضبوط ہے جب کہ دوسرے کمزور جسم والا ہے۔ پھر اپنی ظاہری اور باطنی قوتیں
 کی نسبت سے ان کے اشغال کا مختلف ہونا بھی لازمی امر ہے۔ کوئی ایک کام
 کو بخوبی انجام دے سکتا ہے تو دوسرے کو سرسری کام کا زیادہ اہل ہے۔ لہذا ہر اہل اور
 نااہل، کمزور اور صحت مند، ہنرمند اور غیر ہنرمند، جاہل اور عالم میں مساوت کیسے
 قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عدم مساوت خود قائم کی ہے اور اس کی دلیل
 یہ دی ہے کہ اگر وہ سب کے لیے روزی کے دروازے یکساں کٹا وہ کر دیتا تو
 لوگ دنیا میں سرکشی کرنے لگتے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔

بزرگوں نے
 اشتراکی معیشت

اشتراکی نظام معیشت کے برخلاف مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور

جہ منی وغیرہ میں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے۔ اس نظام میں دولت کے خاتمے اور غریب کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہر شخص ہر بار بار یا بار بار ذرائع سے جتنی چاہے دولت اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ ملکیت اور شغلاہیت کا نظام ہے اور قرآن کی رو سے یہ بھی باطل ہے۔ اس نظام کا ماحصل یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو کر باقی لوگ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی امیر تر اور غریب بیچارہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی کوٹھیوں میں بستے ہیں جہاں انہیں آرام و آسائش کی ہر سہولت میسر آتی ہے جب کہ بعض لوگوں کو سر جھبانے کے لیے جھونپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہی اس نظام کی سب سے بڑی غرابی ہے۔

برخلاف اس کے اسلام نے ایک صاف ستھرے نظام معیشت دیا ہے۔ ہر مذکورہ دونوں نظاموں سے مختلف ہے۔ اسلام ہر جائیداد، جائیداد ذرائع سے اکتاپہ زر کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **حَلَالًا طَيِّبًا (البقرہ - ۱۶۸)**۔ لوگو! زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ یعنی حرر کے قریب نہ جاؤ۔ مگر آج دنیا میں اس پابندی کو کوئی قبول کرتا ہے؟ دولت حاصل ہوتی چاہیے خواہ شراب فروش، مہنگی، مہنگی، چور بازار، جوا، قمار، میسز کے ذریعے حاصل ہو۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کے حصول پر بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی جس لاکھ کی کوٹھی بنائے اور چاہے لاکھ لاکھ سال تک عیش جمع کرے کھیلے، تماشے اور عیاشی اور فحاشی پر دولت خرچ کرے، کوئی نہیں پوچھتا، سر اسلام اس افراط و تفریط کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نظام معیشت کی رو سے رنگہ پر انسان کو اس کے کہ لاکھ بنیادی حقوق کو ضرور ملنے چاہئیں۔ اسے کھانا، مینا، لباس، رہائش اور غیرہ کی بنیادی سہولتیں ہر حال حاصل ہونی چاہئیں، خواہ کہ تردد کم کی ہی ہوں مگر ہر معاملہ میں سب برابر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایک غیر فہمی مہ سب کوئی دال قائلے، گوشت کھائے یا سبزی کھائے، بہر حال اسے کھانا، کھانا چاہیے۔ اسی طرح خواہ معمولی چمپہ ہو، رہائش کی سہولت مہی چاہیے۔ چاہی کی

اسلامی نظام
معیشت

حالت میں عین معاجزہ کی سہولت ہو تاکہ انسان کام کاج اور اللہ کی عبادت کر سکے
اسی طرح ہر شخص کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہئیں۔ اس پر یہ حقوق
دینا سب سے بڑی بری کوتاہی نہیں کرتا۔

دیا گیا اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو نفاذ کر دیتا ہے تو لوگ زمین میں کھدائی
کرنے لگتے۔ وَلَیْکُمْ یَسْئَلُ بَعْدَ ذَٰلِکَ مَا یَسْئَلُ لَکُمْ وہ ایک خاص لغز کے
کے عابث رزق کو نفاذ کرے گا۔ اور جس شخص کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے بھلا
کرتا ہے۔ اِنَّہٗ یَعْبُدُہٗ خَیْرٌ مِّنْ یَّحْصِیْہُمْ ثَمَّ وہ اپنے بندوں کے
حالات سے اچھی طرح واقف ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ وہ اپنے
علم اور حکمت کی بنا پر رزق کو تقسیم کرتا ہے اور یہ تقسیم خود بندوں کے بے بھی ان
کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے۔

وَلَا یُلَیْسُ
اَوْ یَحْتَیْسُ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور حسابے عمل کو منسوخ کیا ہے۔ اور
ساتھ ساتھ موت الہی کا مفہوم بھی اُلٹا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَہُوَ الَّذِیْ
یَسْئَلُ الْعِیْسٰی مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلَ اَلْمَرْکُ ذَاتِ وہ ہے جو ہر جس کو نفاذ
کرتا ہے جبکہ لوگوں یا موس پر ہوتا ہے۔ وَیَسْئَلُ رَحْمَۃً اَوْ اِچنی رحمت
کو رسید دیتا ہے۔ ہر جس موتی ہے تو وہ زمین میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں
نشور نام کی قوت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس میں بدل، پھول اور آماج پیدا ہوتا ہے
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تجدید دیتا ہے اور انسان، جانور، پرندے حتیٰ کہ
کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں اور خوراک اور پانی
جیسی نعمتیں حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
فرمایا وَہُوَ الَّذِیْ اَخْرَجَہٗ مِنَ الْبَطْنِ اَوْ اَخْرَجَہٗ مِنَ الْبَطْنِ اَوْ اَخْرَجَہٗ مِنَ الْبَطْنِ
ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ ہر حال تعریفوں کے لائق ہے
ہر شخص کا کہہ نہ سکتے والے بھی وہی ہے۔ انسان لاکھ طرح کے مارے اس کی منشا کے
بغیر کوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ راقیوں الہی کی دلیل ہوگئی۔

فَرَأَىٰ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ فَرَأَىٰ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ عظیم نظام قائم کر رکھا
 ہے جس کے سلسلے ہر مخلوق عاجز ہے۔ وَهَآبَتْ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ
 اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جانداروں کو بکھیر دینا بھی اُس کی قدرت کی نشانی ہے
 بھو اُس کے بغیر کون ہے جو اُس کی مخلوق کی اقام کا ہی احاطہ کر سکے۔ آسمانوں پر
 دیگر جاندار تو نہیں ہیں، البتہ اللہ کی لطیف مخلوق فلاں میں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری
 مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی مخلوق سے تو ہر
 کسی قدر واقف ہیں جن میں بلند ترین مہستی خود انسان ہیں، باقی چرند، پرند اور ندے،
 پیرے، بکھڑے اور اُس سے کئی گنا زیادہ آبی مخلوق ہے۔ غرضیکہ ہر ہی بھری اور
 فضائی دس لاکھ سے بھی زیادہ قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ سب اُس
 کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان صرف اسی چیز میں غور کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی
 وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر پھیلا دیا ہے۔
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْتُوا الْقِيَامَ قَدِيرٌ اسی طرح وہ جب چاہے گا۔ ان سب
 کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اُس کا فیصلہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی، ہر چیز فنا ہو
 جائیگی اور پھر وہ محاسبہ اعمال اور جزا و سزا کے لیے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے
 سامنے لا کر رکھے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد خداوندی ہے اِنَّ مَّا تَكْفُرُوْنَ
 بِآيَاتِ رَبِّكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا (آیت - ۱۲۸) تم جہاں کہیں بھی ہو گے، وہ تمہیں
 جمع کرے گا۔ کوئی شخص قبر میں دفن ہو یا اس کے جسم کے ذرات ہوا اور پانی میں
 منتشر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کرے پھر اس کو اصلی
 شکل میں پیدا کرے۔ اُس نے اس کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب
 وہ وقت آجائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ وقوع قیامت
 اور جزائے عمل کی دلیل بھی ہوگی۔

التورہ ۲۲

آیت ۲۹-۳۰

الیہ یرد ۲۵

درم شتم ۸

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۰ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ۝۳۱ وَمِنَ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ۝۳۲ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ
عَلَى ظُهُرِهِ ۖ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۝۳۳ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ
عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۴ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ حَیْصٍ ۝۳۵ فَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيْبِهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۶

ترجمہ :- اور جو پہنچے ہے تم کو کوئی مصیبت پس

اس وجہ سے جو کایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور

درگزر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سو خطاؤں سے ۝۳۰

اور نہیں ہو تم عاجز کرنے کے لیے زمین میں ۔ اور نہیں

ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی

مددگار (۳۱) اور اس کی نشانوں میں سے میں پیٹنے والی
 کشتیاں سمندر میں منی پہاڑوں کے (۳۲) اگر وہ جانتے تو
 روک لے جو کو پس ہو پائیں وہ ٹھہرتے ہوئے اُس کی
 پشت پر ۔ پس اس میں الہیہ نشانیاں ہیں ہر اُس شخص کے
 لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے (۳۳) یا
 ہلاک کر دے اُن کو اُس وجہ سے جو انہوں نے کیا ،
 اور وہ بتوں سے درگزر فرماتا ہے (۳۴) اور تاکہ جان میں
 وہ لوگ جو جھوٹا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے
 اُن کے لیے بھانسنے کی کوئی جگہ (۳۵) پس تمہیں جو کوئی
 چیز دی گئی ہے ، پس یہ سہاں ہے دنیا کی زندگی کا ،
 اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی نبیے والی
 چیز اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پیروکار
 پر وہ ہر دور رکھتے ہیں (۳۶)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ دینی قوانین
 اور اللہ کی قدرت کی نشانوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو
 تخلیق کیا اور پھر زمین پر تمام جانداروں کو پیدا کیا۔ جس طرح بنی نوع انسان کو زمین
 کے مختلف خطوں میں بھیجا دیا۔ اسی طرح وہ قیامت والے دن سب کو اکٹھا بھی
 کرے گا۔ پھر سب کی منزل آئینی اور جزا و نسا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے یاد
 دلایا کہ تمام اختیارات اور تصرفات اُسی کے قبضہ میں ہیں اور وہ سہاہہ کرنے
 پر قدرت رکھتا ہے ۔

دنیا میں انسانوں پر ہر قسم کے دور آتے ہیں کبھی راحت کبھی تکلیف۔ کبھی
 خوشحال کبھی تنگدستی کبھی صحت کبھی بیماری۔ پھر جب انسان پر کوئی مصیبت آتی
 ہے تو پھر وہ شکوہ بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں فرمایا: وَمَا

الغالب
 یغلب الغالب

صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تَعْسِفُ جَزَاءُ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
 پہنچی ہے وہ تھکتے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی پر زیادتی نہیں کرتا کہ وہ بلا و کجی کو نصیب میں مبتلا کرے بلکہ ہر آدمی کو نصیب
 انسان کے کسی اپنے ہی کردہ اعمال کے ہرے کے سر پر نازل ہوتی ہے توفیق و عدم
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا ذَاتِ الْحَذَرِ اور
 تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ
 اُن کو اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ بہر حال اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص
 نیک ہو یا بد اُس کو پہنچنے والی حلیف بلا وجہ نہیں آتی بلکہ اُس کے اپنے اعمال
 کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس اللہ کا یہ اصول بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ہر بندے سے
 عمل پر گرفت نہیں کرتا بلکہ وَيَعْظُوا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ اُن میں سے بہت سی
 کو آجیروں سے درگزر فرماتا ہے اور اُن کے لیے انسان کو کوئی تکلیف نہیں
 پہنچاتا، تاہم تکلیف پہنچانے کا حق اُس کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ بہر حال یہ
 ایک مسلہ اصول ہے کہ بیشتر مصائب و پریشانیاں لوگوں کے اعمال ہی کی وجہ سے
 آتی ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر اور بعض دیگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ اصول
 عاقل اور بالغ لوگوں کے لیے ہے خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ البتہ انبیاء و ائمہ اس
 قانون سے مستثنیٰ ہیں کیوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور اُن سے اعمال بہتر نہیں
 ہوتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصائب انبیاء و ائمہ کو
 بھی بہت زیادہ لاحق ہوئیں اسی طرتِ نابالغ بچے میں جہاں تک تکلیف نہیں، لیکن
 تکلیفیں اُن کو بھی آتی ہیں۔ تو شاید اس سبب فرماتے ہیں کہ انبیاء اور غیر مخلصین کے
 مصائب کی وجہ اُن کے اعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیقت اور حکمت کچھ
 اور ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اُن کو پیش

آنے والی تکالیف اُن کے درجات کی بنی کا ذریعہ بن جاتی ہوں۔ حدیث شریف میں آیت کہ کسی اہل ایمان کو پہنچنے والی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اُس کے گناہوں اور لغزشوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ ٹھوکر لگا گیا ہے یا کوئی خراش اُٹھی ہے۔ کسی زہنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ اُس کے اعمالِ سوء کا کفارہ ہوتا ہے۔ تاہم عام قانون میں ہے کہ آدمی اچھا ہو یا بُرا اُس کے حساب میں اس کے اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ البتہ بیشتر اوقات اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ دنیا میں درگزر فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ برزخ اور آخرت میں بھی معاف فرمائے یا وہاں پر گرفت کرے۔ یہ اس کی مشا پر موقوف ہے۔ بہر حال اُس کے درگزر کا قانون دنیا، برزخ اور آخرت سب پر حاوی ہے۔

راہ فرار
مکن نہیں

فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور نہیں تو وہ عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، کوئی غلطی کرنا ہی اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے تسلط سے بھاگ جائے یعنی اُس کی گرفت سے باہر ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ کوئی شخص کسی قلعے میں پناہ لے لے جنگلوں اور صحراؤں میں چھپ جائے کسی پادری غار میں پناہ گزین ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا اور نہ اُس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا اَم اَسْتَعِزُّ بِمَا بِيَدِ اللَّهِ وَمَا يَكْمُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا فِئَةٍ تَمَارَسُ فِيهِ اللّٰهُ کے سوانہ کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ مصیبت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، قدرتِ کاملہ اور جزائے عمل کا ذکر ہو گیا۔

وہ فی قدرت
اور وحدانیت

اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کے سلسلے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اس کی قدرت کے دلائل

میں سے پیٹروں کی مانند سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ہیں۔ جہاز۔ جاریہ کی جمع ہے جس کا معنی پانی میں چلنے والی — کشتی ہوتا ہے۔ جیسے طوفان کے موقع پر فرمایا اِنَّكَ طَافُفَا الْمَاءِ مَحْمَلًا كُمْ فِي الْحَيَاةِ (الحاقہ۔ ۱۱) جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب آیا تو ہم نے تمہیں پانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اس زمانے میں تو جہاز سے مراد بادبانی کشتی ہی یا جہاز تھا مگر بعد میں بحری ذرائع نقل و حمل نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے سیمر پلے، پھر کولٹے یا نیل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز اور مینکر معرض وجود میں آ گئے۔ یہ سب بڑے بڑے جہاز ہیں جنہیں پیٹروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ عابیروں کے لیے مخصوص سینئر حجاز گیارہ منزلہ تھا۔ اس کی چار منزلیں پانی میں اور سات اوپر تھیں اور دیکھنے میں پیٹر نظر آتا تھا۔ اب ختم ہو چکا ہے۔

فرمایا اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا درس سے پانی کی سطح پر دواں کیا سب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک سولی جیسی چھوٹی چیز تو پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ مگر نہاروں اور لاکھوں ٹن وزنی جہاز لاکھوں ٹن سامان لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں فرمایا اِنْ يَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيحَ اَكْرَ اللّٰهُ تَعَالٰی جَلْبَتِ تَوْبًا كَرُوْكًا ۚ فَيُظَلِّلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰی ظَهْرِهِ ۚ یس وہ پانی کی پشت پر اٹھے ہوئے ہوں ہیں پرانے زمانے میں بادبانی کشتیوں کے ذریعے سفر کا انحصار ہوا پر ہوتا تھا۔ اگر ہوا سفر کے موافق چلتی تھی تو کشتی بھی چل پڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ہی روک دے تو ایسی صورت میں کشتی بھی پانی کی سطح پر رک جانے لگی۔ یہ تو ان زمانے کی بات تھی، آج بھی جب اللہ تعالیٰ کی مشا، ہوتی ہے تو بڑے بڑے جہاز پہ آب پر چرک جاتے ہیں۔ انجن میں کوئی نقص پڑ جائے یا سخت طوفان برپا ہو جائے تو جہاز کو روکنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کسی حادثے کی صورت میں بڑے سے جہاز بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جہاز کے سمندر میں نہر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے کبھی کبھی پرچہ مر جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور اس طرح بڑے

ہو جائیں گی کیونکہ تمام مذاہب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی توحید اور جہنم کے عمل کی دلیل ہو گئی۔

متاع دنیا
اور آخرت

اکھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دُنیا کے ساز و سامان کا مقابلہ آخرت کی ابدی زندگی اور اُس کے انعامات کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** میں یہاں ہر چیز بھی دی جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ انسان طے اپنی چند روزہ حیات میں استعمال کرے حقیقت یہ ہے کہ اس دُنیا کی ہر چیز عارضی ہے حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود بظاہر صحت اور تمام لوازمات زندگی پایا نہیں رہتا۔ اس سے خدا تعالیٰ کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی ساز و سامان کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی پر ہی محنتوں نہ ہو جائے، بلکہ اس کی نگاہ اس کی اپنی زندگی اور اس کے ساز و سامان پر ہونی چاہیے کیونکہ **وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا تُكْسِبُ** جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہتر بھی ہے، اور دیر پا بھی۔ اللہ کے ہاں منے والے انعام و اکرام کی کیفیت اور مقدار کی نسبت اس دنیا کی زندگی اور ساز و سامان کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے، اُس میں کمی نہیں آنے کی، مگر یہ اُن لوگوں کے لیے ہے **لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجَنَّبُوْا** اُن لوگوں کے لیے کی توفیق نصیب ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحایت، اس کے رسولوں، کتب سماویہ، وقوع قیامت اور جہنم کے عمل پر یقین کیا۔ اس مقصد کے لیے اُن کی درجہ توحید ہے انسان مذکورہ چیزوں پر صدقِ دل سے ایمان لے آئے اور کمال درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان لا کر اس پر عالم شدہ فرائض بھی ادا کرے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت اللہ نے گذشتہ سورۃ میں بیان کر دی ہے کہ جنت کی خوشخبری اُن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے **اِنَّ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْضَلُوْا** جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اللہ پر مستقیم رہتے ہوئے صرف

فرض و واجبات کو ادا کیا جہنم اور مستحبات کی پابندی بھی کی۔ فرمایا: اُخْرَتِ اُن
کے لیے ہے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے
 پروردگار پر مکمل بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی عداوت بھی بیان
 کر دی ہیں۔ اب یہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کی عارضی رفیق پر مطمئن ہونے
 کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی اور اس کے دائمی انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش
 کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نسخہ بھی بتلادیا کہ انسان کے پاس ایمان
 کی دولت جوئی چاہیے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا۔ اور اس کا درجہ جس قدر اعلیٰ ہوگا
 اسی قدر انسان کے انعامات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
 کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ بھی ضروری ہے۔

البقرہ ۲۵

التورہ ۲۲

رسم نمبر ۹

آیت ۳۷ ۳۸

وَالَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
 مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَ
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَالْجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَجِبُ
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَلَمَنِ اتَّصَرَّ بِعَدْوٍ ظُلْمٍ
 فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۴۱﴾ إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
 يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۲﴾ وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ
 ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۴۳﴾

عج

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور بھلائی
 کے باتوں سے ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف
 کر دیتے ہیں ﴿۳۷﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے حکم دیا اپنے

گناہ قرآنِ سنت کی اصطلاح سے کہا نہ کہ متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنْ تَحْسَبُوْا
 كِتٰبًا مَّا تَنْهَوْنَ عَنْهُ فَكُفِّرُوْا عَنْكُمْ سَيِّئًا لَّكُمْ اِلٰهًا ۝۴۱
 اگر تم کہیں وہ گناہوں سے بچتے ہو گے تو اس پر تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کام
 انہما میں سے کسی سے خود بخود ہی معاف کر دے گا۔ معمولی لغزشیں اور صفاتِ نوری
 انسان سے اکثر نہ ہونے جیسے۔ جن کو اس پر تعالیٰ نیکی کے کاموں کی وجہ سے
 بلا تو یہی معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ کبیرہ گناہوں کی معافی تو ہر گناہگار میں ہوتی
 اور جو شخص کہا نہ ہے اس پر معاف کر دیتا ہے۔ تو کہا نہ اور صفاتِ سب پر مواضع ہو گا۔ بلکہ نہ میں
 بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ جس سے انسان کا دین، اخلاق اور سوائقی سب
 خراب ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں پچھلے درجے پر کفر، شرک، چھوٹا بچہ
 قتل، چوری، سحر، پاکہ متوں پر نکتہ بازی، سود خوری، قیسم کوئی گناہ، جھوٹی گواہی
 دینا اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہیں جن پر اس پر تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جن
 پر لعنت بھیجی ہے یا اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہے۔

جہاں تک فواحش کا تعلق ہے یہ بھی کہا نہ میں داخل ہیں کیوں فواحش ہیں
 عیانی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ فواحش ہیں۔ ہاں اور اس کے لوازمات عروسی، بربستی
 اور غیر برہنہ تصاویر، ناچ گانا اور خاص طور پر قوتِ شہوانیہ سے متعلق باتوں میں
 سے ایک ہونا شامل ہے۔۔۔ دونوں اور عورتوں کا اخذ، ستر کی عدم پابندی اور
 ذہنی کجگوئی بھی بے نیازی کے کہوں میں داخل ہے۔ ان تمام فواحش سے اللہ
 نے اعتقاد کرنے کا حکم دیا ہے۔

انحراف کی دہلی بڑی کے سمجھنے کی ابتداء ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی
 ہے وَ اِذَا مَا عَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ کہ جب وہ غصے کی حالت میں
 ہوتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں۔ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ
 کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے پر قابو پائیں اور درگزر کر لیں بہت بڑی بات
 ہے اور انسان کی فزونی و فلاح کی ضامن۔

درگزر اور
 دامت صلوٰۃ

پھر فرمایا: اَشْرَكُ کے دیر پا انعامات کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہا وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا۔ اَشْرَكُ کے ہر حکم اور اس کے بن کے ہر فرمان کی بجا آوری باعموم اور نماز کی اور انکی باخصوص ہر شخص سے مطلوب ہے۔ اور جو ان صفات پر پورا اترتے ہیں، وہ یقیناً اَشْرَكُ کے مقبول بندے بنتے ہیں۔

بھی مشورت

اَشْرَكُ نے اعلیٰ صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اُن کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ جن امور میں اَشْرَكُ کا صریح حکم یا اَشْرَكُ کے نبی کی سنت اور شریعت میں کوئی واضح صراحت موجود نہیں ہے اُن امور کو باہمی مشاورت کے ذریعے انجام دینے کا حکم ہے اس قسم کے معاملات غیر مخصوص کہلاتے ہیں۔ البتہ مخصوص امور مثلاً نماز، روزہ، ارکان اسلام یا منیات دین میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ شریعت کا صریح حکم موجود ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔

مشاورت کی اہمیت اگرچہ ہر معاملہ میں محسوس ہے مگر اجتماعی امور میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امر سلطنت کی بطریق احسن انجام دہی کے لیے بہت سے انتظامی قوانین نافذ کرنا پڑتے ہیں مثلاً اس وادان کے قیام کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہے، ٹریفک کی باقاعدگی کے بعض ضمنی قوانین (BY LAWS) تشکیل

دینے پڑتے ہیں۔ بعض تجارتی ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، دھوٹ اور مٹھنک کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات، تجارت اور صلح و جنگ کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایت نہیں ملتی بلکہ محض اجمالی ہدایات ملتی ہیں جب کہ مفصل قوانین باہمی مشاورت

سے ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے۔

مسلمانوں میں بھی مشاورت کا حکم سورۃ آل عمران اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ مثلاً خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا **وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرٍ**، **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** (آل عمران ۱۵۹) آپ اپنے رفقاء سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اُسے اپنے تکمیل تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر مشورہ کرنا واجب تھا یا مستحب۔ امام ابو بکر جصاص نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ واجب تھا یعنی جس معاملہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حق و جبر نہیں تھی اس معاملہ میں آپ کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ چنانکہ غزوہ امد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر عثمان کا مقابلہ کیا جائے مگر صحابہ کی اکثریت شہر سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حق میں تھی۔ چنانچہ یہ جنگ دین سے باہر کردہ امد کے دامن میں لڑی گئی۔ مقصد یہ کہ جب خود پیغمبر علیہ السلام کے لئے بھی مشورہ کرنا ضروری تھا تو باقی لوگوں کے لئے تو بطریق اولیٰ ضروری ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مشورے کے اس زیر اصول کو مسلمان حکمرانوں نے ضائع کر دیا ہے جس کی وجہ سے نظام خلافت تباہ ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت سے مستثنیٰ نہیں تو باقی لوگ اس اصول سے کیسے اعراض کر سکتے ہیں مگر خود غرضی کی وجہ سے ہر طرف من مانی ہو رہی ہے جس کا نتیجہ مسلمان یکجہیت مجبوعی ہو گئی ہے۔ بطریق شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی بیچیدار مسئلہ یہ ہو جائے تو اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر مشورہ کرنے کا بھی کوئی اصول ہے کہ اس معاملہ میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو سمجھتے ہوں۔ نیز وہ اور

عبادت گزار ہوں۔ مذکور فاسق، فاجر اور ناجائز لوگوں سے مشورہ کیا جائے بغیر صحیحہ یعنی اصحابِ عمل و تقیہ کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جب اچھے اذہان اور صلاحیت والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو بہتر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ جس کام میں مشورہ کر لیا گیا ہو، اُس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس معاملہ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی رائے متفق ہو جائے، میں اُس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ سولے مجبوری کے سفر نہ کرو۔ اور اگر سفر پر جانا ہی پڑے تو کیلئے نہ جانو بلکہ جماعت بنا کر جاؤ اور پھر جماعت میں اپنا ایک امیر منتخب کر لو جس کی ہدایات کے متعلق سفر اختیار کرو۔ اس طرح دورانِ سفر ضبط و نظم پیدا ہوگا کیونکہ اللہ کو بدظنی برگزیدہ نہیں۔ ویسے بھی یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الْجُمُعَةُ جَمَاعَةٌ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اس کی مہربانی اور تائید شامل حال ہوتی ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے مَنْ تَشَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک کوئی گمراہ شخص بھی جماعت کے ساتھ رہتا ہے گا۔ اُس پر شیطان اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ البتہ جب وہ جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا یا اپنا عقیدہ الگ کرے گا تو پھر اس پر شیطان سوار ہو جائے گا۔ تاہم فقہانِ عیسٰی سے نصیحتیں ہیں۔ الغرض دین کا کام ہو یا دنیا کا ہو مشورہ کر لینا بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ہر اُس مہم میں صحابہؓ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے جس کے متعلق وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدینؓ تمام اجتماعی معاملات مشورے سے طے کرتے تھے لہذا ان کے کاموں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا مشورہ کے لیے دین دار اور اہل لوگوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ بے دین لو بہت لوگ تو ہمیشہ غلط مشورہ ہی دیں گے۔

اُن کے اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ ہماری عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

الغافقین
جیلان

اغراجات میں سے پہلے فرائض آتے ہیں، لہذا ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔
 فرائض کے ہر رک کے لیے استسحات پر غرضی

کچھ غفیر نہیں ہوگا، جس طرح جائز مدت میں خرچ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اجازت
 امور میں خرچ کرنے کی ممانعت بھی آتی ہے، فضول غری، اسراف و تبذیر، سواست
 فاسدہ، امور تعیش وغیرہ پر خرچ کرنا بلاشبہ حرام اور ناجائز ہے اور ایسا کرنے والے
 لوگ عند اللہ خود ہوں گے۔

پہلے
 قادیان

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَٰلِكَ إِذَا أَصَابَتْكُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَغْتَصِرُونَ
 اور وہ لوگ کہ جب ان پر غلہ، یا دلتی یا کشتی جو تو وہ بدلے لیتے ہیں اور انہیں غم بھی ہے

فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر زیادتی کرے تو اسے اور غلہ میں استطاعت ہے۔

تو ظالم سے بدلہ لینا چاہیے کیونکہ اگر ایسے شخص سے نرمی اختیار کی گئی تو اس کا ظلم بڑھتا

جائے گا اور پوری سوسائٹی کو خراب کر دے گا، ایسے حالات میں بدلہ لینا ضروری ہو جاتا

ہے، ہاں! یہ ضروری ہے فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ

يَعْتَدِلْ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) اگر زیادتی کرنے والے پر اتنی ہی

زیادتی کرو جتنی اُس نے کی ہے، اگر زیادہ تکلیف پہنچاؤ گے تو ظلم میں شمار ہوگا۔

اللہ نے یہاں یہ قانون مقرر کر دیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

بڑائی کا بدلہ بڑائی کے مثل ہی ہے یعنی اس سے زائد نہیں، یہ بعض عدل و انصاف

کے تقاضا کی تکمیل ہے وگرنہ اصولی طور پر بڑی کا بدلہ بڑائی سے نہیں بلکہ جلدائی سے

دینا چاہیے، البتہ فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ جس نے معاف کر دیا اور صلح

کر لی فَاجْزِفْ عَنكَ اللَّهُ تَرَأْسُكَ اگر اللہ کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ اُس

کی صلح جوئی گا اُس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، یہی زیادہ بہتر ہے، لیکن جہاں فساد کے

پھیلنے کا خطرہ ہو اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو تو پھر بدلہ لینا زیادہ بہتر مگر نہ بڑی

بہتر جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بات جیسی طعن یا دکر کھو اُسے لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو سہرا گزندہ نہیں کرتا، جتنا کسی کا قصور۔

سب اُس کے مطابق ہی شروع ہو۔ قصص کا مندرجہ ذیل بیان ہو چکا ہے۔
 اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔۔۔ الخ یعنی جان کے ہر
 جان، آنکھ کے ہر آنکھ، ناک کے ہر ناک، کان کے ہر کان اور ذہن
 کے ہر ذہن اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ البتہ جو کوئی معاف کرے
 تو وہ اُس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔

فرمایا وَلَمَّا اسْتَصْرَجَ ظَلَمَ جبرِ شخص نے بدل لیا اُس
 پر ظلم کیے جانے کے بعد قَاوِلًا مَّا لَكُمْ مِّنْ سَبِيلٍ تو یہ
 لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ قصاص سے ملتا یا حکم کے ذریعے سزا
 دلا سکتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
 يَظْلِمُونَ النَّاسَ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا
 تو وہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک آنکھ کوٹی ہے، تو
 وہ قصاص میں دو آنکھیں کاٹ دے، یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا سزاوار
 ہرگا۔

فرمایا الزام ان لوگوں پر بھی ہے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
 بغير الحق جو زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں کسی کے مال و جان کو
 نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی کی عزت و آبرو میں خلل ڈالتے ہیں، کسی کی حق تلفی
 کرتے ہیں۔ شراب کو توڑتے ہیں یا معاشرے میں بد نظمی پیدا کرتے ہیں، تو
 فرمایا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ایسے لوگ دردناک عذاب کے
 مستحق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔

فرمایا وَلَمَّا اسْتَصْرَجَ بَرَّ وَغَفَرَ ان اگر مظلوم نے صبر کا دامن
 تمام یا تسکینت کو بڑھشت کر کے ظالم کو معاف کر دیا تو رب اوقات اس
 کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں اور ظالم لوگ تائب ہو جاتے ہیں، اگرچہ بدل

صبر و صفا

ینا باطل جانے ہے مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ گویا صبر کرنا، درگزر کرنا اور صفت
 کر دینا: ستر ہے إِنَّ ذَٰلِكَ لَكُنْ عَزْمُ الْأُمُورِ جز شہید ہونے سے عزم و ہمت
 کے کاموں میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرون ہے جو اللہ کے یہ قواعد کریمہ
 اللہ اس کو عہد کرے گا۔ گویا جس نے اِنْتَخَامَ بذلیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا
 فرمائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ كَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى
مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ④٣ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ④٤ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ④٥ اِسْتَجِيبُوا
لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
نَّكَيرٍ ④٦ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِتًّا رَاحَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبَّهُمْ
سَيِّئَةٌ لِّبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ ④٧ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ يُهَيِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ إِنْ شَاءَ إِنْ شَاءَ وَيَهَيِّبُ لِمَنْ
 يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ (۴۹) أَوْ يَرْجُوهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثَةً
 يُجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ (۵۰)

ترجمہ :- اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے ، پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی کام بنانے والا اُس کے سوا۔ اور دیکھے
 گا تو ظہم کرنے والوں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے
 اپنے ساتھ اور کہیں گے ، کیا ہے کوئی پھر جانے
 کی طرف راستہ ؟ (۴۹) اور دیکھے گا قرآن کو کہ پیش کیے
 جانیں گے اُس (راگ) پر ، اور ٹھکی ہوئی ہوں گی اُن کی نگاہیں
 زلفت سے ، اور دیکھیں گے وہ ذلیل نگاہوں سے ، اور
 کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لانے ، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گمراہیوں کو قیامت کے دن ، سنو ! بیشک
 ظہم کرنے والے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے (۵۰) اور
 نہیں ہوگا اُن کے لیے کوئی کارساز کہ اُن کی مدد کئے
 اللہ کے سوا۔ اور جس کو اللہ بہکا دے پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی راستہ (۴۶) قبول کرو اپنے پروردگار کی
 بات کو قبل اس کے کہ آجائے وہ دن کہ جس کے
 لیے ہمیں نہیں ہے اللہ کی جانب سے ، نہیں ہوگی
 تمہارے لیے کوئی جانے پناہ اُس دن۔ اور نہیں ہوگا
 تمہارے لیے کچھ کرنے کا کوئی موقع (۴۷) پس اگر
 اعراض کیا ان لوگوں نے تو نہیں سمجھا ہم نے آپ کو

ان پر نگہبان بنا کر۔ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ اور بیشک جب ہم پکھاتے ہیں انہن کو اپنی طرف سے مہربانی قرار دینے لگتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تو بیشک انسان ناسمجھ قرار ہوتا ہے (۴۸) اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ بختا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بھتیجا ہے جس کو چاہے بیٹے (۴۹) یا جوڑا جوڑا دیتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں اور بناتا ہے جس کو چاہے بانجھ۔ بیشک وہ سب کچھ جانتے والا اور قدرت رکھنے والا ہے (۵۰)

ربطیات

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے اہم اصول بیان فرمائے تھے جن پر انسانیت کی فز و فلاح کا درود روا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور سحر و سہر، کبر و زور اور بے حیائی سے اجتناب، غصے کی حالت میں درگزر، حکم الہی کی تعمیل، نماز کا قیام، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں باہمی مشاورت، خدا کی عطا کردہ روزی میں سے مستحقین پر انفاق، سرکشی کرنے والے سے انتقام مگر گنہ گزر کی پسندیدگی وغیرہ سونے سونے اصول ہیں جو اللہ نے گزشتہ درس میں بیان کیے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بات سمجھائی ہے۔ پھر رسالت اور توحید کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی دو اوصاف کو اپنی قدرت اور حکمت، بغیر کے شاہکار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ يَمْلِكُ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم،

ہدایت
گمراہی

مادری اور باپنی ہوتی ہے وہ کسی کو یونہی گمراہ نہیں کر سکتا بلکہ اسی شخص کو گمراہ کرتا ہے جو اس کا متبع ہوتا ہے اور جو جس شخص کے دل میں ہدایت کے حصول کا شوق ہو اس سے بہرہ ور ہو جائے اور بہت دیر سے غامی ہو، اللہ تعالیٰ اُس کے لئے یقیناً ہدایت کے راستے واضح کر دیتا ہے مطلب یہ کہ نہ کسی غمزدگی اور نہ نصاف آدمی ہی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس ظاہرہ اور باطنیہ سے نوازا ہے۔ اُن کے فہم اور فہم دیا ہے۔ اُس کی زبان کوئی کے لئے پیغام بھیجے ہیں۔ اُن کے دل فرامانی میں اور پھر ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی میں سے جو راہ راستہ چاہے اختیار کرے۔ اللہ کسی کو راہِ حق صراطِ مستقیم سے نہیں ہٹاتا۔ البتہ اگر کوئی آدمی اپنے اختیار اور ارادے سے غلط راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر وہ اُس کو راہِ راستی روک بھی نہیں سکتا۔ ﴿لَا تَقْوَىٰ وَتُفْسِدُ بِهِ جَنَّتُمْ لَا تُنصَرُونَ﴾ ۱۱۵۔ وہ جو نصرت دیا جاتا ہے ہم آدمی ہی کی قریبی نہ دیتے ہیں اور بالآخر وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔

یہ دو انصاف کی گمراہی کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (البقرة ۱۰۵) کہ حق کے واضح ہوجانے کے باوجود انہوں نے اس بات سے حسد کیا کہ اللہ کا ان کو نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آگیا ہے۔ اُن کا خیال تھا کہ جو شرف بنی اسرائیل کو پہلے وقت میں حاصل رہا ہے وہ کسی دوسری قوم کو نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ نواہل جانتے تھے کہ بنو اسماعیل اور بنو اسماعیل ایک ہی باپ اور بیوی سے بنائے گئے ہیں۔ البتہ اگر اللہ نے بنو اسماعیل کے لئے بنو اسماعیل کو عظمت عطا فرمائی ہے تو اس میں حسد کی کیا بات ہے۔ سب کا جدِ امجد تو وہی اللہ کا خلیل ہے۔

اس وضع ضد اور عداوت کے باوجود اہل کتاب میں سے بھی بعض انصاف پسند لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ وہ تو سب کی عینک تار کر دیکھا تو حقیقت اُن کی سمجھ میں آگئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اسلام قبول کیا جو یہودیوں کے

بہت نبیہ عالم تھے، اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے کھول دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ابھی دو سال قبل ہندوستان کا ایک بہت بڑا ہندو چار یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اُس نے دو ضامین میں ڈاکٹر ٹیٹ (P.H.D.) کیا ہوا تھا۔ بارہ زبانیں جانتا تھا۔ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسلام ہی سب سے سچا مذہب ہے کسی نے کہا کہ اسلام میں تو محلال و حرام کی بہت سی پابندیاں ہیں، پھر تم نے اسے کیسے قبول کر لیا؟ ترک کرنے لگا کہ انسان اپنی پابندیوں کو قبول کرنے کے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے اور اُس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اُس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنی بیوی اور بھی بحیثیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، آج کل وہ بھوپال میں رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے ایک شخص دان نے بھی انصاف سے کام لیا تو اللہ نے اُس کو بھی ہدایت دے دی اور وہ بھی حلقہ جوش اسلام ہو گیا۔ نیک نیت اور انصاف پسند آدمی تو کبھی نہ کبھی ہدایت کر پاتا ہے اور جو ایمس ملے فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ بہکائے اس کا خدا سے سوا کوئی کارساز نہیں جو اُس کو روئے راست نہ طرف لائے۔

ماہنامہ
ایم

مگر اللہ نے ظالموں کی حالت زار بیان فرمائی ہے۔ اور ظالموں کے سب سے بڑا غم تو کفر اور شرک ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ قتل ناحق، حق تلفی، ہڑیر کی وغیرہ غم کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کاموں کے متجسّم کے معلق فرمایا وَنَرَى الظَّالِمِينَ لَعَارًا وَّالْعَذَابَ اور تو ایسے ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ اس عذاب پر نگاہ ڈالیں گے جس میں وہ مبتلا ہونے والے ہوں گے يَقُولُونَ هَلْ دُلِّيَ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلِ قُرْآنٍ تو اس وقت کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس لوٹ جانے کی کوئی صورت ہے؟ اس مقام پر مقررین کی واپس جانے کی خواہش کا ذکر آخرت کے لوٹنے سے کیا گیا ہے، تاہم جب کسی شخص کی انفرادی موت کا وقت قرار دیا جائے۔ یہ وہ غیب الہی ہے، اجرت کے فتنے نظر آنے لگتے ہیں۔

تو اس وقت بھی ان ان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رَبِّ لَوْلَا
 اَخَّرْتَنِيْ اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيْبٍ لَّا فَاَصَّدَقَ وَاَكُنْ مِنَ السَّالِفِيْنَ (الشعراء: ۸۲)
 پروردگار! اگر تو مجھے تھوڑی سی مدت سے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کر کے
 تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت
 کا مقررہ وقت آپہنچتا ہے تو پھر ہرگز ہمت نہیں دی جاتی۔ سورۃ ابراہیم میں یہ
 مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظالم لوگ عذاب ملے دن کیوں گے۔
 رَبَّنَا اٰخِرُ نَارِ الْاٰجِلِ قَرِيْبٌ لَا يَخْفِ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
 (آیت ۴۴) پروردگار! ہمیں تھوڑی سی مدت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت
 توحید کو قبول کر سکیں اور تیرے پیغمبروں کا اتباع کر سکیں۔ اللہ فرماتے گا: کیا تم
 اس سے پہلے قسمیں کھا کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم پر کوئی نزال نہیں آئے گا!
 اب جب کہ دوسرا جہاں آئے والا ہے تمہیں اتباعِ رسل کی خواہش پیدا ہوئی
 ہے۔ یہ قبول نہیں کی جائے گی۔

غرضیکہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر واپسی کی خواہش کریں گے۔ اللہ
 نے فرمایا وَتَرْجُمُوهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا حَشِيْعَتَيْنِ مِنَ الذَّلٰلِ اَبْلٰكُ
 دیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے ٹھنکی ہوئی آنکھوں سے دھواں کے عذاب
 پر پیش کیے جائیں گے۔ يَنْطَلِقُوْنَ مِنْ طَرَفٍ اٰخَرٍ اور وہ ذلیل بن جائیں گے
 دیکھیں گے۔ بھٹی کا مٹی پر تشبیہ بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی مطلب یہ ہے کہ اس
 دن ذلت کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اس لیے ذلت پر نیز نفی
 اَنَّهُمْ مِنْهُمْ سَعٰی۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخَسِيْفِيْنَ الَّذِيْنَ
 خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ رَانَ اَبْلٰكُ
 لوگ کہیں گے کہ بیشک نفقہ ان اٹھانے والے لوگ وہ میں جنہوں نے اپنے
 آپ کو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ ان لوگوں
 اپنے تمام عمر یہ اور وی گویا کہ زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ انہوں

تمہ ترخیر خواہی اور تبلیغ کے باوجود فَإِنْ أَغْرَضُوا اگر یہ لوگ اغراض کریں۔ یہ۔
 کی بات پر توجہ نہ دیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے آپ کو ان
 پر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو حق کی بات سنوا کر ہی چھوڑیں۔ فرما یہی
 بات نہیں ہے آپ ان کے مثل انکار کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا
 کام کرتے جاؤں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سورۃ الفاشیہ میں ہے لَسْتُ
عَلَيْهِمْ بِمُعْظِيظٍ راہیت۔ ۲۳۔ آپ ان پر کوئی وار د نہ تو نہیں ہیں کہ انہیں جتن
 کر نہ بدستور حق کی طرف لے آئیں گے۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ آپ کے ذمے تو
 خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے سورۃ الرعد میں اللہ نے مزید وضاحت فرمادی ہے فَأَنصُرَا
عَلَيْكَ الْفَلَاحُ وَكَيْتَنَا الْجَبَابُ راہیت۔ ۳۱۔ ہے شک آپ کے ذمے پیغام پہنچا دینا
 ہے اور پھر ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرما أَفَأَنْتَ مُسْكِرٌ
الْمَاسِ حَتَّىٰ يَكُونُوا صُوفِيَيْنَ (درویش) ۴۰۔ کیا آپ لوگوں کو مخمور کریں
 گے کہ وہ ضرور ہی ایمان لائیں جائیں؟ نہیں۔ بَلْ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
 (البقرہ۔ ۲۵۶) ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اپنے اختیار اور ارادے
 سے گمراہی کے راستے پر پہلے گا تو پھر وہ اس کا نیا زہ بجھنے کے لیے بھی تیار ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَ
إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَافِلَةٍ شَكَّ بِمَا آتَيْنَاهُ
 کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اُسے دنیا میں بڑی
 راحت نصیب ہوتا ہے۔ دل و دولت، عزت و جاہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر
 پھولے نہیں سہاتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے علم و ہنر کا ثمرہ ہے۔ میں اس قابل
 تھا کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوتیں۔ دوست لفظوں میں وَدَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يَمُرَّ بِكَ
خَالِطٌ مِّنْهُمْ أَيَّدِيهِمْ اور نہ اُس کا شکر یہ ادا کرتا ہے وَإِنِّي لُبَصِيحَةٌ
سَيِّئَةٌ يَعَاقِدُكُمْ أَيَّدِيهِمْ اور اگر اُن کو میں کہنے پہنچا ہوں کہ کھانڈ
 کی وجہ سے حکیمت پہنچتی ہے۔ اپنی خاطر کرتوں کی وجہ سے کسی حیثیت میں گرفتار

ہو جاتے ہیں فَإِنْ اِنْزَلْنَاكَ كَفُورًا تَرْسُكَ اِنْ نَاشِرُكَ رَزَارِبِن جَانِبِہِ تَكْلِفِ
 کے وقت وہ خدا تعالیٰ کا شکر کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ ذلت و رسوائی میری
 ہی جتنے میں آئے والی تھی؟ غرضیکہ اللہ نے عام انسان کی یہ حالت بیان فرمائی ہے
 کہ آسودگی میں غرور و تکبر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ اس کے
 برخلاف ایک مومن آدمی ہر حالت میں راضی برضا رہتا ہے۔ راحت آتی ہے، تر
 شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو سنبھلتا ہے اللہ مجھ کو اسے برداشت کرے
 اگلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرتِ تامہ اور حکمتِ بالغہ کا اظہار اس طرح فرمایا ہے
 بِلَدِهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمٰنُوں كِی بِنَدِیوں اُور زَمِن كِی پستیوں مِی اللہ
 جس کی بادشاہی ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک اور تصرف ہے۔ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وہ
 پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ ہر تخلیق اُس کی مشا اور حکمت پر منحصر ہوتی ہے۔ خاص طور
 پر انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا یَقْبُلُ لِمَنْ یَّشَآءُ اِنَّا نَا وَیَهَبُ لِمَنْ
 یَّشَآءُ الذَّكُوْرَ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے دیتا
 ہے۔ یعنی تفریق جنس کا معاملہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ
 اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم کرتا ہے۔ سورۃ القیامۃ
 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُس نے قطرہ آب سے اور پھر خون کے مجھ سے ہوئے لوہڑے
 سے انسان کی تخلیق فرمائی فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَوْرَ الْاُنْثٰی (آیت ۴۹)
 پھر ان میں نر اور مادہ کے جوڑے جوڑے بنائیے۔

اولاد و خلائق
 خلق نے خدا کی

فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے
 اَوْ مِنْ وَجْهِہُمْ ذَّكَرًا اَوْ اُنْثٰی اِنْ کَرِہَیْہِ اَوْ بَنَیَاں جوڑوں کی شکل میں دیتا ہے
 ہر شخص کے حالات کے مطابق بعض کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں صنفیں عطا کر دیتا ہے
 وَیَجْعَلُ مِنْ یَّشَآءُ مَعْقِبًا اَوْ جِسْمًا اور جس کو چاہتا ہے بالبعد بنا دیتا ہے یعنی نہ
 لڑکی دیتا ہے اور نہ لڑکا بلکہ بعض لوگ عمر بھر اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ یہ اُس کی قدرت
 کاملہ کا نام ہے۔ اولاد کے سلسلے میں انسان چار قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں جن

کی اور درمیان میں دراصل صرف لڑکیوں ہوں۔ یا دراصل صرف لڑکے ہوں، یا دراصل صرف لڑکے اور لڑکیاں
دو فرق صنفیں ہوں۔ اور یا دراصل کچھ بھی نہ ہو، خدا نے پیدا کر دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی چار
گروہوں میں منقسم کر کے مشہور ہے کہ حضرت ہریرہ علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے
اور لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، اور حضرت عیسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنم ہی دیں
اور بیٹے بھی جب کہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا سے باطل خود ہے۔ تخلیق اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ
کی عجیب حکمت کا رفرقا ہے، وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کر
سے اور حضرت حوا کو ماں کے بغیر صرف باپ سے پیدا کرے۔ اور جیسی میری لڑکی
ہیں کہ باپ نہیں ہے صرف ماں سے پیدا ہوئے اور عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد و زنان
دونوں کے اختلاط سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سب اُس کی تعالیٰ قدرت کی نشانیاں ہیں۔
اس آیت کریمہ میں آمِدَ لَفْظِ فُيْرُ وَجُفُF
ہیں کہ چاہے تو ایک ہی محل میں لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا فرما دے، ہمارے یہ قرآنی
سامعی نے بتایا کہ ان کے بیٹے کے ماں تین جڑواں بچے تولد ہوئے جن میں دو بچیاں
اور ایک بچہ تھا۔ سنہ میں ایک کسان کے گھر میں بیک وقت آٹھ بچوں کی پیدائش
کی خبر آئی تھی اور اس قسم کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک ہی محل میں دو
یا زیادہ بچے پیدا ہوئے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مایاں بیوی بالکل تندرست
میں ملاح کر داتے ہیں، تعویذ گنہگارے وغیرہ بھی آزماتے ہیں معجزہ بھوکریں منے کے باوجود
کچھ نہیں ہوتا۔ بات واضح ہے کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔
اِنَّهٗ يَكْسِرُ قُوَّةَ يَدَيْكَ وَيَكْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَلْيَاْمُرْ اَتَاٰتِيْكَ ۚ
بھی رکھتا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک سے نہ صفات میں، نہ تہ پروردگار
نہ تصرف میں۔ وہ جو چاہے کرے، اس کی حکمت و علمت میں کوئی دخل مداخل نہیں
کر سکتا۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
 مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذِنِهِ
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي
 بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
 إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِدُّ
 الْأُمُورُ ۝۵۳

ترجمہ برادر نہیں ہے کسی انسان کے لائق کہ اللہ تعالیٰ
 اُس سے کلام کرے مگر وحی کی صورت میں یا پردے کے
 پیچھے سے یا وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے، پس وحی
 پہنچائے وہ اُس کے حکم سے جو چاہے، بیشک وہ بلند
 و علوں والا ہے (۵۱) اور کسی طرف ہم نے وحی کی
 ہے آپ کی طرف روح اپنے حکم سے، آپ نہیں جانتے
 تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن ہم نے کب
 اُس کو نور، ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو
 چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور بیشک اللہ آپ رہنما

کرتے ہیں یہ سے راستے کی طرف (۵۶) راستہ اُس اللہ کا جس کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ آگاہ رہو! اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کلام (۵۷)

رابطہ الیہ

گم شدہ درس میں حادثہ ذکر تھا کہ قیامت ملے دن جب عالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا میں دایمی فاکر فی راستہ تلاش کریں گے مگر ایسا ممکن نہیں ہوگا بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر عذابِ عظیم کا شکار بن جائیں گے۔ پھر رسالت کے ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ مشرکین کی ایذا، رسائیوں سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ حق تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ ان کو رو راست پر لے آنا اپنی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کہ جب انہیں آسودگی حاصل ہوتی ہے تو خوش ہوجاتے ہیں اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان ناشکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی صفتِ تخلیق کا ذکر کیا کہ لڑکے یا لڑکیاں دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اپنی حکمت بالغہ کے مطابق کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں صفت اور کسی کو بالکل انجنو بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی حکمت اور مسلمات کے مطابق انجام دیتا ہے جسے کوئی دوسرے نہیں جان سکتا۔

اللہ تعالیٰ
بہر کلامی

بعض مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ شخص کتاب ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو میری وہی ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی اور اللہ صحت کیوں نہیں کلام کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو جائے تو ہم جان سکیں گے کہ یہ اپنے نبی سے بھی کلام کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ كَمَا كُنْتَ كَيْتَ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے۔ انسانی جسم کی ساخت اور اُس کے قوی میں کلام الہی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کی صلاحیتیں تو اس قدر کمزور ہیں کہ وہ کسی فرشتے کو بھی اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی

آب نہیں لائے جہ جائزہ اللہ تعالیٰ سے بڑا راست ہم کلام ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
 مشرکین کا یہی اعتراض سورۃ الانعام میں بھی مذکور ہے وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا
 مَلَكٌ ؕ وہ کہتے تھے کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں کیوں نہیں نازل
 ہوتا تاکہ ہمہ آج سے دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں مگر اللہ نے فرمایا وَلَوْ اَنْزَلْنَا
 مَلَكًا لَّفُتِنِيَ الْاٰمَنُوْنَ (آیت ۱۸) اگر ہم فرشتے کو اُس کی اصل شکل میں بھیج دیں
 تو معاملہ کا فیصلہ ہو جائے یعنی یہ لوگ اُس کو دیکھنے کی تاب نہ لا کر ہلک ہو جائیں جب
 ایک عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو کیسے برداشت
 کر سکتا ہے؟ البتہ اللہ کے پیروں کی تربیت خاص طریقے پر ہوتی ہے، اُن کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مگر وہ بھی بڑا راست نہیں بلکہ اُن میں صورتوں میں جن
 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اس مادی اور غصیری جہان میں قررویت ملائکہ یا خدا سے ہم کلامی ممکن نہیں البتہ
 عالم برزخ اور عالم آخرت میں ممکن ہے کیونکہ وہ جہان اس جہان سے بہت
 لطیف ہے۔ اور جب انسان اس جہان سے منتقل ہو کر اُس لطیف جہان میں
 پہنچیں گے تو اُن کے قوائے سامعہ اور باصرہ وغیرہ میں بہت زیادہ وسعت پیدا
 ہو جائے گی۔ سورۃ قی میں ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
 الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آیت ۲۲) اُس دن پردہ اٹھ جائے گا اور پھر انسانی بصارت
 میں بہت تیزی آجائیگی اور بہت دور کی چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی حتیٰ کہ عالم بالا
 میں عرش، فرشتے، جنات وغیرہ سب انسانی نگاہ پہنچ سکے گی، اور انسان کے قوی
 بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے جو ان کی رویت کو برداشت کر سکیں گے۔

عالم برزخ میں خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے
 حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبد اللہ بن عمروؓ احد میں شہید ہو گئے تھے اور
 اپنے بیچے ولیدؓ جابرؓ اور نو بیٹیاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابرؓ ان
 ذمہ داریوں کو نبھانے کے سلسلے میں اکثر پریشان رہتے تھے حضور علیہ السلام نے اُن

کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں پریشان رہتے ہو۔ تیرے باپ کو وہ تبرہ نہیں ہوا ہے کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے اُن سے بڑھ راست کلام فرمایا ہے۔ جو کسی دوسرے شخص سے نہیں کیا۔ بہر حال اس ہادی جہاں میں انسانی قوتی اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو، ماسوائے اُن نین صورتوں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔

۱) کلامِ باری
وحی

فرمایا بہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے إِلَّا وَحْيًا مگر بذریعہ وحی۔ وحی کے بہت سے معانی آتے ہیں بشمول لغت کے امام محمد ابن ابی حریز عبد القادر لاری نے اپنی کتاب فخار الصحاح میں لکھتے ہیں لوحی الکتاب لکھنا وحی کا لفظ کتاب پر بھی بولا جاتا ہے۔ وحی کا معنی لکھنا بھی آتا ہے اور وحی کا لفظ اشارے پر بھی بولا جاتا ہے مثلاً فَأَوْحَىٰ لَهَا الْإِنشَاءَ فَاسْتَقْرَأَ الشتر نے زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک گئی، استقرأ پر کھڑا۔ اسی طرح وحی کا معنی مخفی کلام بھی ہوتا ہے جس میں تیزی کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی جو چیز کسی کو سرعت کے ساتھ الفا کی مائے وہ وحی کہلاتی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا۔ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو بغیر کا دشمن بنایا ہے يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ رُحُوفَ الْقَوْلِ عُرُودًا (آیت ۱۱۲۰) جو ایک دوسرے کے دل میں مع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اسی طرح وحی کا اطلاق پیغام پر بھی ہوتا ہے وحی قرآن پاک کی اصطلاح ہے جس کے ذکر و مختلف معانی درج ذیل ہیں۔

وحی کی
تفسیریں

وحی کی ایک قسم خاص ہے جو وحی رسالت یا وحی نبوت کہلاتی ہے اور یہ صرف اللہ کے رسول یا پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی اس وحی کے امین ہوتے ہیں اور اُسے آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جو بغیر انبیاء پر بھی ہوتی ہے۔ اس وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی کو مخفی طریقے سے سمجھادی جاتی ہے۔ یا اُس کی طبیعت اور مزاج میں اُس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے فُلَا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ الْمَثَلِ (المَثَلِ ۶۸) تیرے پروردگار نے شہد

یوں کی طرف وحی کی کہ وہ پاکیزہ پھلوں اور پھولوں کا رس چریں۔ اُسے پُٹے پر پٹ
 میں جمع کریں اور پھر شہد کی صورت میں باہر نکالیں۔ اللہ نے یہ پیغام کسی فرشتے کے
 ذریعے نہیں پہنچایا بلکہ شہد کی کمیوں کو بالبعید یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں۔
 اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اِذْ
 اَوْحَيْنَا اِلَیْكَ اُمِّتَکَ مَا یُؤْمِنُ (طہ۔ ۳۸) اُسے موسیٰ بہمنے تمھاری والدہ
 کی طرف وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بادلوں پہ چڑھ انہوں
 نے ایسا ہی کیا اور اس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دست برد سے
 محفوظ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ وحی فرشتہ بھیج کر کہ تو یا پھر جمعیت میں
 براہِ راست القا کر دیا ہو کہ یہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس قدر کہ اشارہ بیداری
 میں بھی ہو سکتا ہے اور خواب کی حالت میں بھی۔ عام لوگوں کے لیے اس قسم کی وحی
 قطعی نہیں ہوتی۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسا القا قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔
 اِس کی مثال سورۃ الفتح میں ملتی ہے لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلُکَ الرُّسُوْلَیْنَ
 بِالْحَقِّ (آیت ۲۶) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں اگر
 اللہ نے چاہا تو پُٹے سر نہٹوا کر اور بال کترا کر امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے
 چنانچہ حضور علیہ السلام کا یہ خواب صرف بخت پر ہوا۔ گویا بعض اوقات اللہ
 اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے احکام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی غیب سے آواز آتی
 ہے جسے ہاتھ کہتے ہیں اور نبی اُس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ البتہ غیر نبی پر جو وحی
 آتی ہے وہ صرف اللہ کی ایک شکل ہوتی ہے جو کہ شریعت نہیں ہوتی۔ وحی
 نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف
 وحی کا ذکر بھی آیا ہے۔ اے آپ کی زبان کو کھلا کر کہنے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ
 حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے فَاَوْحٰی اِلَیْہِمُ اَنْ سَبِّحُوْا بِکُوْدِ
 وَعَشِیَّ (آیت ۷۵) اور انہیں اشارے سے فرمایا کہ وہ صبح و شام اپنے پروردگار
 کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہاں پر وحی کا معنی اشارہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

کسی انسان سے براہ راست کلام نہیں کرتا سوائے تین صورتوں میں جن میں سے پہلی نہایت
وحی ہے۔ جب ایسی وحی پہنچے تو یہ شریعت ہوگی اور جب غیر وحی پہنچے تو اسے اہم
سمجھا جائے گا۔

۱۰۱) یہاں پر
سورہ

اللہ نے وارث کرنے کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی ہے اَوْفَرِحْنَا بِكَ
رَحَابُ كَمَا يَكُونُ بِرَحْمَةٍ كَيْفَ يَكُونُ بِرَحْمَةٍ كَيْفَ يَكُونُ بِرَحْمَةٍ كَيْفَ يَكُونُ بِرَحْمَةٍ
اِس جہان میں کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
سے کلام کیا تھا جیسے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (النساء: ۱۶۳)
جب کردہ طور پر آپ نے آگ دیکھی تو اس طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو آگ ایک
درخت سے پھوٹی ہوئی نظر آرہی تھی۔ اُس وقت آواز آئی اِنَّا رَاسُكَ
رَاسُكَ ۱۰۲۔ اِسْحٰی اَنَا اللّٰهُ دَعَا ۱۰۳۔ اُسے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں۔ میں
تیرا اللہ ہوں۔ یہ حجاب نوری تھا یا حجاب مادی تھا جس کے پیچھے سے اللہ
نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ اور جب آپ نے
اپنے پروردگار کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ
سکتے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی تمہلی کو دعوے پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے ہوش بگاڑ
کر بڑے مغرضانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کرتا بلکہ
یا تو وحی بھیجتا ہے یا پھر پس پردہ کلام کرتا ہے۔ ترمذی شریعت کی روایت میں ہے
کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض
کیا کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ فرمایا، کتنا قریب؟
عرض کیا، میرے اور پروردگار کے درمیان صرف ستر جہاز پر مے داخل ہو گئے۔
مطلب یہ کہ اللہ کی مقرب مخلوق فرشتے بھی اُس کو محبت نوری میں دیکھتے۔
سمتے اور اس سے کلام کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ بھی پر مے کے پیچھے سے
کلام ہو سکتا ہے۔ براہ راست نہیں ہو سکتا۔

اِس جہان میں کلام کرنے کی اللہ نے تیسری صورت یہ بیان فرمائی ہے۔

۱۰۱) کلام نوری
مکمل

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوعِظُ بِاٰذَانِهٖ مَا يَشَاءُ مِنْهُ عَلٰى حُجَّتِهٖ يٰۤاَسْمٰءُ
 کوئی پیغام لےنے والا بھیج دے جو اس کے حکم سے جہاں سے وہی پہنچائے بے شک وہ
 بلند اور حکمتوں والا ہے۔ پیغام لےنے والے سے مراد اللہ کا فرشتہ ہے جو کبھی
 اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور کبھی ان کی شکل میں جس پر علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ
 میں نے جبرائیل امین کو صرف دو دفعہ اُس کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی دفعہ جب آسمان
 وحی کے زمانہ میں اور دوسری دفعہ حجاز کے موقع پر اور نہ عام طور پر آپ حضرت
 وحید بن خنیفہ کھٹی کی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے اور بعض اوقات کسی اجنبی آدمی کی
 شکل میں بھی آجاتے تھے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی
 ہے تو آپ نے فرمایا مِثْلَ سِلْسِلَةِ الْحَدَرِیں گھنٹی کی سی آواز آتی ہے
 جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انحراف کر
 رہے ہیں۔ پھر فرشتے کا رابطہ قلب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور وہ دل میں القا
 کر دیتا ہے جیسے فرمایا نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ
 مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (الشعراء، ۱۹۳، ۱۹۴) اس کو آپ کے دل پر امانت دار
 فرشتے نے نازل کیا ہے تاکہ آپ نصیحت کرنے والوں میں ہو جائیں۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ یہ وحی کی حالت سخت شدید ہوتی ہے۔ جتنی کہ سخت سردی کے موسم
 میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا۔

وحی کی دو قسمیں ہیں بعض اوقات الفاظ اور مفہوم دونوں چیزیں القا ہوتی
 ہیں اس کو وحی منکوتہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات الفاظ القا نہیں ہوتے بلکہ صرف
 مفہوم ہوتا ہے۔ اس کو وحی غیر منکوتہ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور علیہ السلام
 اپنے الفاظ میں مفہوم کو بیان کر دیا کرتے تھے (جیسا کہ بعض احادیث کیونکہ قرآن
 عامہ کا تمام وحی منکوتہ کی شکل میں نازل ہوا ہے) بہر حال اللہ تعالیٰ نے کافروں اور
 مشرکوں کے اعتراف کا جواب دیا اور وحی الہی کی مختلف صورتیں بیان فرمادیں

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 یحییٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل پر وحی بھیجی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا
 مِّنْ أَمْرِنَا اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے حکم سے ایک روح۔
 اس مقام پر روح کے دو معانی ممکن ہیں۔ روح کا معنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور
 وحی لانے والا فرشتہ بھی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اُس کی سفت ہے
 اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح روح انسانی جسم میں داخل ہو کر اُس کو
 زندگی بخشتی ہے اسی طرح قرآن پاک جہالت کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے
 اور روح سے مراد روح الامیں یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی ہے جیسا کہ قرآن میں موجود
 ہے نَزَّلَ بِهٖ الرُّوحَ الْاَمِينِ (الشعراء: ۱۹۳) یعنی جبرائیل علیہ السلام اس
 قرآن کو لے کر نازل ہوئے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح
 سے مراد قرآن پاک ہے جب انسان کی حیات باور دانی کا ذریعہ بنتا ہے قرآن پاک کے
 متعلق سورۃ البرہیم کے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ
 کی طرف نازل فرمایا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
 تاکہ آپ لوگوں کو جہالت اور محاسی کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے
 آئیں۔ یہ قرآن یقیناً لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نجات کو فرمادہ اور
 ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ لہذا اس کو روح کہا گیا ہے۔

ایمان اور
کتاب

آگے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام کو خطاب ہے مَا كُنْتَ تَذِيرُ
 مَا لِكُتُبٍ وَلَا الْاِيْمَانِ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیسے اور ایمان
 کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ نزول کتاب سے پہلے
 آپ اس کتاب سے متعلق تفصیلات نہیں جانتے تھے مگر ایمان کی نفی تو
 محال معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہر نبی نزول وحی سے پہلے بھی یقین ہی ہوتا ہے۔
 کسی بھی نبی سے ایمان کے برخلاف کفر یا شرک کا ارتکاب آٹھ جہنم کے برابر
 بھی محال ہے کیونکہ اللہ ہر نبی کی عصمت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور کسی نبی سے

کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہونے دیتا چہ جائیکہ وہ ایمان کے خلاف کوئی فعل کرے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نزولِ وحی سے پہلے آپ نہ قرآن سے واقف تھے اور نہ نماز کی افعیلات سے کیونکہ نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی سکھایا تھا۔ ایمان معنی نماز کی مثال سورۃ بقرہ میں بھی ملتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بیت المقدس سے بیت الشہ شریف کے قبلہ مقرر کیے جانے لگے تو بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہماری اہلی نمازوں کا کیا ہوگا۔ جو ہم سورہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِیْمًا نَّكَمُ (ایاتہ ۴۳) یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کر دے۔ تمہاری وہ نمازیں بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔

بعض ذہن نشین کہ یہاں پر ایمان سے مراد شرع کے تقضی علی احکام میں یعنی ایمان توحید کا تقضی علی احکام کا علم نزولِ وحی کے ساتھ ہی نزول البشائر والی اللہ فرماتے ہیں کہ نزولِ وحی سے پہلے اللہ کے نبی قطب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ نبی اکبر الزمان بھی ایمان توحید، کفر اور شرک سے تو واقف تھے مگر اہل کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں جو اللہ نے بذریعہ وحی نازل فرمائیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ کتاب اور ایمان کو نہیں جانتے تھے۔

قرآن ذریعہ
بیت

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْمًا لِّتَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
بکہ ہم نے قرآن پاک کو ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں۔ اور جس طرح یہ قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے اسی طرح وَلَكِنْ لِّتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ بھی لوگوں کی صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ راستہ اُس وعدہ راشدہ میں ہے کہ جسے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ایسا ہیستہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کے مقام تک پہنچاتا ہے مطلب

یہ کہ قرآن اور نبی کی ذات دونوں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے تو یہ
کا منہ بھی سمجھ میں آگیا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور مشرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ
بمہدیان اور محمد ہیں ہے۔ قدرت کا مالک ہے۔ وہ وہ لا شریک ہے۔

معاذہ تذکرہ

سورۃ کے آخر میں معاذ کہ ذکر بھی فرمایا اِنَّ الْاِلٰهَ تَصْبِيْرُ الْمُسْلِمِ
خبردار تمام کاموں کا انجام خدا تعالیٰ کی طرف ہی پہنچنے والا ہے۔ سورۃ الشرح
میں فرمایا اِلٰهٌ تَعَالٰی مَخْتَصِمًا اٰیۃ ۴۴ جس طرح ہر چیز کا آغاز کی طرف
ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا انجام بھی اُسی کی طرف ہونے والا ہے۔ انسانوں کے
تمام اعمال نیک اور بدی سب خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ و مشرکین
کی، فراموشی اور نیکوں کی اطاعت و فرمانبرداری سب خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں۔
جہاں ہر شخص کو اپنے عقیدہ و اعمال کا فردا فردا جواب دینا پڑے گا۔

৯৯

سورة
الزخرف
مكّ

سُوْرَةُ الزُّمَرِ فِي مَكِّيَّةٍ قَدْ هِيَ تِسْعٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَسَبْعٌ أَلْفَةً
مُدَّةً زَعَمُوا، مَكِّيَّةٌ ۱۰ اسس کی نواسی آیتیں اور سات کبریت ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شَرِٹ اِسْمِ تعالیٰ کے نام سے جو بے مہر دان اور نہایت رحم والا ہے

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا جَعَلْنَاهُ
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّهُ
فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَكَلِمٌ حَكِيمٌ ④
أَفَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا
مُسْرِفِينَ ⑤ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي
الْأَوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ فَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ
لَطْفًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ⑧

ترجمہ :- حَمَّ ① تم جے کسول کر بیان کرنے
والی کتاب کی ② بیٹاب ہم نے رکھا ہے اس (قرآن)
کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو ③ اور یہ (کتاب)
وہی الفاظ میں ہمارے پاس ہے بہت بلند اور عجیب ④
کیا ہم پہلے نہیں کر دیں گے تمہیں نصیحت کرنے سے اپنے

کہ تم اسراف کرنے والے ہو ⑤ اور ہم نے پتے لوگوں
 میں بھی بہت سے نبی بھیجے ⑥ اور انہیں آیات کے
 پاس کوئی نبی مگر وہ اُس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ⑦
 پس ہم نے جاک کیا ان سے زیادہ گرفتار تھے لوگوں کو
 اور گزر بھی ہیں مثالیں پتے لوگوں کی ⑧

نہایت
 کراہت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الزخرف ہے جو کہ اس کی آیت ۴۵ میں آمدہ لفظ
 زخرف سے ماخوذ ہے۔ زخرف دراصل سونے کی مع سازی (GILD)
 کر کہتے ہیں۔ اگر پیش کسی دوسری دھات پر سونے پانی چڑھا دیا گیا ہو تو وہ نیز
 زخرف یا سنبھ کی کہلائے گی۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بات حیرت میں مع ساری کے ضمن
 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ان لوگوں
 اور جنہوں میں سے دشمن بنائے یُوحِی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفٍ
 الْقَوْلِ عَزَّوَجَلَّ آیت ۱۱۲۔ جو اپنے حواریوں کو مع شدہ یا دھوکے والی بات
 القا کرتے ہیں۔

یہ سورۃ باقی حوالیم سبعہ کی طرح مکی سورۃ ہے اور گزشتہ سورۃ التوٰہ کی کے بعد
 نازل ہوئی۔ اس کی نواسی آیات اور سات رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۴۳ آیات اور
 ۳۳۳ حروف پر مشتمل ہے۔

معنا میں موقوف

جیسا کہ گزشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے حوالیم سبعہ میں عام طور
 پر نبیوی اعتقاد است یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت۔ حقانیت
 کا ذکر ہے، تاہم ہر سورۃ میں بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ میں بھی
 توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مختلف عزائمات اور مثالوں کے
 ذریعے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 مثال بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کے سامنے تہمت سے بیزاری کا
 اظہار کیا اور جہنم کے لیے بہترین طریقہ کار کو بھی واضح کر دیا۔ اس سلسلہ میں موسیٰ علیہ السلام

کا ذکر ہے۔ آپ کو بڑی سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا۔ شرک کی مختلف قسموں میں ایک قسم انسان پرستی کی بھی ہے۔ عیدائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صفت اور عبادت میں شریک کیا، اُس کا رد آئے گا۔ تمام رسولوں کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ شریعت کا مذکور کسی تجربہ یا عقل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسولوں کے واسطے آتی ہے۔ تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جس لئے عمل کے ضمن میں ترغیب و ترہیب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، غرضیکہ اس سورۃ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر آگیا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو دین پر عمل درآمد ہو سکے گا، اور اگر عقیدے میں خرابی ہوگی، تو فرقہ بندی شروع ہو جائیگی اس لیے دین کی اساس اور بنیاد کو ہر اسی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔

حروف
مقطعات

یہ سورۃ بھی چونکہ حواہم سبعہ میں سے ہے لہذا اس کی ابتدا بھی حروف کے حروف سے ہوئی ہے۔ حروف اللہ تعالیٰ کی صفت بن یا قرآن پاک کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ اس سورۃ میں بیان کر دے مفسرین کی طرف ہے۔ ان کا اشارہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے حمے عمان اور مرے سنان۔ آسمانی درجے کی شفقت و مہربانی کرنا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہذا حروف سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے خدا نے رحمان و رحیم کی قسم اٹھا کر آگے بات کی گئی ہے آہم امام جلال الدین سیبویؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں زیادہ اہمیت نہیں چاہیے بلکہ ان کی تلاوت کے وقت یہی کن چاہیے اللہ اعلم بِمُكْرَمَاتِهِ بِذَلِكَ یعنی ان حروف کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان حروف سے اللہ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اُس پر ایمان ہے اور ہم اُس کی تصدیق کرتے ہیں۔ باقی مفسرین نے تعریب فہم کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ سب نہیں ہیں، لہذا ان حروف کے تعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔

کتب مبین

حروف مقطعات کے بعد سورۃ کا آغاز قسم سے ہوتا ہے وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
لَهُ جَلَالٌ عَظِيمٌ

قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جس میں کسی مسئلہ کو
تجلی نہیں چھپا دیا گیا ہے۔ واضح کر دیا گیا ہے اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسری جگہ پر
اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اور پھر بعض چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی کے سپرد کی
گئی ہے جیسے سورۃ النحل میں فرمایا ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا لَنَا هَٰذَا**
عَمَّا فَضَّلْنَا آلِهَهُمْ۔ آیت ۴۴۔ ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب اس لیے نازل کی ہے
تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف اناری گئی ہے۔ کہ یہ حضو
عید الصلوٰۃ والصلوٰۃ آیات ہی کی تشریح بھی کرتے ہیں اور یہ تشریح و توضیح ہی مجاہد
ہوتی ہے جسے وحی غیر متوکنا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اکثر نبیوں کو عطا فرمایا اور انہوں کو
نہ سے واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز انسان کی سمجھ میں آجاتی
ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ الغرض! اللہ نے اس کھول کر بیان کرنے والی کتاب
کی قسم اٹھا کر اگلی بات کی ہے۔

قرآن مجید
عربی زبان

کتاب میں کی قسم کے جواب کے متعلق مفسرین کو یہ دو راہیں ہیں بعض فرماتے
ہیں کہ اس مقام پر بھی جواب قسم دی ہے جو سورۃ یس کے آغاز میں **وَلَقَدْ آتَيْنَا
الْحَكِيمَ مِثْرًا** یعنی **إِنَّكَ لَمِنَ الْعُرْسِيْنَ** اسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر
کتاب میں کی قسم کا جواب قسم دی ہے جو اٹھ بیت میں بیان کیا گیا ہے۔ **رَأٰتَا
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل
کیا ہے۔ اور اس کی مکتب یہ ہے **لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ** تاکہ آپ لوگ سوچ سکیں۔

قرآن کا عربی زبان میں نزول ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس کو پچھلی سورۃ
میں بھی بیان کیا جا چکا ہے **وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** اے نبی! ہم نے
اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف عربی زبان میں بھیجا تاکہ آپ اس میں اور
گراں چیش والوں کو ڈرا دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس نے تو رات عہد انی

زبان میں اور انجیل سریانی زبان میں نازل کی۔ وہ اس قرآن کو کسی دوسری غیر عربی زبان میں بھی نازل کرنے پر قادر تھا مگر اس کا یہ اصول فیصلہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ (۴۰) ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تا کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام کھول کر بیان کر سکیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش کی طرف مبعوث فرمایا جو عربی زبان کو سمجھتے تھے۔ لہذا قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تا کہ اس کے اولین مخاطبین اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔

نزول قرآن کے زمانہ میں عربی زبان انتہائی عروج پر تھی۔ اس کی ترقی کا دور حضور علیہ السلام کی بعثت سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا۔ اور آپ کے زمانے تک شعر و ادب کی دنیا میں یہ زبان تمام زبانوں پر فرقت حاصل کر چکی تھی۔ یہ زبان آج بھی اختصار، مفہوم کی ادائیگی اور اس کی گرائمر کے سائنٹفک ہونے کے اعتبار سے اول نمبر پر ہے۔ اس کی شریعی میں بھی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انگریزی زبان اگرچہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے۔ مگر اس میں بھی بہت سے فائدہ موجود ہیں جب کہ عربی ہی ایک واحد زبان ہے جو زائد حروف سے بالکل پاک ہے اور کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عربی زبان میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مفہوم یا معنی نہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس فصیح و بلیغ زبان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ طبرانی اور بعض دیگر کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ عربوں سے محبت کیا کرو۔ کیونکہ میں بھی عربی ہوں۔ اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ قریش اور عربوں کی سعادت تھی کہ اللہ کا آخری نبی ان میں پیدا ہوا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جس کی ایک حکمت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی لِيَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة ۱۴۲) کہ اللہ کا رسول تمہارا معلم ہے اور تم دیگر لوگوں کے معلم بنو گے۔ مطلب یہ کہ تم قرآن پاک

کراچی ماہری زبان میں مرنے کا وجہ سے ابھی طرین سمجھ لو اور پھر آگے غیر عربیوں سے
پہنچا دو۔ فرمایا یہ جہنم تہمت کا ہے۔ وَابْتَغِ فِیْ اَمْرِ لِّکَیْتَبْ لَدُنَّ
لَعَلَّیْ حَکِیْمٌ اور جسے شک ہے ہمارے پاس لڑیں محفوظ ہیں: بِئْسَ بَرٌّ لِّوَرَسُو
ہے حکیم کے دونوں معنی آتے ہیں یعنی مضبوط و مستحکم بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ ہر حال
قرآن کریم میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَآلِہٖ لَخَفِیْظُوْنَ (الحج ۷۹) ہے شک سم نے اس کو
نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس دنیا میں
کرنی والوں کے خلاف کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا ہے اور اُنہوں کو محفوظ میں بھی اس کو
محفوظ و مستحکم بنا رکھا ہے۔

جو لوگ نبی آخر الزمان کی رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں
اللہ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی ہے اَفَنْظُرُ عَنْکُمْ اِلَّا الذِّکْرَ صَفْحًا کیا ہم تمہیں
نصیحت کرنے سے پہلوتی کریں گے۔ محض اس وجہ سے کہ اَنْ کُنْتُمْ قَوْمًا
مُتَّعِفٰتِیْنَ تم ایک اسراف کرنے والی یعنی حد سے گزرنے والی قوم ہو؟ اگر نہ اس
نبی و قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا اس کو یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے احیاء
کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا ترک کر دیں؟ ایسا نہیں جو وہ جگہ تمہیں ہر حالت میں
نصیحت کی جاتی ہے گی۔ ہمارا پیغام سچا ہے کہ اِیْنَکُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی کی حکمت نصیحت
کو ہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخالفت کے باوجود نزول قرآن کو موقوف
نہیں کیا۔ لہذا قرآن پاک پرستور نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشاد یہ ہے کہ وہ اپنے رسول
اور قرآن کے ذریعے تمام محبت کرنے والوں کو کوئی عذر نہ کرے کہ اَنْ تَقُوْلُوْا
مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیْرٍ وَّلَا مَذْیِرٍ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری نہ تھی والا اور
ڈرنے والا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا
اور اس عذر کو رفع کر دیا ہے فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیْرٌ وَّلَا مَذْیِرٌ وَّلَا مَذْیِرٌ
پر تمہارے پاس خوشخبری تھی والا اور ڈرنے والا آگیا ہے۔ لہذا اب تمہارا

قرآن
مکرم
کے
پیشے
تنبیہ

کو نہ غدر مسکوت نہیں ہے۔ اگر اب بھی تبتہ کو پہچان کر اس پر ایمان نہیں لیتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، وہ انھیں سزائیں جہنم دے گا۔

ساتھ انور
کا انجام

یہی ضمن میں اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی اور پیدائش کے انجام کا حال بھی ذکر کیا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بہت سے رسول بھیجے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كُفْرًا وہ یسٹنارن مؤذن ان بد بختوں نے ان انبیاء کے ساتھ ٹھٹھا ہی کیا۔ اللہ کے نبی اور رسول انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں نیاس انجام کی خوشخبری دیتے رہے اور نہ اسے انجام سے ڈراتے رہے مگر انہوں نے ایک نہ مٹنی اور انہیں رسول سے مذاق ہی کرتے رہے۔ سورۃ الفرقہ میں بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ رَأَيْتُ آپکے پہلے رسولوں کا بھی مذاق ہی اڑا گیا۔ پس ہم نے انکار کرنے والوں کو مہلت دی اور پھر ان کو پکڑ لیا۔ جب فرج عیدار اللہ کے حکم سے فتنہ تیار کر رہے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأُوا مِنْ قُلُوبِهِمْ نَجَسًا ۱۰ ہود۔ ۳۸ تو ان کی قوم کا جو بھی سرکردہ آدمی اُدھر سے گزرا ان کے ساتھ مذاق کرتا، غٹیکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بر نبی اور رسول کے ساتھ تسخو کیا گیا۔ اور آج یہ لوگ آپ کو دیوانہ شاعر یا کائنات کہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو فخر میں نہ لیں۔ یہ مسخر تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں ورنہ ان کی ہنر کات کی پرواہ نہ کریں محضین کلام فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے بعد آپ کے متبعین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ لوگوں کے ٹھٹھے مذاق سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ البتہ اللہ نے یہاں پر تنبیہ کر دی ہے کہ نافرمانوں کا انجام بھی عبرتناک ہی ہوتا رہا ہے۔ سورۃ سبا میں اللہ نے فرمایا کہ جس کے کافر کس بات پر اترتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں أَلَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا
سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً
كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لَتَسْتَثَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ
تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ⑭

ترجمہ:- اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے
پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو بہت ضرور کہیں گے
کہ پیدا کیا ہے ان کو زبردست اور علم والے پروردگار
نے ⑨ وہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو
گھوڑوں اور بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں رستے تاکہ

تم راہ پاؤ ⑩ اور جس نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی خاص انداز سے گئے ساتھ۔ پس زندہ کیا۔ ہم نے اُس کے ساتھ مردہ شہر کو، اسی طرف تم نکالے جاؤ گے ⑪ اور وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے سب کے سب، اور بنائے ہیں تمہارے لیے کشتیوں سے اور مویشیوں سے جن پر تم سواری کرنے ہو ⑫ اور برابر جو کر بیٹھو اس کی پشت پر، پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم بیٹھ جاتے ہو اُس پر اور کمر پاک ہے وہ ذات جس نے منہ کر دیا ہے ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قبول میں رکھنے والے ⑬ اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف بہتے لوٹ کر جانے والے ہیں ⑭

بطایات

گذشتہ درس میں سورۃ الرحمن کا آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حیثیت و صداقت کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب مہین ہے۔ یہ کتاب اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمائی ہے اور یہ اُس کے نزدیک لوح محفوظ میں محفوظ ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے سرکوب کی قیمت حرکات کی وجہ سے ہم اس کے نزول کو موقوف نہیں کرتے دیں گے بلکہ اس نصیحت کی تکمیل ضرور کریں گے تاکہ کسی شخص کو بعد میں یہ غرر پیش کرنے کا موقع نہ پڑے کہ اُسے سمجھایا نہیں گیا۔ بعض لوگ سید الفطرت بھی ہوتے ہیں جو حق بات کو فرما قبول کر لیتے ہیں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کو روکا نہیں جائے گا۔ اور اس سے مستغنی ہونے کا پورا پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی کہ وہ کفار و مشرکین کی زیادتیوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اُن کے پاس اللہ کے رسول

ہی اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے اللہ خالق کُلِّ شے ہے۔ یہ ۱۰۰۰ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کا جو خود بخود سے نہ کہ کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ۔ لفظ اللہ اس معنوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ لفظ نہ کہ معنوم بھی یہی ہے کہ وہ خود بخود ہے اور اُس کی ذات میں کسی دوسری ہستی کا کوئی حصہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو خود بخود ہے۔ اس سے وہ کئی ہستی خود بخود نہیں۔ بلکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہر شے کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے۔

ان دو درجات کے علاوہ دوسرے درجات تدبیر اور عبادت ایسے ہیں جہاں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر ہی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اُسے بتدریج درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہی تو صفت ہے مگر شرک لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بعض دوسری ہستیاں بھی اُن کے کام بناتی ہیں۔ بعض فرشتے، جن انسان زندہ اور مردہ (تجدید و تہذیب و ترقی) سارے اور یا اُن کے بھی اُن کی مثل کثرت اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے جس میں لوگ آکر پھنس جاتے ہیں۔

توحید کا چوتھا درجہ عبادت ہے۔ جب ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ واحد لا شرک ہے تو پھر عبادت بھی خالص اُس کی ہونی چاہیے مگر بعض عبادت میں بھی دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ بعض قبروں کے سامنے اور بعض قبروں، شجر و جھڑی، سورج اور چاند، اور جنوں اور انہوں کے سامنے نہ تیار ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اُن کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں اور انہیں حاجت روائی اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ شرک فی العبادت کا ارتکاب ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ ارض و سما کا خالق کون ہے تو ضرور یہی جواب

وہی گئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔

توحید کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے جانے والے بعض احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الزَّمَانَ مَتَّحِدًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گمراہ بنا دیا ہے۔ زمین کی تخلیق کے ذکر کے بعد اُس سے حاصل ہونے والے مفادات کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح بچے کو گمراہ میں سلا کر اُس کو حرکت دی جاتی ہے تو بچہ راحت محسوس کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پھیل کر زمین کو جھبے کی طرح متحرک کر دیا ہے جو اُس کے لیے بہت سے مفادات کا سبب بنتی ہے۔ قدیم یونانی ماہرینِ فلکیات کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے جب کہ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ زمین متحرک ہے، اور یہ ایک وقت دو حرکتوں کے ساتھ اپنے سفر پر مدلی دول ہے۔ اس کی ایک حرکت اپنے محور کے گرد ہے جو چوبیس گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے۔ اور جس کی وجہ سے دن رات آگے پیچھے آتے ہیں۔ زمین کی دوسری حرکت سورج کے گرد ہے جو سال بھر میں مکمل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے موسمی تغیرات واقع ہوتے ہیں چنانچہ سال بھر کے موسم گرم، سرد، بار اور خشک زمین کی سورج کے گرد گردش کا نتیجہ ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جھبے کی طرح متحرک بنا کر اس پر رہنے والوں کے لیے بہت سے مفادات وابستہ کر دیے ہیں۔ دن کے وقت کام، رات کو آرام، مختلف مریضوں میں مختلف قسم کے پھل، پھول اور نباتات کی پیداوار سب کچھ اللہ نے انسان اور دیگر جانوروں کی مصلحت کی خاطر قائم کیا ہے۔ بہر حال زمین ایک گمراہی کی مثل محسوس رہی ہے۔ دیگر گروہ کی طرح یہ بھی ایک کرہ ہے جو فضا میں حلقہ زن جو لوگ زمین سے نکل کر فضا میں جاتے ہیں یا جو چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کو زمین بھی چاند جیسا ایک کرہ ہی نظر آتی ہے۔

ابتداء میں زمین سورج ہی کا ایک حصہ تھی۔ پھر اللہ نے اس کو سورج سے الگ کر کے لوکر ڈھریں لاکھ میل دور پھینک دیا۔ چونکہ زمین سورج جیسے جگہ کے

زمین بطور
گمراہ

بحرے سے اُگ بھرتی ہے، اس کی حصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر اس کا اندر پانی
 حصہ ابھی تک گرم ہے، اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض اوقات
 اس سے لاوا اُٹھنے لگتا ہے۔ زمین کے ارد گرد چودہ کروڑ مربع میل رقبے میں پانی ہی
 پانی ہے اور صرف آسمانوں حصہ خشکی ہے۔ زمین کے ارد گرد پانی کی مثال ایسی ہے
 جیسے سخت گرمی میں پسینہ آجاتا ہے، اُترنے اس زمین کے گرد چار پانچ مربع میل تک
 ہوا کا خول چڑھا دیا ہے۔ زمین کے اندر کی حقیقت کو سامنے نہ لپٹے بیٹھے سے
 معلوم نہیں کر پائے۔ وہ صرف چھوٹا آمیز میل تک نیچے کی خبر دے کے ہیں اور مزید نیچے
 جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نیچے میں مزید اُلٹن فائن کی توقع کی جا سکتی
 ہے۔ بہر حال اُترنے فرمایا کہ اُس کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو مختص کر لیا
 گوارہ بنا دیا ہے وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا اور اس میں سبیل سے یہ جُز جُز
 راستے بنا دیے ہیں۔ جن کے ذریعے تم ایسے نطے سے دوسرے نطے کی طرف جا
 سکتے ہو۔ اس زمین پر کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں جنگلات ہیں تو کہیں
 بڑے بڑے صحرا ہیں۔ اسی زمین پر اُترنے مذی نامے اور دریا بہا دیے ہیں۔ جن کے
 ذریعے تم زندگی کے معادلات حاصل کرتے ہو اور ان میں سفر بھی کرتے وَالْعَلَّكُمُ
تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بعث بعد الموت کا مسئلہ
 سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَّا السَّحَابَ مَاءً لِّقَدِّرًا اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے ایک خاص انداز سے کھاتہ پانی
 نازل فرمایا۔ سماء کے مختلف معانی آتے ہیں۔ بادلوں اور فضا کو بھی آسمان کہا جاتا ہے، یعنی
 میں حیثیت پر بھی سماء کا لفظ بولا جاتا ہے اور اُپر کی طرف ہیں چھٹیکوں پر دو لفظ آتے
 اس پر بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اُپر فضا سے بادلوں کی وساطت
 سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس عمل کے لیے عالم بالا کا حکم
 بھی شامل ہوتا ہے۔ تو نزول رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے

بعث بعد الموت
 کہ مثال

پانی نازل فرما یا فاششور کا بعد بِلْدَۃً مَّیْمَنًا پھر اس کے ذریعے ہم نے مردہ شجر یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا۔ بارش کی عدم موجودگی میں زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اُس کی روئیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ پس روئیدگی کی طاقت آتی ہے اور پھر اسی میل، پھول، پھل، پھل، پھل اور چارہ اور اُنی پانچ سو تک کے ذریعے انسان اور دیگر جاندار اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ مردہ زمین کی زندگی سے یہی مراد ہے۔ کہ وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور پھر پھل دینے لگتی ہے۔

فرمایا جس طرح ہم پانی نازل فرما کر مردہ زمین کو حیات بخشتے ہیں کَذٰلِکَ نَخْرِجُہُمْ اُیسی طرح تم نکلتے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مگر قبروں میں دفن ہو چکے ہو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکال دے گا۔ جو ذات خداوندی خشک زمین میں پانی برسا کر سہی پیدا کر سکتی ہے وہ مٹی میں دفن مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گی اور ان سے نکالے گا پھر فادر ہے۔ یہ بات ایک طرف قدرت کی دلیل ہے تو دوسری طرف لعنۃ الموت اور جہنم کے عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے ناخالص ہو جانا۔

پھر فرمایا وَالَّذِیْ خَلَقَ الذَّوَاجِ کُلَّہَا اُنْثٰی ذَاتٌ وَّ دَہٰنٌ جس نے سب کے سب جڑ سے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے تمام جانداروں کو جڑ سے جڑ سے یعنی زراور مادہ کی صورت میں پیدا کر کے ان کے اختلاط سے ان کی نسلوں کو آگے پیچھا یا ہے۔ جانداروں کے علاوہ پودے اور درخت بھی جڑ سے جڑ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زکیم کا پودہ جب مادہ لکھڑ کے درخت پر ڈالا جاتا ہے تو درخت پہلے مٹتا ہے۔ جڑ باقی رہتی ہے۔ جڑ باقی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی ضد پیدا کی ہے جیسے سیاہی اور سفیدی، نور اور ظلمت، دنیا اور عقبی، ایسی اور بدی وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال اللہ نے تفریق جنس یا تفریق نوع کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے۔

انسان کی افادیت کے لیے ذرائع نفع و حل بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی

اور اس کے انعامات میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَجَعَلْ لَّكُمْ مِنَ الظَّلَمَاتِ وَالْأَنْعَامِ** اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانہ میں ذرائع نقل و حمل صرف دو قسم کے تھے یعنی بھری اور بری اس آیت میں اللہ نے اپنی دو ذرائع کا ذکر فرمایا ہے کہ بھری راستے سے سفر کے لیے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں۔ اُس زمانے میں بادبانی کشتیاں چلتی تھیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ دریائوں اور سمندروں کی لہروں کو چیرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بہت بڑی چیز تھا۔ کشتیوں کے بعد پھر سیر کرنے جو جواب سے چلتے تھے اور پھر نعل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور شہر سطح آب پر رواں دواں ہیں۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جتلا دیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سمندری سفر کا بندوبست کر دیا۔ اگرچہ یہ کشتیاں اور جہاز انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس کے لیے مادی وسائل از قرہ مکثی، لوبا وغیرہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اور انسان کے ذہن میں عقل و فہم اور شعور بھی اللہ نے ہی ڈالا تو وہ ان کو تیار کر سکے۔

اللہ نے فرمایا کہ زمینی سفر کے لیے ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا فرمادیے۔ ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں بھی تجارت کی نقل و حمل جانوروں کے ذریعے ہی ہوتا تھا۔ جن میں اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اونٹ کو قاصد کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جہاں وہ کئی کئی دن کچھ کھائے پینے بغیر سفر کر سکتا ہے۔ اگرچہ آج کے مشینی دور میں نقل و حمل کے لیے جانوروں کی افادیت قرباً قریب ختم ہو چکی ہے، تاہم بعض علاقے آج بھی ایسے موجود ہیں۔ جہاں سواری اور بار بڑی کے لیے جانوروں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے جانوروں کو پیدا کئے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ان کی خدمت بجالاتے ہیں، بلکہ بعض انسان کی خوراک بھی بنتے ہیں۔

فرمایا ایک قریہ جانور بار بڑی کا کام دیتے ہیں اور ان کا دوسرا فائدہ یہ ہے

مَا مَرَّ كَبِيرٌ كَمَا تَرَىٰ اِنْ يَسْأَلُكَ عَنْ ظَهْرِهِ بِرُكُوعٍ
 مِثْلُ مَنْ كُنْتَ عَلَيْهِمْ بِرُكُوعٍ وَارْتَعَمَ رِجْلُهُ بِرُكُوعٍ
 کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے تمہارے لیے اِن وحشی جانوروں کو سحر کر دیا۔ فَرَا
 مَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِمْ جَبَانِ جانوروں پر آرام سے سوار ہو جاؤ۔ تو پھر
 اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو وَتَقُولُوا اٰرَبِيں کو سُبْحٰنَ الَّذِیْ
 سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے
 لیے اس سواری کو سحر کر دیا، وگرنہ ہم تو اسے قابو کرنے والے نہیں تھے یعنی اس سواری
 پر تسلط حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُس نے
 اسے ہمارے لیے سحر کر دیا ہے اُس وقت تو جانوروں کی سواری کے متعلق اس نے
 یہ دُعا سکھائی۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اونٹ گھوڑے وغیرہ جیسے طاقتور اور خود
 جانوروں کو قابو کرنا انسانی استطاعت سے باہر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص
 حکمت کے ساتھ اِن جانوروں کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ انسان
 کی خدمت پر مامور ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوانٹ کی ایک لمبی قطار کو دس
 سال کا بچہ بد صرچے بانگ کرے جاتا ہے۔ مگر وہ اُن تک نہیں کرتے۔ یہ
 اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔

آج کے دور میں زمینی نقل و حمل گاڑیوں، ٹرکوں، ٹرالوں، وینوں اور کاروں،
 کے ذریعے ہوتی ہے۔ بھری سفر کے لیے بڑے بڑے جہاز اور ہوائی نقل و حمل کے
 لیے تیز رفتار ہوائی جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ دُعا اگرچہ جانوروں
 کی سواری کے متعلق ہے، اہم ہی دُعا ہر قسم کی بری اور ہوائی سواریوں کے لیے بھی
 مفید ہے۔ البتہ بھری سفر کے لیے قرآن میں یہ دُعا ذکر کرے۔ بِسْمِ اللّٰهِ
 نَحْنُهَا وَمَوْلَاهَا اِنْ رَفِئْتَ كَعْقُوْرًا وَحَيْثُمْ (ہود۔ ۱۴۱) اللہ تعالیٰ
 کے اہم پاک کی برکت سے ہی اس چٹا اور ٹھنڈا ہے۔ بیشک میرا پروردگار البتہ
 بڑا بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بہر حال تمام سواریاں اللہ تعالیٰ

کی توفیق سے رزاقیوں میں۔ دنیا میں کئے واقعات پیش آئے ہیں کہ وہ یہ جانتے
 حوادث پیش آجائے ہیں اور انہیں بھی ساریاں قابو سے باہر ہو کر جاتی اور مالی نقصان
 کا باعث بن جاتی ہیں۔ موٹر کاروں، ٹرکوں، ٹرالیوں، ریل گاڑیوں میں ٹکرا جاتی ہے۔
 ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ جب تک
 اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ انسان بالکل بے بس ہے۔

فَرَأَىٰ إِنَّهَا آلَٰفُ الْمَلٰٓئِكِ رَبَّنَا لَمُتَّعَيْنُونَ بے شک ہم اپنے پروردگار کی
 طرف ہی پھیر کر جانے لگے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں لوگ ایک مقام سے دوسرے
 مقام تک ان ساریوں پر سفر کرتے ہیں، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب
 یہی انسان انسانی کنوئوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور درحقیقت
 یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مقررہ وقت پہنچ کر اکٹھا کرے گی
 اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس
 ماری سفر میں ساتھ ساتھ سفر آخرت کو بھی یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُبِينٌ ⑮ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ⑯ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ⑰ أَوْ مَنْ تُنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ
فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑱ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاءً أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ
سَتَكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ⑲ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑳ أَمْ اتَّيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ㉑
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ㉒ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ㉓ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ

بَاهِدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُكُمْ قَالُوا إِنَّا
 بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٣﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٤﴾

ترجمہ :- اور ٹھہرا ہے انہوں نے اُس رستہ کے
 لیے اُس کے بندوں میں سے حصہ۔ بے شک انہوں
 ابستہ کھلا ہاتھ گزارے ﴿۱۳﴾ کیا بنائی ہیں اُس
 نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے بندوں اور چن
 بے تم کو بیٹوں کے ساتھ ﴿۱۴﴾ اور جب خوشخبری دی
 جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اُس چیز کی جو
 بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال تو ہو جاتا ہے
 اُس کا چہرہ سیاہ اور وہ دُغم کی وجہ سے گھٹ رہا
 ہوتا ہے ﴿۱۵﴾ بھلا وہ جس کو نشرو نما دی جاتی ہے
 زبرد میں اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی صاف بات نہیں
 کر سکتی ﴿۱۶﴾ اور ٹھہرا ہے انہوں نے فشتوں کو جو
 رحمان کے بندے ہیں عورتیں کیا یہ حاضر ہونے تھے
 ان کی پیادش کے وقت لکھی جائیگی ان کی شہادت
 اور ان سے پوچھا جائے گا ﴿۱۷﴾ اور کہا انہوں نے کہ
 اگر چاہے رحمان تو ہم نہ عبادت کریں ان کی۔ انہیں بے
 انہیں اس کا کچھ عہد نہیں ہیں یہ سگر اٹھکی دوڑاتے ﴿۲۰﴾
 کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پٹے
 پس وہ اُس کو مضبوطی سے پکڑنے لگے ہیں ﴿۲۱﴾ کہہ
 انہوں نے کہ پاپا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایسا دیتے

پر، اور ہم ان کے نقش قدم پر ملے پٹے ہیں (۲۲) اور اسی طریقے سے نہیں مہیا ہم نے تجھ سے پتے کسی بستی میں کرنی ذرہ سنانے والا مگر کہا وہاں کے آدمی مال لوگوں نے کہ بیشک ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ اجداد کو ایک راستے پر، اور بیشک ہم ان کے نقش قدم پر ان کی اقتدا کرنے والے ہیں (۲۳) کہ اُس رمیغیر نے اُنہیے گاؤں میں تمھارے پاس زیادہ ہایت والی چیز اُس سے جس پر پایا تم نے اپنے آباؤ اجداد کو، کہا انوں نے بیشک ہم اس چیز کے ساتھ جو تم کو دی گئی ہے، کھڑ کرنے والے ہیں (۲۴) پس ہم نے انتقام لیا ان سے، پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا (۲۵)

بط آیت

سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا اور اُس کے وحی الہی ہونے کا بیان ہوا۔ پھر اللہ نے رسالت کے ضمن میں فرمایا کہ ہر رسول کے ساتھ نمٹا گیا گیا لہذا اس بات سے گھبرا نا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اپنی قدرتِ تبارک کے دلائل بیان فرماتے جن سے اُس کی توحید بھی بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ پھر اللہ نے مخلوق پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر انسانوں کے لیے ساریوں کا ذکر فرمایا اور ان پر سوار ہوتے وقت کی خصوصی دعا سکھائی۔ اب آج کی آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور اس سلسلے سعیدہ اولاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک لوگ خدا کے لیے اولاد بخوڑ کرتے ہیں اور خاص طور پر فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے مشرکین کی اندھی تقلید کو بیان کر کے ان کے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خدا کے لیے
اولاد رکھنا عیب ہے

مشرکین کے شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ملتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ حِزْبًا مِثْلَ الْمُسْلِمِينَ

کے بندوں میں سے اُس کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ مرد اور عورتیں سب سے کچھ
 بندے ہیں۔ پھر مشرکوں نے ان بندوں میں سے ایک حصہ یعنی عورتوں کو خدا تعالیٰ کی
 اولاد تسلیم کر لیا ہے اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ذریت اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور
 بعض دوسرے گروہوں نے مردوں کو خدا کا جزو تسلیم کر لیا ہے۔ یہاں تک ارشاد باری تعالیٰ
 ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ
 اللَّهِ (التوبة: ۳۰) یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی
 کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر مشرکین بھی مخلوق میں
 سے کسی کسی فرد کی اولاد تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے
 کہ خدا کی مخلوق میں سے اُس کے لیے ایک حصہ تجویز کیا جائے۔ صاحب اولاد ہونا
 تو مخلوق کی صفت ہے۔ جو چیز اجزا سے مرکب ہوتی ہے۔ وہ حادث ہوتی ہے
 جب کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ وہ بسیط ہے، نہ کہ مرکب۔ مرکب امر حادث
 ہونا تو عیب اور نقص کی نشانی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدام عروبہ
 ناقص سے پاک ہے۔ وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ لہذا اُس کے لیے اولاد
 کا عقیدہ رکھنا کسی طرح بھی اُس کی شان رفیع کے لائق نہیں۔ وہ اولیٰ اور ابویٰ اور
 جنسیت سے پاک ہے۔ اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان صرف خالق اور مخلوق
 ہونے کا تعلق ہے۔ والدیت اور ولودیت کا کوئی تعلق نہیں۔

عقیدہ اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل سورۃ شمس
 اور بیاں اگلی آیت میں ہی مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ
 فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ حالانکہ فطرتاً بیٹیاں بیٹوں سے کمزور
 ہوتی ہیں اور ان بچہ جوتوں نے کمزور مخلوق کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اعلیٰ
 مخلوق یعنی بیٹوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفُورٌ
 قَبْلَ بَنِي آدَمَ كَيْفَ تَقُولُ كَذِبًا تَقُولُونَ كَذِبًا (الانعام: ۱۰۰) اے آدمی
 اپنی طبیعت کی تقسیم کے متعلق اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اے آدمی! اپنے رب سے
 دور ہو کر اپنے لیے پسند کیا ہے۔

یہی جنسی تقسیم کے متعلق اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اے آدمی! اپنے رب سے

گھر چھوڑ کر جاگ گئی۔ تو وہ کہنے لگی ۔
مَا لَآئِفَ حَمْدُہٗ لَا یَا یَتِیْمَنَا
یَعِیْبَتُ فِی بَیْتِہِ الَّذِی تَلِیْنَا
بِکَہْنِہِ لُڑوسی کے اباں رقیب بسر
کرتا ہے۔

وہ اس بات سے ناراض ہے کہ ہم بیٹے نہیں،
نَضْبَانِ اِنِّیْ لَا نَلِدُ الْیَتِیْمَنَا
تَا اللّٰہُ مَا ذَاکَ یَا سِدِّیْنَا
تَحْنُ کَزَرْعٍ لِّمَا قَدْ رَزَعُوْا فِیْنَا
جنتیں۔ اللہ کی قسم یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے
ہماری مثال قرآن ایک کھیت کی ہے کہ اس
میں جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسی اس کی پیداوار
ہو جاتی ہے۔

اللہ نے فرمایا اَوْصِنْ تَشْکُوْا اِیْفَ الْحَلِیْمَةِ صَلَہٗ۔ وہ ملوث رہی مٹی جس کو
زیر زمین نشوونما دی جاتی ہے۔ وَہُوْا فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مَبْنٰی اوروہ جھکڑ،
یعنی بات چیت میں بھی غیر واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کے متعلق فرمایا ہے کہ
عام طور پر لڑکیوں کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے یعنی ان کو سمنے چامنی کے زیورات
پہنانے جاتے ہیں۔ جو ان کے لیے حلال اور لڑکوں کے لیے حرام ہیں۔ اور لڑکیاں بات چیت
کرنے میں بھی عام طور پر لڑکوں کی نسبت کمزور واقع ہوتی ہیں۔ اگرچہ استثنائی طور پر بعض لڑکیاں
بھی گفت و شنید میں تیز نظر ہوتی ہیں مگر عام طور پر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ نہ مصلحت
کے کور انجام دے سکتی ہیں اور نہ بات چیت میں زیادہ چالاک ہوتی ہیں بلکہ وہ بعض اوقات
اعصابی دباؤ کا شکار ہو کر بات چیت میں نرمی نہیں رہتیں کیونکہ ان کا انداز حسد کمزور
ہوتا ہے۔

سننے نے کپڑے اور بناؤ مذاکار عورتیں فطری طور پر پسند کرتی ہیں۔ حضرت
اسامہ بن زیدؓ کو زخم لگی حضور علیہ السلام نے خود زخم صاف کیا اور فرمایا کہ اگر یہ مٹی ہوتی تو
ہم اس کو زیر پینا لے۔ اس سے جی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے زیر پینا جائز ہے۔
آہم عورتوں کا فیشن اور بناؤ مذاکار میں زیادہ انہماک تباہ کن ہے۔ ص۔ ایوب مرحوم کے
زمانہ میں اصبلی کی ایک خاتون نمبر کے متعلق اخبارات میں آیا تھا کہ وہ تین دن کے بمبلی

میشن میں ہر دوزیہ پاس پن کر شامل ہوتی رہی۔ گویا اس کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ پڑا
عورتوں کی اس کمزوری کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ایک تو وہ زیورات کی دلدلادہ ہوتی ہیں
اور دوسرے مرد کی نسبت صریح گفتگو بھی نہیں کر سکتیں۔ مگر مشرکوں کا حال یہ ہے
کہ وہ ایسی کمزور مخلوق کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور خود اپنے سے
دیکھ کے پسند کرتے ہیں۔

فرشتوں کے
متعلق غلط
عقیدہ

اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں نے فرشتوں کے متعلق بھی کئی غلط عقیدہ بنا رکھا ہے
وَجَعَلُوا لِلْمَلَائِكَةِ الذِّیْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اَنَاثًا ۚ اِنَّ بِمَقْعَدِ
نئے اللہ کے بندوں فرشتوں کو عورتیں بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں۔

اَلْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ ۚ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ وہ تو اللہ کے مقرب
بندے ہیں۔ فرشتوں میں مذکر و مائیت والی کوئی بات نہیں، ہم انہیں اللہ کا نام نہ
تصور کیا جاتا ہے۔ اُن کو عورت کہنے میں تو بڑی گستاخی ہے۔ فرمایا یہ فرشتوں کو
عورتیں سمجھتے ہیں اَسْمٰہُ وَاَخْلَقْنٰہُمْ کَمَا یَرِیْہُ لَوْکَ فرشتوں کی تخلیق کے وقت
موجود تھے جو یہ مذکر و مائیت کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا سَتَلٰبَسُوْا مِثْلَ بَنٰتِ
وَلٰی سُلٰوٰتٌ اُن کی یہ گواہی بخدا دی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی کہ انہوں

نے ایسا غلط دعویٰ کیوں کیا اور خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کیوں تجویز کی۔ حقیقت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ ہی مجازی کہ جس کو اُنس نے اختیار
دیا ہو۔ کہ لوگوں کی حاجت روائی اور دخل کشی کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ابن اللہ والا
عقیدہ بھی باطل ہے اور مشرکوں کا خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا بھی سخت گت غیبت۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکوں کی ایک ہی سودہ دلیل کا رد فرمایا ہے۔ وَقَالُوْا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰہُمْ ۚ اِنّٰہُمْ لَفٰکِرٌ ۚ اِنّٰہُمْ لَکٰفِرٌ ۚ اِنّٰہُمْ لَکٰفِرٌ ۚ اِنّٰہُمْ لَکٰفِرٌ ۚ
معبودان باطلہ کی عبادت نہ کرتے، مگر یہ وہ خدا کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ دراصل
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر اللہ کی ذر و نیاز، اُن کی صدور پر عظیمہ یا ان کے سامنے

عبادت اللہ
کی غلط آویں

سموہ و بریری اپنی ہی معیوب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کام سے زبردستی روکے کیوں نہیں دیتا۔ اگر وہ روکتے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ فرمایا اُن کے اس زعمِ باطل کے متعلق مآلہد: يَذَلُّهُم مِّنْ عِلْمِهِمْ كَيْدٌ انہیں کچھ بھی علم نہیں۔ انہم اَوْ يَخْتَرِعُونَ اُن کی یہ ساری دلیل باری معضلاً ہے پھر باتیں ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ پر اتہام کے مترادف ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو برائی سے زبردستی نہیں روکتا کیونکہ زبردستی روکنے کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اُس نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر اُن کے سامنے نئی اور برائی کے راستے افکار اور کتابوں کے ذریعے واضح کر دیے اور پھر انسانوں کو اختیار دے دیا۔ قَعْنُ شَاءَ فَلْيُزِمُوا مِمَّا شَاءَ فَلْيُكْفِرُوا (الکہف - ۲۹) اب جس کا خی ہے وہ ہے ایمان لے آئے اور جس کا خی ہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ انسان اپنے لیے جو بھی راستہ پسند کرے گا فَلْيُزِمُوا مِمَّا شَاءَ فَلْيُكْفِرُوا (النساء - ۱۵۰) پھر اگر وہ برائی کے راستے پر چلے گئے تو ہم انہی طرف کی طرف متوجہ دیں گے اور آگے اس کے لیے جہنم بھی تیار ہے جو کہ بہت برا مقام ہے۔

پھر اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نے غیر اللہ کی عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے اور پھر یہ باطل تاویل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہی میں ہے ورنہ وہ ہمیں ایسا کرنے سے روک دیتا۔ فرمایا اُن کی اس باطل تاویل کے لیے اُن کے پاس کیا دلیل ہے اَفَاَمَتْنَاهُمْ کتباً مِّنْ قَبْلِهِ کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی جس میں غیر اللہ کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہے فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اور وہ اُن کی مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہم نے تو اُن کے پاس ایسی کوئی کتاب یا حکم نہیں بھیجا جس میں غیروں کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ یہ اُن کا اپنا ہی زعمِ باطل ہے۔

آؤ لہاد
کی لہ صی
نقلیہ

فرمایا ان کے شرک و عطاہ و اعمال کی کوئی معقول دلیل تو نہیں ہے سوائے اس کے بَلْ قَالُوا لَوْ اَنَّا فَجَدْنَا آٰلَاہَا عَلٰی اُمَّةٍ وَّ اَنَّا عَلٰی اٰلِہِمۡہَا مُہْتَمُونَ

کہ انہوں نے لہا کر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہ چلنے والے ہیں۔ جس قسم کے عقائد وہ رکھتے تھے اور جو سی رسوم وہ ادا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہی اہم تعلیم ہے کہ بغیر سوچے بچے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا جائے۔ جس کی قرآن نے بار بار تردید کی ہے۔ جیٹھ کر فرمایا اَوَلَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَفْعَلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ (البقرة - ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل سے بے بہرہ اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی یہ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے؛ یہ تو سخت حماقت کی بات ہے۔ ہاں اگر آباؤ اجداد راست پر ہوں تو پھر ان کی تعلیم قابل فخر بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اِلَیَّ تَوَكَّلْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُلْمُنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَاۤءِیْ اِبْرٰهٖمَ ۚ وَاسْمٰعٰلَ ۚ وَیَعْقُوْبَ ۚ یُوسُفُ (یوسف - ۲۷-۲۸) میں نے اس قوم کے طریقے کو ترک کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور میں نے اپنے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام کی ملت، دین یا طریقے کا اتباع کیا ہے۔

فَرَاہُ وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِیْ قَرِيۡبٍ مِّنْ نَّذِيۡرٍ اِیۡسٰی طَرَحَ ہِم نے اپنے پہلے کسی بستی میں کوئی اور سنائے والا نہیں بھیجا الا فَتَالِیْ مُتَرَفِّعًا اُمَرِیۡہُ کہ انہی بستی کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاۡءَنَا عَلٰی اٰمَۃٍ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا وَ اِنَّا عَلٰی اَنۡذَارِهِمۡ مُّقَدِّرُوْنَ اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر اکتفا کرنے والے ہیں ہم تو انہی قدیم رسوم و رواج پر ہی کار بند رہیں گے اہم کسی نے دین کو اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں۔

مشرکین کی اس بات دوسری کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کَلِمًا قَلٰی اَوَلَوْ جِئْتُکُمْ بِاٰیٰتٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلٰیۤہِ اَبَاۡؤُکُمْ

کیا اگر میں اُس سے زیادہ ہدایت والی چیز تمہارے پاس لے آؤں تو جس پر تم نے اپنے بازو
 اُٹھا کر دیا ہے، تو کیا پھر بھی تم میرے فیض میں رہو گے اور اپنے گناہ، اپنی دُور کے دین پر
 ہی چلتے رہو گے؟ اس کے جواب میں قَالُوا اِنَّا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفْرًا وَنُفُورًا
 مشرک کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری لائی ہوئی چیز یعنی دین کو نشانے کے لیے نیا نہیں بلکہ
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے فتنے قدم پر ہی چلتے رہیں گے
 اللہ نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین کو سرکشی و ستم سے باز رکھنی چاہئے تو فَاَنْتَقَمْنَا
مِنْهُمْ پھر ہم نے اُن سے بدلہ لیا۔ انتقام کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً بھی اللہ
 نے انبیاء کو جہاد کا حکم دے کر کفار و مشرکین کی بیخ کنی کی اور بھی کوئی آسمانی آفت اور قسم
 سیلاب، طوفان، مَسخ، چیغ یا خسف کے ذریعے ایسی نافرمان قوموں کو جڑوں کی طرح نکال
 کسی سرکشی کو انتقام دینے بغیر نہیں چھوڑتا، انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور پھر برزخ
 اور آخرت کا عذاب تو ہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ فرمایا پھر جس نے اُن سے انتقام
 لیا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ پھر دیکھو ان جھٹلانے والوں
 کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ ایسے ناجائز لوگ ذلت، خاک و سزاؤں میں مبتلا ہو کر صفحہ ہستی سے
 ناپید ہو گئے۔ اللہ نے جتنے جتنے ایسی قوموں کا حال قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے اور
 بہت سے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھی محفوظ ہیں۔

انجام فرما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
 مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿۲۶﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنِّي سَيِّدُهُدِينَ ﴿۲۷﴾
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
 يَُرْجِعُونَ ﴿۲۸﴾ بَلْ مَثَعْتَ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ
 حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۲۹﴾ وَلَمَّا
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ
 كَافِرُونَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ:- اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور
 اپنی قوم سے کہ بے شک میں سزاوار ہوں اُن چیزوں سے
 جن کی تم عبادت کرتے ہو ﴿۲۶﴾ سوائے اس ذات کے جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے، بیشک وہی میری راہنمائی کرتا ہے ﴿۲۷﴾
 اور کر دیا اس کو ایک کلمہ باقی کہنے والا اپنی اولاد میں
 تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں ﴿۲۸﴾ بلکہ میں نے قلمرو پہنچایا
 ہے اُن لوگوں کو اور اُن کے آباؤ اجداد کو یہاں تک کہ آگیا
 اُن کے پاس حق اور کمول کر بیان کرنے والا رسول ﴿۲۹﴾
 اور جب آگیا اُن کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ ترس
 ہے، اور بے شک ہم اس کو انکار کرنے والے ہیں ﴿۳۰﴾
 گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کی خدمت بیان فرمائی جو اپنے

آباد ابدال کے طریقے پر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے تو اپنے باپ دادا کے منہ سے
پر ہی چلیں گے اگر نہ خدا کا نبی حجت بات لے کر آیا ہو۔ اپنے آباؤ اجداد کے دھرم و رواج
کو بغیر دلیل اور بغیر سوچے سمجھے اپنا نامہ صی تقلید کد تابت، جو نزولِ قرآن کے زمانے
کے مشرک اختیار کیے ہوئے تھے۔

ابراہیم علیہ السلام
کا اندر
بشارت

اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اسود کی طرف دلائی ہے۔ اور یاد دلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اسی وقت
اور نبی اسماعیل یعنی یسود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کے جد امجد ہیں۔ ابراہیم
نے اپنے آباؤ اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو میرا ان کا طریقہ اختیار کرو جو کہ باطل و گمراہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اشرے بہت سی سورتوں میں بیان
فرمائے ہیں جن میں آپ کے نام کی شرح و تفسیر کی گئی ہے اور سورۃ الانعام میں تو آپ
کے باپ کا نام آزر بھی ظاہر کیا گیا ہے وَ اِذْ قَالَ الْاَبْرٰهٖمُ خَلِّ لَہٗ سَلٰتَہٗ
آیت ۷۵، اوجب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم نے
کو مجھ کو بنا رکھا ہے؟ میں نبی اور میری قوم کو سخت ناسمجھ میں پاتا ہوں، البتہ آزر
میں آپ کا نام آثر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کوئی تعارض کی بات نہیں بلکہ آزر اور آثر
ایک شخصیت کے دو نام ہیں۔ آزر و آہرہ، آہرہ اور آثر لقب، یا تارخ نام ہے اور
آثر لقب، یہ حال آپ آشوریوں اور عجمیوں کے درخداؤں سے ملنے پر پیلے ہوئے
شہر ہل کے ایک خادم اور میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے نشوونما پائی۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا، اور فرمایا، وَلَقَدْ اٰمَنَّا بِاَبْرٰهٖمَ
اُمِّتٌ مِّنْ اٰلِ اٰمِیّٰر۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
چہ یہ امتن بھی فرمایا، وَلَقَدْ اٰمَنَّا بِاَبْرٰهٖمَ خَلِّ لَہٗ سَلٰتَہٗ وَ اٰلَہٗ
وَ اٰلَہٗ جِنِّ وَاِنَّا لَافْعٰلَم۔ یعنی آپ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا۔
آپ کی ساری قوم ستارہ پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی۔ یہ صابی دور تھا، پر میرے
ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرما کر دورِ جنینیت کا آغاز کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

نے اپنے حنیف ہونے یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اعلان فرمایا۔

آپ نے اپنی حنیفیت کا آغاز باپ اور قوم کے سامنے اس طرح کیا،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے انسانی برائے ممتنعاً تعبّدوں میں ان
چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی میں تمہارے
ان مکرری، پتھر اور مٹی کے بتلے ہوئے بتوں کو ہرگز معبود تسلیم نہیں کرتا۔ میرا معبود
برحق تو وہ ہے اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق
مالک، مدبر اور تصرف ہے۔ فَإِنَّهُ سَيُفْقِدُ بَنِيَّ اور وہی میری رہنمائی کرتا
ہے۔ براہِ کمال اطلاق معذور اور جمع دونوں پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ میں تمہارے ہر مذہب و
باعلٰ مجاز سے برأت کا اعلان کرنا ہوں اور ان میں سے کسی کو بھی الوہیت کا درجہ
نہینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی طرف سے اس بیزاری کی تفصیل اللہ نے سورۃ
المتنہ میں اس طرز بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں
نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے، ماسوائے اللہ تعالیٰ
کے، مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَّابِينَنَا وَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ رَاجِعًا
ہمارے اور تمہارے درمیان عدوت اور بغض کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے جب
تم تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ یہ دیوار ہٹ نہیں سکتی۔ مطلب یہ
کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے اور باپ اور قوم کے سامنے سیریلانی
ہونی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا معبودان باطل سے اظہار بیزاری۔

تمام ارباب
سے مکمل برائت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ، اس کی صفات، ائمہ، ملائکہ، انبیاء اور کتب سماویہ
پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو تا۔ جب تک وہ اپنے سابقہ باطل دین سے

مکمل بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے باوجود باطل دین سے اظہار برأت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، بلکہ حسیب سابق کا فرار مشرک ہی ہے گا۔ ابوطالب کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، اس کا دین مجاہدے مگر اُس نے اپنے دین سے اظہار بیزاری نہ کیا لہذا مشرک کا مشرک ہی رہا۔

ہمارے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہونے میں جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا مگر دوسرے ادیان سے بیزاری کا اعلان نہ کیا بلکہ ان کو بھی سچا مانتے رہے اور اس طرح وہ دین حق سے بے بہرہ ہی رہے۔ برطانیہ کا براڈشاہت بڑا مصنف فلسفی اور ڈرامہ نگار حال ہی میں گزرا ہے وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتا تھا مگر ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی قائل تھا اور اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ یہی ہرے کر آیا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ برصغیر کے ہندوؤں میں گاندھی مشہور و معروف آدمی ہوا ہے۔ وہ یسویت، عیسائیت، اسلام اور ہندو مت سب کو سچے دین مانتا تھا اور عبادت کے وقت سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا، پھر قرأت اور انجیل پڑھتا اور ساتھ ساتھ گیت کے شلوک بھی پڑھتا تھا۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام کی حقانیت کے ساتھ اس نے دیگر ادیان کی نفی نہیں کی۔ چنانچہ کلمہ میں تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ یعنی کفر اور شرک سے ایمان کا اعلان ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا اقرار کیا کہ اے ہرے باپ اور اے میری قوم! جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزاران میں ہوں۔ اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ طہات ابن سعد میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعلان حق کی پاداش میں سات سال تک قید خانہ کی صعوبتیں برداشت کیں مگر اپنے ملک سے ایک آنی بھی پیچھے نہ بنے اس کے بعد آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا مٹی کو آپ کو پس ہونی لگی

زندہ پیٹک دیگا مگر آپ کے پسے استغفار میں لغزش نہ آئی اور اللہ نے وہاں
 بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے بسر و چشم
 منہ کی تعمیل کی۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور کئی آزمائشوں سے گزرے۔ اللہ
 نے ہر آزمائش میں آپ کو ثابت قدم پایا۔ اور بالآخر اعلان فرمایا اِنِّیْ جَاعِلُکَ
 رَسُوْلًا مِّنْ اَصْحَابِ الْبَقَرَةِ ۱۲۴ میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے۔
 آنے والی شام نسلیں تمہیں اپنا مقتدا تسلیم کریں گی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورت
 ہوں یا عیسائی یا مسلمان سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تصور کرتے
 ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل کتاب نے آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا
 ہے۔ آسمانی کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں مگر وہ ابراہیم علیہ السلام
 کی امامت کے پرستور قائل ہیں۔

اولاد کے
 لیے دعا

شرک اور کفر سے بیزاری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے جس ایمان اور
 توحید کی دعوت دی تھی اُس کے متعلق فرمایا وَجَعَلْکُمْ اَصْلَمَۃً ۙ اٰیٰتِیۡہِ
 فِیْ عَقِبِہٖ اور کر دیا اُس کو ایک گمراہی کے لئے والا اپنی اولاد میں۔ مطلب یہ کہ
 ابراہیم علیہ السلام نے اس گمراہ توحید کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ اسے
 اپنی اولاد میں بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّیْیَہٗ اٰیٰتِہٖ
 سُبْحٰنَہٗ وَبِہٖ تَوَدُّ ۙ (البقرہ ۱۳۲) کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پوتے
 یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی تاکید کی تھی کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام
 کے لیے چن لیا ہے لہذا تمہیں صرف اسلام کی حالت میں ہی سورت آنی چاہیے۔
 زندہ گی بھر کسی دوسرے دین کی پیروی نہ کرنا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا
 آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا مَا تَعْبُدُوْنَ
 مِنْۢ بَعْدِیْ (البقرہ ۱۳۳) کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو سب
 نے یک زبان کہا قَالُوْا نَعْبُدُ اللّٰہَ وَآلَہٗٓ اَبَآءَکَ ۚ اِنَّا ہِیۡنَا
 وَاسْتَعْبَدْنَا وَاسْتَحِقُّ اللّٰہُ الْوَاحِدَ (البقرہ ۱۳۴) کہ ہم آپ کے اور

آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے ایسے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس طرح گویا انہوں نے کلمہ توحید اپنی اولاد میں رائج کر دیا۔ نسبت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی کہ پروردگار! اس شہ بک کو نیا پس بنائے وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ لَّعَبُدَ الْاِلٰهَ مَعًا (ابراہیم - ۲۵) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ نیز وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ (الشعراء - ۸۳) اور میرے ایسے بچپلوں میں مکی زبان رکھ دے۔ یعنی میرے بعد گئے لئے یہ تکرار اچھے الفاظ میں کریں اور میرے اسوہ کو پیش نظر رکھیں۔

یہاں عقیقہ کا لفظ اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر بچوں کو اپنی اولاد کی فخر بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی دین حق پر قائم رہے اور کہیں کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ عبد الوہاب شہرانی فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کا التزام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین توحید پر مستحکم رکھے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ فَاَرٰ دَلِيْلًا مِّنْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ الَّذِيْنَ هُمْ يُنْفِقُوْنَ اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کو ایمان پر مضبوطی دینے کی تمکین کرتے رہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین حق کی تمکین کرتے ہوئے خواہ اس سے لالچ دینا پڑے پیار کرنا پڑے یا سزا دینی پڑے۔ اگر بیوی بچے حتی الامکان گردش کے باوجود راجہ راست پر نہیں آتے تو یہ ان کی نبی ہوگی اور متعلقہ شخص بری الذمہ ہوگا۔

بہر حال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی نہیں رکھا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہ ان کو شکر کہیں کہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم نے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلنا ہے تو میری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو جو تم سب کے حامد ہیں اور ان کے طریقے کے خلاف ان تلوں کی پوجا نہ کرو۔

اب اہل آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے اُن لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے جنہوں نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلایا ہے بَلْ مَنَعْتُ هَهُؤَلَاءَ وَابْنَاءَهُمْ بلکہ میں نے غلامہ پہنچایا ان کو اور ان کے آباء و اولاد کو، ان پر بڑے انعامات کئے۔ ہر قسم کی سہولت دی حتیٰ جَاءَهُمْ مُحَقِّقٌ وَرَسُولٌ مُبِينٌ جیسا کہ ان کے پاس دین حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا۔ اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کا سچا دین لے کر ان کے پاس آئے مگر ان بد بختوں نے آپ کی اور اللہ کے سچے دین کی قدر نہ کی اور کافر و شرک پر ہی اڑے رہے۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کی اولاد تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک پہلے دین پر قائم رہی، پھر عربوں کی بد قسمتی کہ قصی ابن کلاب کے زمانہ میں معنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے چار پانچ سو سال پہلے عربوں میں شرک کی ابتدا ہوئی اور پھر نزولِ قرآن کے زمانہ تک ہر گنہگار و شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہزاروں میں کوئی ایک ڈکادہ آدمی ہو گا۔ جو صحیح دین پر قائم رہا ہو۔ وگرنہ سب کے سب دین ابراہیمی سے دور جا چکے تھے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّحَقِّقٌ مِّنَ الشَّرِّ آخری نبی اُن کے پاس حق بات لے کر آگیا۔ اُس نے خالص توحید پیش کی اور جنوں کی پوجا سے منع کیا تو انہوں نے آپ کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کو ساحر، کابینہ، شاعر، مغتری اور کذاب جیسے القابات دیے۔ قرآن پاؤں کی تاثیر سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب اُس کی جلالت و شیرینی ان پر اثر انداز ہوتی تو اس کی حمایت کو تسلیم کرنے کی بجائے قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّسْتَعِجِلٌ گئے یہ تو جادو ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سورۃ القمر میں ہے کہ جب وہ واضح نشانیاں اور معجزات دیکھتے تو ان سے اعراض کرتے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِجِلٌ (آیت ۲۰) اور کہتے کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جو پہلے ہی چلتا تھا اور آٹ بھی چل رہا ہے۔ غرضیکہ انہوں نے دین حق

کو جادو قرار دیتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا وَاتَّابَهُ كَيْفَرُؤُنْ کہ بیشک ہمہ تو
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے پیش کردہ دین کو قبول کرنے کیلئے
 ہرگز تیار نہیں بلکہ اپنے آباؤ اجداد کے نظریہ اور شرکیہ عقائد و اعمال پر بنی قیامت میں
 گئے۔ اس کے باوجود جن لوگوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے دینِ حق کو قبول کیا۔
 سابقہ عقائد و اعمال سے تائب ہو گئے اور اس طرز دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب
 ہو گئے۔

الزخرف ۴۳
آیت ۳۱ تا ۳۲

البقرہ ۲۵
در سید غم ۵

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ غَنٍّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءَ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے کہ کیوں نہیں اُلا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بقیوں میں سے (۲۱) کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کو۔ (مکہ) ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں اور بلند کیا ہے ہم نے بعض کو بعض پر درجے میں تاکہ بنائیں بعض ان میں سے بعض کو خدمت گار۔ اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اُن چیزوں سے جو یہ اکٹھی کرتے ہیں (۲۲)

رُحط آیات

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفریہ اور شرکیہ رسوم کا رد فرمایا جو کافر اور مشرک

اپنے آباؤ اجداد کی اذی تقید میں الجھم ٹپتے تھے۔ اشر نے فرمایا کہ آباؤ اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو پہنچتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جو تم سب کے جدا جدا ہیں۔ انہوں نے کہنے پر باپ اور قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو، سوائے اُس ذاتِ خداوندی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اس کے علاوہ میں کسی سستی کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کھڑے توحید اور برأت کو انہوں نے اپنی اولاد میں بھی پھیلوانا کہ وہ رجوع کرتے رہیں، مگر ان لوگوں کی پابندی کو اُمتِ نبوت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو قبول کر لیں اور شرک میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ جب اشر کے آنوی نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے قرآن کا انکار کر دیا۔ چونکہ آپ کا لایا ہوا کلام اُن پر اثر کرتا تھا لہذا انہوں نے اُس کو تسلیم کرنے کی بجائے اُسے جادو کہہ کر نمٹ کر دیا۔

نبوت و
رسالت
کا معیار

کفار و مشرکین نے نبوت و رسالت کا ایک خود ساختہ معیار یہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ منصب کسی ایسے شخص کو ملنا چاہیے جو دنیاوی لحاظ سے اَسودہ حال ہو، اُس کے پاس مال و دولت، کوٹھی، باغات، نوکر چاکر اور مال مویشی کی بہتات ہوئی چلے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہو جسے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے دنیاوی لحاظ سے کمزور آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے یہ یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ تَيْنِ عَظِيمٍ یہ قرآن مجھے اور طاغوت کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل ہوا۔ بڑے آدمی سے اُن کی مراد وہی دنیا کا جاہ و حشمت، مال و دولت، باغات و تجارت، مویشی اور غلام تھے۔ اس معیار کے لوگ مکہ میں ولید ابن مغیرہ، عقبہ اور شہبہ وغیرہ تھے، اور طاغوت میں ابن عبد یلیل، عروۃ ابن مسعود اور صیب وغیرہ تھے جو بڑی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ کہنے لگے اگر قرآن نازل ہونا

تھا تو ان میں سے کسی سردار پر کیوں نہ نازل ہوا، کیا اس کام کے لیے ابوطالب کا مہم
 بھتیجا ہی رہ گیا تھا؟ دنیا کے مشرف یعنی آسودہ حال لوگوں کا ذہن اسی طرح کام کرتا
 رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو حقیر سمجھ کر ہی اُن کی نبوت کا انکار کیا۔
 حقیقت یہ ہے کہ نبوت و رسالت کسی کو اس کی خواہش اور اختیار سے نہیں
 ملتی، اور نہ ہی یہ عبادت و ریاضت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اس کی مشق سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی
 نظر انتخاب پڑتی ہے وَإِنَّمَا عِندَنَا لَكِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
 (ص ۴۷) اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کا یہ انتخاب مال و دولت یا جاہ و شہرت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ ذہن و فکر و قوی
 اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی الہی کا قطعی
 اور یقینی علم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام علوم محض تخمینی اور ظنی ہوتے ہیں۔
 دنیا کے کسی بھی علم کی بنیاد عقل یا تجربہ پر تو ہو سکتی ہے مگر اسے یقینی نہیں کہہ سکتے
 کیونکہ یقینی علم صرف وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور اُن کی اطاعت بحیثیت رسول فرض عین ہوتی ہے
 اسی لیے اللہ کے ہر نبی اور رسول نے قوم سے کہا اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلًا اٰمِیْنٌ
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْا (الشعرا - ۱۷۵، ۱۷۶) اے لوگو! میں تمہارے لیے
 امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
 انبیاء علیہم السلام کی تربیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ
 امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اگر اُن سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
 فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اُن کو خدا تعالیٰ کا اقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ
 نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے۔ مگر کافر، مشرک اور دنیا دار لوگ انہیں
 دنیا کے معیار پر پرکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، معجزہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس
 دنیا کا مال و زر زیادہ ہو حالانکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

سے جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پاک و ہند وغیرہ میں رائج ہے، اور دوسرا اشتراکی نظام ہے جو روس اور اس کے حواری ملک میں چل رہا ہے، اسلام کے نزدیک یہ دونوں نظام مائے معیشت باطل ہیں اور صحیح اور مستحکم نظام وہی ہے جو اسلام پیش کر رہا ہے اور جس پر حق رسالت اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں عمل ہوتا رہا ہے۔

وسائلِ معیشت تین قسم کے ہیں یعنی (۱) زمین (۲) سرمایہ اور (۳) محنت۔ سرمایہ داروں کا نظریہ یہ ہے کہ اصل چیز سرمایہ ہے، یہ ہوگا تو کارخانے چلیں گے مزدور کام کریں گے۔ تو روزی کا سامان دیا ہوگا۔ اس کے برخلاف اشتراکی نظریات کے حامیین کہتے ہیں کہ اصل چیز محنت ہے۔ محنت کے ذریعے ہی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا نئے دور کو فروقت حاصل ہونی چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آرہا ہے اور ”زر زار زمی کشہ“ کے مقولے کے مطابق سرمایہ دار خوب سرمایہ کما رہے ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں جب کہ غریب بیچھے پیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نظام میں سرمایہ کے کسب اور اس کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں، ہر شخص اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر ہر حلال و حرام ذرائع سے مال اکٹھا کر سکتا ہے اور پھر اسے اپنی خواہش کے مطابق ہر جائز اور ناجائز کام میں صرف کر سکتا ہے، گویا کسب اور انفاق میں اس پر کوئی پابندی نہیں۔

دوسری طرف اشتراکی نظام معیشت ہے جس کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ہوا۔ اس وقت روس میں زار روس جیسے ظالم عیسائی حکمران تھے جو عوام کا خون چوس رہے تھے۔ اس زمانے میں اشتراکی تحریک چلی جس کو لینن اور ستالین نے آگے بڑھایا۔ اس تحریک کی بنیاد دراصل جرمن کے یہودی کارل مارکس نے رکھی جو آخر میں انگلستان میں پناہ گزین رہا، اس نے ”سرمایہ داری (CAPITALISM) نامی کتاب لکھ کر اس مسئلے کو جمع کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خوبیاں گنوناں ہیں اور

لوگوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کی۔ یہ نظریہ لگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ملک کی ہر چیز علوم کی مشترک ملکیت تصور کی جانی چاہیے۔ اس ضمن میں ایران کا مزدک نامی دہریہ اس مذہب آگے چلا گیا کہ عورت بھی سب کی مشترک ملکیت ہونی چاہیئے۔ یہ نظریہ فطرت کے صریح خلاف تھا۔ لہذا ایران کے شہنشاہ نے اس شخص کو اور اس کے حامیوں کو کھینا ختم کر دیا۔ اشتراکیت کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وسائل روزگار کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہونے چاہئیں بلکہ یہ سب حکومت کی ملکیت ہوں جو اسے مساویانہ طریقے سے علوم میں تقسیم کرے۔ آج کل یہ طریقہ اشتراک کی مالک میں رائج ہے۔ مگر اس میں قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت پر چند دیکھ بھلے قسم کے لوگ قابض ہو کر من مانی کرنے لگتے ہیں، کچھ پوری کرتے ہیں، دوست فزنی ہوتی ہے اور عام لوگوں کی حیثیت جانوروں سے زیادہ نہیں ہوتی جو کام کرتے ہیں، اور روٹی کھا لیتے ہیں۔ ان پر یہ نظام اس قدر شدت سے مستط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز نکال نہیں سکتے اور جو ایسی کوشش کرتا ہے اسے بیشتر کے لیے ناکارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہایت ہی ظالمانہ نظام ہے۔

اسلامی نظام
معیشت

مذکورہ دونوں نظام ہائے معیشت اسلامی نظریات کے خلاف ہیں۔ اسلامی نظام کے نہ داخل سابقہ دنیا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات ہی بھی ملتے ہیں۔ اسلامی نظام میں نہ تو سرمایے کو کبھی حیثیت حاصل ہے اور نہ محنت کو۔ سرمایہ بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور محنت بھی اُسی کی پیدا کردہ ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی خدا تعالیٰ ہے، زمین اور اس کی تمام اشیاء، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، البتہ اُس نے اپنے اختیار اور مرضی سے بعض چیزیں لوگوں کی عارضی ملکیت میں دے دی ہیں، اور پھر ان مہاری مالکوں کو تحقیقی مالک ہونے کی حیثیت سے ان پر قانون کی پابندی بھی لازمی قرار دی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سرمایہ دارانہ نظام کسب و تصدق میں کئی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتا۔ جب کہ اسلام کسب و تصدق دونوں پر پابندی عائد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی حرام راستے سے اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔

اس کا مطلب ہے کہ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (آیت ۲۹) آپس کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یعنی اسلام جائز ذرائع مثلاً چوری، ڈاکہ، جوا، شر، فراڈ، ہنگامہ، چور بازاری، سود بے حیائی وغیرہ کے ذریعے مال کمانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے كُلُوا وَشَابُوا (آیت ۱۳۱) حَلَالًا طَيِّبًا (البقرہ - ۱۶۸) زمین میں سے صرف وہی چیزیں کھو جو حلال اور پاک ہیں۔ حلال اور پاک چیزوں کو استعمال نہ کرو۔

جس طرح اسلام لوگوں کو جائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کا پابند بناتا ہے اسی طرح وہ صرف جائز مقامات پر صرفی کرنے کی پابندی بھی عائد کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صرفی کرنے کے مطالبے میں تین طریقے رائج ہیں۔ ایک کا نام رعایتِ باغ ہے کہ انسان سود و عیب اور تعیش کے تمام ذرائع اختیار کرے، اپنی ضرورت سے زیادہ وسیع مکان بنوانے جس کی زیب و زینت پر غیر معمولی طریقے سے رقم صرف کرے اور پھر اس میں عیش و عشرت کے لوازمات جمع کرنے پر لاکھوں روپے صرف کر دے، اسلام اپنی جائز ضرورت کے مطابق مکان بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اس میں شرط کو قطعاً پابند کرتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کا دوسرا طریقہ تَقَشُّفٌ کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادہ سادگی اور جوگیوں کی طرح دنیا سے محکم نہ رہے کسی اختیار کے پیاروں اور جنگلوں میں چلا جائے، نہ شادی کئے نہ بال بچے ہوں، نہ کوئی ذمہ داری عائد ہو اور نہ اسے بھجنا پڑے۔ اس کو ربانیت کہا جاتا ہے وَلَا رَهْبَآئِیَّةَ فِيهِ (الاسلام جو کہ اسلام میں قطعاً رہائش نہیں) البتہ اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں سے مختلف ہے اسلام نہ تو بلا حواجز عیش و عشرت کی اجازت دیتا ہے اور نہ ترک دنیا کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جائز ذرائع سے مال کمادو، خود بھی کھاؤ اور اس میں سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو۔

معلوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ جَنَّةً (پہلا چیز جس سے

کوئی شخص مجرم نہیں رہنا چاہیے۔ ان میں پانی، خوردگی، لباس، رہائش، صحت، تعلیم، چھپرہ، شغل میں، ہوا کے بعد پانی انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے لہذا یہ شخص کو صحت دینا، پانا، پانی اور حکومت کو کہہ کر پانی کی ترسیل پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد خوردگی ہے جو زندگی کا سلسلہ نہ کہنے کے لیے ضروری ہے اگرچہ کچھ دلی ہو، تن دھاپنے کے لیے اس میں بھی شخص کو دنا چاہیے خواہ کم قیمت اور سادہ ہو۔ اسی طرح کچا یا پکا مکان ہونا چاہیے جس میں آدمی بال بچوں سمیت رہائش پذیر ہو سکے۔ اس کے بعد صحت کا حق ہے، ہر خوراک کا فرض ہے کہ وہ رعایا کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے، اور پھر شخص کو وزن کے لیے کہہ کر اتنی تعلیم کا ضرور انتظام ہونا چاہیے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچان سکے۔ آج کل ان بنیادی حقوق کا سہارا تو متحدہ د (UNO) اٹھے لیکن سرانجام بہت ہی مالاخراہ یہ تو اس کے قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان میں چودہ صدیوں پہلے مقرر کر دیے گئے تھے۔

ان تمام تر بنیادی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس جمہوریت میں مساوات کو مدد ملے گی۔ تیسرے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک غیر فطری امر ہے، تمام انسان محنت کریں، کمائیں، کھائیں، دوسروں کو کھلوں، شراک کے درجات میں فرق ضرور ہوگا، اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ لوگوں کے درمیان سعادت کو ہم نے تقسیم کیا ہے لیکن درجات میں تفاوت رکھتا ہے، تمام انسان علم، عقل، قوت، ذہن میں برابر نہیں ہیں، ایک شخص جہانی لحاظ سے طاقتور ہے تو دوسرا ذہنی طور پر بہت اگے ہے جو پروفیسر، ڈاکٹر، یا انجینئر اپنے دماغ سے ایک گھنٹہ میں کام لیتا ہے اور روزی کا سااں پیدا کر دیتا ہے آنا معاوضہ ایک مزدور بارہ گھنٹے کام کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا، جس شخص کا ذہن کسی علم یا ہنر کی طرف نہیں چلتا۔ وہ مزدوری کے علاوہ کیا کرے گا؟ لہذا ہر معاشرہ عاجل، ہنرمند اور غیر ہنرمند برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت برابر نہیں تو ان کی باقی امور میں یکساں مساوات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بے عقلی

کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ فیادی حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔ ہر شخص کو تعمیر حاصل کرنے اور ہنر سیکھنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ پھر جو شخص کامیاب ہو جائے اسے ناکام ہونے والے پر فوقیت حاصل ہوگی اور اسی لحاظ سے اسے درجہ بھی حاصل ہوگا۔ ایسے میں ہر ایک کے لیے مساوات کا مطالبہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اس میں کسی دستہ کی مرضی نہیں مل سکتی۔

فرمایا ہم نے معیشت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَكَنًا مِّمَّا تَكْرَهُ ۚ ان میں سے بعض بعض کو خدمت گار بنالیں اللہ تعالیٰ نے
انسانی زندگی کا نظام اس طرح قائم کر دیا کہ کوئی شخص زندگی کے تمام امور اور اخراجات
نہیں دے سکتا۔ بلکہ کسی کی صورت میں دوسرے کی مدد لینا پڑے گی۔ آجر اور مزدور دونوں
کی مسالمت ایک دوسرے کے ساتھ واجبہ ہے۔ اگر کارخانہ دار کا رخانہ قائم نہ کیا گیا
تو مزدور کو کام کہاں سے ملے گا۔ اور اگر مزدور نہیں ہوگا تو کارخانہ نہ نہیں چل سکے گا۔
اسی طرح کیمیتی باری، تجارت، نقل و حمل تمام امور میں ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت
پڑتی ہے۔ لہذا وہ مسلک ضرورت دوسرے سے خدمت لے سکتا۔ امام جلال الدین
سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر آزاد آدمی سے بھی خدمت
لینا روا ہے۔ البتہ ہر آبر کو اپنے مزدور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اُس سے نہ
تو کاررووں کی طرح بے تحاشا کام لے اور نہ اس کی حق تلفی کرے۔ بلکہ اُس کے
حقوق پر سے پورے پورے نوا کرے۔

حقوق العباد

کامد باری حقوق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر بعض دوسرے حقوق
بھی قائم کیے ہیں اور اُن کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب
ہے تو وہ پینت سال سے مقرر زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر ادا کرے۔
قرآنی کرے۔ اللہ کا فرمان ہے وَفِي مَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
الدَّارِیْتُ ۱۹۰ مال داروں کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا

کرت۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، تو امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک صحتِ حال پر فرضِ عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس غریب کے لیے روزہ کار کا بندوبست کرے قرأتِ اہل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْعِسْكَیْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ (ربیعِ امراءین - ۲۶) قرأتِ اہل، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ پڑوسیوں کی خبر گیری کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرو، خوراک، لباس اور پانی کا بندوبست کرو۔ یہ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ عیش و عشرت کے لیے کچھ بچتا ہی ہے یا نہیں اپنی حقوق کو غصب کر کے لوگ عیش کرتے ہیں اور رسوائی باطلہ کو انجام دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص بیماری میں ماں کو روانہ کر دیا کہ نہیں ہے سنا۔ مگر اس کی فوریگی پر سزاؤں خرچ کر ڈالتا ہے جو بلاشبہ اسراف اور بے جا ہے فَسَرَّاهُ وَدَنَمَتْهُ رَبَّنَا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس سے نبوتِ رحمت کی حیرت مراد ہے جس کا کفار و مشرکین انکار کرتے ہیں اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام - ۷۵) اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا کون صحیح ہے۔ کفار و مشرکین خواہ مخواہ اپنا معیار قافیہ کیے ہوئے ہیں جو ان کی بالائی کی علامت ہے

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا
لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۲﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ
اَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَزُخْرُفًا
وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾

ترجمہ :- اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک
ہی دین (یعنی کفر) پر ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہم بنا
دیتے اُن لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے
ساتھ، گھروں کی چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں جن پر
وہ چڑھتے ہیں ﴿۳۲﴾ اور اُن کے گھروں کے دروازے
اور تخت جن پر وہ ٹیکہ لگاتے ہیں ﴿۳۳﴾ اور سونے
کے۔ اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی
زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے پاس ہے
مستقیوں کے لیے ﴿۳۴﴾

گزشتہ آیات میں دین کے بنیادی اصولوں میں سے رسالت کا ذکر تھا
کافر و مشرک لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایسے نبی کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار
نہیں ہیں جس کی مالی پوزیشن اچھی نہ ہو۔ رسول تو نمایاں تثلیث کا آدمی ہونا چاہیے

ایضاً آیت

جس کے پاس دنیاوی زندگی کے آرام و آسائش کی تمام سہولتیں موجود ہوں۔ اگر
 خلیفہ کوئی رسول بنانا تھا تو اس کے اور حالت کی بیٹیوں میں سے کسی صاحب
 حیثیت آدمی کو بنایا ہوتا، اور اس پر یہ قرآن مجید وحی نازل کیا جاتا۔

کفار و مشرکین نبی کی امتیازی حیثیت کو تسلیم نہ کرتے تھے مگر دنیاوی اعتبار
 سے یعنی اس کے پاس مال و دولت، کوٹھی اور باغات، لونڈی غلام، موسیقی اور حیثیت
 جانور ہونے چاہئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر کافروں سے واقعی ممتاز
 ہوتا ہے مگر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان، عمل، اخلاق، سیرت، نیست
 عزائم، اخلاص اور باطنی خراص کی رو سے، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے
 تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت نمایاں
 تھی، مگر نہ جتنے انبیاء دنیاوی محالیت کھڑے رہے تھے۔ ان سر اللہ کی تاثیر و
 ولادت ان کے ساتھ ہوتی ہے جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔

گذشتہ درس میں تقسیم رزق کا فلسفہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے دنیا میں
 مالی لحاظ سے بعض کو بعض دوسروں پر فوقیت دی ہے دنیا میں مال و دولت کے
 لحاظ سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا
 اس کی حکمت یہ ہے کہ باہمی تفاوت کی بنا پر ہی دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر
 سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کے کاروبار نہ آتا اور کاروبار زندگی میں
 تعطل پیدا ہو جاتا۔ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ایک دوسرے کے محتاج
 ہیں۔ مال و زر کے بغیر کوئی کاروبار نہیں شروع کیا جاسکتا۔ امیر مزدور کے بغیر
 کوئی کار نہیں چل سکتا۔ لہذا اللہ نے امیر اور غریب، مالک اور مزدور، زمیندار
 اور کسان، افسر اور ماتحت میں امتیاز پیدا کر کے زندگی کے کاروبار کو رواں دواں کر
 دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے قَسَمَ اَخْلَاقًا
 بَيْنَكُمْ كَمَا قَسَمَ اَرْزَاقَكُمْ (مذہب اللہ نے تمہارے درمیان
 اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا ہے جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دنیا کا سامان نزدیک و دور سب کو عطا کرتا

۴۰۲
ہے مگر دین اُن کو دیتا ہے جو اُس کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں
فَلَا يُعْطَى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ۔

صحیحین کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد آتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَعْطٰی وَاَنفَاقَهُمْ
جسک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں بعض ہرعت پسند لوگ
اس حدیث کو غلط معانی پہناتے ہیں اور اس عطا اور تقسیم کو ہر چیز پر محمول کرتے ہیں
گویا حضور علیہ السلام رزق، صحت، عمدے، بارش وغیرہ سب کچھ خود تقسیم کرتے ہیں
یہ نظریہ گذشتہ درس والی آیت عَنْ قَسْمًا بَيْنَهُمْ فَجِئْتَهُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کے
درمیان رزق تو وہ خود تقسیم کرتے ہیں جو کہ ایک معمولی سی چیز ہے، پھر نبوت و
رسالت جیسی اعلیٰ چیز کی تقسیم کا اختیار دوسروں کو کیسے دیا جاسکتا ہے جو چاہتے
ہیں کہ منصب کسی صاحب حیثیت آدمی کو عطا چاہیں، محمد شہن گرام فرماتے ہیں کہ
مذکورہ حدیث میں ہر چیز کی تقسیم مومنوں کے ہاں غنیمت اور علم کی تقسیم مراد ہے جو
اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام اسے تقسیم فرماتے ہیں۔ اہل غنیمت کی غنیمت
کا اصول اللہ نے سورۃ الانفال میں بیان کر دیا ہے اور پھر اپنے نبی کو حکم دیا ہے
کہ وہ اس طریق کار کے مطابق شے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ اسی طرح قطعی اور
یقینی علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آتا ہے اور حضور علیہ السلام کو حکم ہے
بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْمَاذِیَّةَ ۝۶۷ آپ کے پروردگار
کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اسے آگے سپرد کریں۔
معرض اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اہل غنیمت اور علم کی تقسیم کا فرض تفویض کیا ہے
کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔

تقریر کنندہ
نبی بطور

کفار کے لیے
سوئے چاندی
کی افرط

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے متاع دنیا اور متاع آخرت کا تقابل فرما کر آخرت کے سامان کو فریفتہ دی ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَلَوْ لَا اَنْ يَكُوْنُ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً اَلَمْ يَكْفُرْ بِالْوَحْدَانِ اَلَمْ يَكْفُرْ بِالْوَحْدَانِ اَلَمْ يَكْفُرْ بِالْوَحْدَانِ

سُفْقَاتٍ فُضَّةٍ وَمَعَادٍ عَلَيْنَهَا يَنْظُرُونَ

کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیے ان سے ذریعے خود اور پرچٹاتے ہیں۔ دنیا کے مال میں سونے چاندی کو ادیت حاصل ہے اور ہر دنیا دار کی خواہش بوقت ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان اشیاء کا ذکر بطور تحقیر یا بے گار دنیا کا محبوب ترین مال بھی اس کے نزدیک ساقی ترین چیز ہے۔ فرمایا اگر ہر کافروں کو اس قدر مال عطا کر دیں کہ ان کے گھروں کے پست اور سیڑھیاں چاندی کی بنادیں بَلْهَ وَلَیْسُوْنَ لَهُمْ بَعْوَابُ وَسُوْرٌ عَلَیْهَا یَتَكُونُ مَلَكُ اُنْ کے گھروں کے دروازے اور تخت یا عینک بھی چاندی کے بنادیں جن پر وہ آرام کرتے ہیں۔ فرمایا صرف چاندی کے نہیں وَرُخَصٌ فَاَمَّا سُوْنَةُ کے۔ اللہ نے مثال کے طور پر کافروں کے گھروں اور ان کے لوازمات کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ ضرور ہو کہ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع ہو جائیں گے تو ہم ان کی تمام چیزیں سونے اور چاندی کی بنادیں۔

یہاں پر اُمّۃ سے مراد دین ہے اور دین سے مراد کفر کا دین ہے۔ طلب یہ ہے کہ اگر کافروں کو اس قدر سونا چاندی ملے دیا جائے کہ وہ سب لوگ کفر کی طرف ہی مائل ہو جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ کفر والوں پر بڑے انعامات ہو رہے ہیں۔ وہ اس دین کو سچا سمجھ کر اسی کو اختیار کر دیں گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اُمّۃً وَاحِدَةً کا ذکر آیا ہے كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ الْبَشَرَ مُبَشِّرِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ (آیت ۲۱۳) سب لوگ ایک ہی دین پر آتے۔ اس سے مراد سچا دین ہے۔ پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے یعنی پیغمبروں کو بھیجے۔

فرمایا ہر کافروں کو فراوانی کے ساتھ سونا چاندی عطا کر دیتے مگر ہمارے نزدیک دنیا کی تحقیر دنیا کے اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَإِنْ كُنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَعَمَلًا غَیْرًا

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کیونکہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو ناپائیدار اور فانی ہے دنیا کے مال و متاع کی تعمیر نہ اسامہ، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بھی آتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لَوْ كُنْتُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ خَسَفَتْنِي كَمَا خَسَفَتْهُ شُرْبَةُ مَاءٍ اَلْاَمْرِ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ٹھیکر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نزدیک کیونکہ کفر اور شرک کا مرتبہ اللہ کا باغی ہوتا ہے۔

اس حصہ آیت کی ترکیب مفسرین کرام درو طرح سے کرتے ہیں۔ آیت میں آمدہ لفظ اِنْ کو اگر اِنْ محض تسلیم کیا جائے تو معنی ہو گا اِنْ یعنی بیشک شان یہ ہے کہ یہ سب چیزیں البتہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ بے وقت اور ناپائیدار اشیاء ہیں کیونکہ پائیداری ان چیزوں سے نہیں ملے گی ایمان، اعمال صالحہ اور خوش اخلاق سے پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں اِنْ کا کوئی خاصا پڑھا جائے گا۔ اور یہ اِنْ مانفصل بھی ہو سکتا ہے اور اس حالت میں اِنْ کا کوئی خاصا پڑھا جائے گا۔ جیسے سورۃ الطلاق میں اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَّسَا عَلَیْهَا حَافِظًا (آیت ۴۰) یعنی کوئی نفس نہیں ہے۔ مگر اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہے جو اُس کے وجود اور اُس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے مذکورہ آیت کا معنی یہ ہو گا کہ نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامانِ دُنیا کی زندگی کا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سونے پانے کی جیسی قسمی متاع کو بھی ایک تعمیر چیز شمار کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی تک محدود ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔

متعین کیلئے
آفریت

آگے آتے آتے تصویر کا دور سرائے بھی بیان فرما دیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ اور تیسرے پروردگار کے نزدیک آخرت تو متیقنوں کے لیے ہے جو کفر و شرک کا برا اور ممانعی سے بچتے ہیں۔ آخرت میں حصہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے جو بعقیدگی، با اعمال اور با صدق سے پاک ہوں گے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام منیٰ چار پانی پر فرود کش تھے اور آپ کے جسم اطہر

پر چارہائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عمرؓ دیکھ کر آہ بیہ ہوس گئے اور عرض کیا کہ حضور! دنیا کے قیصر و کسندی، ملوک اور جابر تریش و آرام کی زندگی بسر کر سب میں جبکہ آپ بغیر چادر کے چارہائی پر تھکیت پر پشت کر سبے میں حال آخر آپ اس کے محبوب ترین بندے میں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انہم کر مینہ گئے اور فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو ملنے والے انعامات اسی دنیا سے محدود ہیں جب کہ ہمارے لیے اللہ نے انہیں آخرت کا ذخیرہ بنا دیا ہے، یہ عیش و آرام ہمیں آگے چل کر میسر ہوگا۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَا الْخَلْقُ إِلَّا رِبَاۓٌ اَلَمْ يَلْبَسُوۡا كِلٰٓبًا وَّالَّذِيۡنَ لَاۡخِذَةُۡ خَيْۡۢرٌ لَّہٗۤمَّ اَلَّذِيۡنَ يَشْقٰۡوْنَ اٰیٰتِہٖۤم** دنیا کی زندگی تو محض کھیل و تماشہ ہے جو کافروں کو میسر ہے جب کہ آخرت کا کھڑ ہتر ہے جو متقیوں کے حصہ میں آنے والا ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کو میسر ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو؟ یعنی تمہیں اس بات میں تردد نہیں ہونا چاہیئے۔ دنیا کے متاع کی تحفہ کی وجہ سے ہی حضور علیہ السلام نے **لَہٰی عِیۡنَ اَلَا کُلُوْا وَاشْرَبُوْا فِیۡ اٰثَآءِ الذَّہَبِ وَالفِضَیۡۃِ** سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرما دیا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمیں یہ آخرت میں میسر ہوں گی، آخرت کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائیگا، اور جو شخص اس دنیا میں ایسے برتن استعمال کرے گا، وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا۔ بہر حال یہ مؤمن کے مشن آخرت ہونی چاہیئے۔ کرواہن کو مہیاں حاصل ہو جائے۔ یہاں ہمارا دوسرا من قرعہ عارضی ہے۔

یہ اشکال

یہاں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سونے چاندی کی زیادہ فراوانی اس لیے نہیں دی کہ ان کے سب کے سب ٹول مال و دولت کو دیکھ کر کفر کو راستہ ہی نہ اختیار کریں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ مال و دولت مومنوں کو عطا کر دیتا تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ایمان لے آتے۔ اس اشکال کے جواب میں

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مال و دولت کی فراوانی میں بہت سے خطرات بھی ہیں کہ لوگ دنیا کی آرام و راحت میں مبتلا ہو کر کہیں آخرت کو ہی نہ بھول جائیں اور محاسن میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے
 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ ۚ اِنَّ رَاٰهُ اسْتَغْنٰی (العلق ۶-۷) جب کوئی انسان اپنے آپ کو غنی پاتے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا اَلْهٰكُمُ الشَّكَاوَةُ ۝ (الشکاوت ۱) انسان کی کثرت طلب نے اُسے غافل کر دیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اہل ایمان کو دنیا میں مال و دولت کی فراوانی نہیں عطا کی۔

امام زمخشری اس اشکال کی یہ توضیح بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کمزوروں کے لیے سونے چاندی کی فراوانی کر دی جاتی تو اس میں کافروں کے لیے ایمان لانے کی کشش تو ضرور ہوتی مگر اس قسم کا ایمان محض لالچ کی بنا پر ہوتا نہ کہ دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اس قسم کا ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کے مال کی خاطر دوسرے مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نوکری، مکان، بیوی اور دیگر آسائشوں کی وجہ سے عیسائیت کی گود میں چلے گئے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محض لالچ میں اگر مرزائیت کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا لالچی ایمان اللہ کو پسند نہیں لہذا اُنہی نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے مال و متاع کو پرکشش نہیں بنایا۔

الزخرف ٢٥

آيت ٣٦-٣٥

المعبر ٢٥

ورثت من

وَمَنْ يَعْشُرْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ③٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ③٧
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ③٨ وَلَنْ
يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ③٩ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي
الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ④٠ فَاِمَّا
نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ④١ أَوْ
نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ ④٢ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④٣ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ④٤
وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ④٥

مقرر ہے۔ اور جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم
 مقرر کر دیتے ہیں اُس کے لیے شیطان، پس بے شک وہ
 اس کا ساتھی بن جاتا ہے (۲۶) اور بے شک وہ (شیطن
 البتہ) روکتے ہیں اُن کو سیدھے راستے سے۔ اور وہ
 گمان کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں (۲۷) یہاں تک
 کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا (وہ اپنے
 شیطان سے) اکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب
 کا فرق بنا۔ پس بہت ہی بُرا ساتھی ہے (۲۸) اور ہرگز
 نہیں فائدہ پہنچانے کا تمہیں آج کے دن جب کہ تم نے
 ظلم کیا ہے۔ بیشک تم عذاب میں مشترک ہو (۲۹) اے پیغمبر!
 کیا آپ سنائیں گے بہروں کو یا راد دکھائیں گے انھوں
 کو، اور اُس کو جو صریح گمراہی میں بیشک رہا ہے (۳۰)
 پس یا تو ہم آپ کو بے جاں کر دیں گے، اور بیشک ہم
 ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں (۳۱) اور یا ہم دکھا
 دیں گے آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا
 ہے۔ بیشک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں (۳۲)
 پس آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف
 ہماری گئی ہے۔ بیشک آپ سیدھے راستے پر ہیں (۳۳)
 اور بے بیشک یہ (قرآن) البتہ ذکر ہے آپ کے
 لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے
 سوال کیا جائے گا (۳۴) اور آپ پوچھ میں اُن سے
 جن کو ہم نے جیسا نوحہ سے پہلے اپنے رسولوں میں
 سے کیا مقرر کیا ہے، ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود

بن کی عبادت کی جائے (۴۵)

پٹے قریہ اور حبائے علی کا ذکر ہوا۔ پھر اس نے رسالت کا ذکر فرمایا: وَكَذَلِكَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الا آیت ۲۳۰ اسی طرح آپ سے پٹے
ہم نے جس بستی میں بھی رسول یا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے اس کا
انکار کیا اور اپنے آباؤ اجداد کی فرسودہ رسوم پر کار بند بننے پر اصرار کیا۔ قَالَ لَوْ اَنَا
بِحَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَفَرُوْنَ (آیت ۲۴) کہنے لگے کہ جس چیز کو
تم نے کہہ آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں کا یہی حال
ہوا کہ جب بھی ان کے پاس حق بات آئی قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ قَدَانَا بِهٖ
كَفَرُوْنَ (آیت ۲۵) کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے لگے
ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو اسے کہہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر
نازل ہونا چاہیے تھا۔ تاکہ ہم بھی مان لیتے۔ ہم کسی نادار آدمی کو اللہ کا نبی ماننے
کے لیے تیار نہیں۔

قرآن سے
اعراض کا
نیجہ

فرمایا اگر یہ لوگ نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے
لانے ہوئے قرآن سے بھی اعراض کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے وَمَنْ
يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ جَوْشَمُ خَدَانِ رَحْمٰنِ کے ذکر سے اعراض کرتا
ہے نَقِصٌ لِّدِّ شَيْطٰنٍ تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لفظ ذکر کے
دو معانی آتے ہیں۔ ذکر سے عام فہم مراد یاد رکھنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یاد رکھنا
سے اعراض کرنا بہتر نہ پسندیدہ امر نہیں۔ تاہم یہاں پر سیاق و سباق کے پیش نظر
ذکر سے مراد خود قرآن حکیم ہے۔ نیلے بھی ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اعراض کرتا
ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہمیشہ بہکا کر
کراہ کرتا رہتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی مسیحی میں تین مسلمان سہتے ہوں، اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے اسی طرح جو ذکر الہی یا نصیحت سے اعراض کرتا ہے۔ اس پر بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اُس کو ہر وقت گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے اُس کے ساتھ فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے اور شیاعین کو بھی۔ فرشتے اور شیطان ہر وقت آدمی سے چھڑھپاڑ کر رہتے ہیں۔ اگر طبیعت میں نیکی کا جذبہ بیدار ہو تو سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی کارروائی کا نتیجہ ہے، اور اگر دل میں بڑائی کا دوسرا پہلو ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اُس وقت شیطان کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ان شیاعین کا کام یہ ہوتا ہے **وَالْهَفُّوْا لِيَصُدُّوْهُنَّ عَنِ الشَّيْطٰنِ** کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور انہیں بکرائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔

فرمایا اگرچہ عرضین قرآن پر شیطان مسلط ہوتا ہے **وَيَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهِتَدُوْنَ** گمراہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اُن کی فہم و فکر کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بڑائی کی نیکی تصور کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرک کا ذرا بڑی ہوئی لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ کام تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں۔ مگر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً جب کافر اور مشرک لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ سے فریاد دے کرتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ بدعات کے پجاری بھی عرس مناکر، قبروں پر چادریں چڑھا کر، چرائیاں کر کے، اُن پر گنبد بنا کر، تیسرا، ساٹا اور چالیسواں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کارِ ثواب انجام دے رہے ہیں۔ شیطان اُن کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اسی پر اپنی اور مرنے والوں کی نجات کا دارومدار ہے اور اپنی امور سے دنیا میں عزت اور شہرت حاصل ہوگی۔ وہ انہیں خوشنما کر کے دکھاتا رہتا ہے اور بے نصیب آدمی عمر بھر ایسے ہی بے معنی امور کی انجام دہی کرتے کرتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کو سورۃ کہف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ

مؤمنین
کی غلط فہمی

سے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دیں کیا تم تمہیں اعمال کے لحاظ سے سخت نقصان زدہ لوگوں کے متعلق بتلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی وہ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ صُنْعًا (آیت ۱۰۴) مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ زندگی بھر اسی زعم میں مبتلا رہتے ہیں حتیٰ إِنَّا جَاءْنَا بیان تک کہ جب وہ موت سے ہلکار ہو کر بہتے پاس آتے ہیں تو اُس وقت آنکھیں گھٹتی ہیں۔ عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے النَّاسُ سِيَّاهُ إِذَا مَا تَوَّأْنَتْهُمُ اس وقت لوگ دنیا کی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ جب انہیں موت آجائے گی تو حقیقت میں اُس وقت بیدار ہوں گے۔ جب تمام حقائق کھل کر سامنے نہائیں گے۔

فرمایا جب کہ قرآن سے اعراض کرنے والا مکر رہا ہے پاس پہنچ جاتا ہے قَالَ يَلَيْتُ بَسَيْتُ وَهَيْتُ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ تو اُس وقت شیطان سے کہتا ہے کاش میرے اور تھعلبے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو میں تیرے دام میں نہ جھپٹتا اور نہ آج یہ روزِ بد دیکھنا نصیب ہوتا۔ فَيَسُ الْغَيَّرُ تو رستہ ہی بڑا ساقی ثابت ہوا۔

سایاں پر مشرقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے دو مشرق حالانکہ مشرق تو ایک ہی ہے جب کہ اس کی ضد مغرب ہے۔ مخضرین کرم فرماتے ہیں کہ مشرقین سے مراد اصل مشرق اور مغرب ہیں کیونکہ بعض اوقات تغلیب مشرق اور مغرب کو مشرقین کہا جاتا ہے۔ عربی ادب میں ایسی اور مثالیں بھی ملتی ہیں جیسے ۷

أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ
لَنَاقِضَ بِهَا وَالتَّجْوُمِ الطَّوَالِغُ

ہم نے آسمان کے اطراف کو تھامے اور پیر بند کر دیا ہے کیونکہ دونوں چاند و زمین چاند اور سورج، ہمارے لیے ہیں۔ اسی طرح تارے بھی اب ہمارے ہی ہیں۔

وَبَصْرَةُ الْأَرْضِ مِنَّا وَالْعِرَاقُ لَنَا
وَالْمَوْصِلَانِ وَمِنَّا الْمَصْرُ وَالْحَمَرُ

بصرہ اور عراق بھی ہمارے، اور دونوں موصل، مصر اور حرم بھی ہمارے ہیں یہاں بھی جزیرہ اور موصل کو ملا کر موصلان کہا گیا ہے۔

سورۃ الزمزم میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر بھی آئے ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (آیت - ۱۰۰) اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور اور دونوں مغربوں کا بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کو دو دو اس لیے کہا گیا ہے کہ موسم سرما اور گرما کے مشرق اور مغرب مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں مسموں میں سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے مقامات میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے مشرق کو دو مشرق اور مغرب کو دو مغرب کہا گیا ہے۔

فرمایا کہ عرض آدمی مہنے کے بعد حسرت و افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اُس نے دُنیا میں شیطان کو اپنا ساتھی بنایا مگر فرمایا وَلَٰكِنْ يَنْفَعُكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ تبار افسوس کرنا آج کے دن کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ تم نے دنیا میں رو کر ظلم کا ارتکاب کیا اور شیطان کی بات مان کر کفر، شرک، بدعات اور معاصی میں مبتلا ہوئے آج تم تابع اور متبع بڑبڑاؤ اَنُكْمُ خِفِ الْعَذَابُ مُسْتَرِكُوْنَ اور عذاب میں اشتراک رکھتے ہو یعنی تم دونوں عذاب میں مشترک طور پر مبتلا ہو گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار و شرکین کے اقوال و افعال سے بھت کوفت ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اَفَاَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ کیا آپ بہروں کو سن سکیں گے اَوْ تَهْدِي الْعُمْىٰ یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے وَمَنْ كَانَ فِي صَلَاتٍ مُّبِينٍ یا اس شخص کو راہ راست پر لے کر اُسے جو صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر و شرک اندھوں، بہروں اور گمراہوں کی مانند ہیں، آپ ان کو کیسے راہ راست پر لاسکیں گے، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی رسالت پر یقین نہیں کرتے اور قرآن کو وحی نہیں مانتے تو آپ دلی برداشتہ نہ ہوں بلکہ ہم خود ان سے پٹ لیں گے۔ فَلَا تَدْعُهُمْ بِالْاِنْسَانِ

حضور علیہ السلام کے لیے تسلی

پھر یا تو ہم آپ کو بے جا نہیں گئے معنی اپنے پاس ملا میں گئے اور اس صورت میں فَإِنَّا
مِنْهُمْ مُّشْفِقُونَ ہم خود ان بد بختوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہم ان
کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ان کو ان کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فرمایا دوسری صورت یہ ہے اَوْ تُرِيْنٰكَ الَّذِیْ وَعَدْنٰهُمْ یَا ہِمَّ اَپ
کر دکھا دیں گے جو وعدہ ہم نے اُن لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے ساتھ تو میں
وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان، توحید، رسالت اور قرآن کا انکھ کرے گا۔ ہم اس کو
نذر سزا میں مبتلا کریں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو سزائیں مبتلا ہوتے
ہوئے دکھ دیں گے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ان ماسخداروں کو ان کے کیے
کا بدلہ مل گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بہت سے کافر مشرک اور منافق منکر بحیرہ السلام
کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیئے گئے، بعض ملک بدر ہونے اور بعض مغلوب ہو گئے
اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا، فَإِنَّا عَلٰیہُمْ مُّقْتَدِرُونَ کیونکہ ہم ان پر قدرت
رکھتے ہیں۔ ہماری گرفت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے اور ضرور اپنے انجام بد کو پہنچنے
والے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے پیغمبر! فَاسْتَعِذْ بِاللّٰہِ
اَوْحٰی الْیَاسْرِ آپ مضبوطی سے پکڑ لے رکھیں اُس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی
گئی ہے آپ قرآن پاک، دین اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہیں اور دوسروں
کو بھی اس کی تبلیغ و تعین کریں۔ آپ شیطان کے بہکانے ہوئے لوگوں کو خاطر میں
نہ لائیں۔ یہی حکم عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے
تھام لیں اور انہیں زندگی کا لائحہ عمل بنالیں کہ اسی میں سب کی کامیابی ہے اگر اسیں
شک پیدا ہوا اور اس آفاقی قانون کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین سے بھی انہ کی توکار یا
حاصل نہیں ہوگی۔ صرف اسی کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیابی کا راز نہال ہے۔

فرمایا اے پیغمبر اسلام! اِنَّکَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ بے شک
آپ راہِ راست پر ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ ایمان، توحید اور نبی کا یہی راستہ ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام تک پہنچا ہے۔ نیز فرمایا **وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ** بیشک یہ قرآن پاک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ ہم طبر پر ذکر کا معنی نصیحت کیا جاتا ہے۔ تاہم مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد عزت اور شرف ہے۔ یہی معنی سورۃ صمت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ **وَالْفُكْرَانِ ذِي الذِّكْرِ** (آیت ۱۱) قسم ہے شرف والے قرآن کی، تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن قریش کی عربی زبان میں نازل فرمایا یہ ایسا کلام ہے جس سے مادی اور روحانی دونوں قسم کی ترقی یقینی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں اور قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری حیثیت آپ کی بین الاقوامی نبی کی ہے، جیسے فرمایا **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (الاعراف - ۱۵۸) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہر حال قرآن کا پروگرام پہلے حضور علیہ السلام کی قوم قریش کو دیا گیا اور پھر ان کی وساطت سے یہ پیغام ساری دنیا کو عطا کیا گیا۔ چنانچہ یہ قرآن قریش کے لیے خاص طور پر باعث عزت و شرف ہے۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قریش کے شرف کا یہ مطلب بھی ہے کہ خلافت بھی انہی میں رہیگی۔ چنانچہ پہلی سطر سے چھ صدیوں تک مسلمانوں کی خلافت قریش کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد جب ان میں صلاحیت باقی نہ رہی، امت میں فتنہ و فساد کے دروازے کھل گئے تو خلافت سلجوقیوں اور ترکوں کی طرف منتقل ہو گئی۔

فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا باعث ہے **وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ** اور غنقریب قرآن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائیگا۔

قرآن و ترمیم
کے متعلق
سوال

باز پرس ہوگی کہ ہم نے تمہیں اس قرآن پاک کے ذریعے شرف بخشا تھا، تمہارے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر قرآن کا مسک ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ قیامت میں دن تصور علیہ السلامؑ کی بارگاہ میں شکایت پیش کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا وَالْفُرْقَانِ (۳۰) پروردگار! میری اس قوم نے قرآن پاک کو ہمیشہ پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے اس کو نافذ نہ کیا اور اس طرف اس کی تعلیمات سے مستغنیہ ہوئے بلکہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بہر حال قرآن کریم جن انہر کی ہڈی میں پیش ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

آگے اشر نے توحید کا سند بھی بیان فرمایا ہے وَ سَأَلْنَا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ذُرِّيَّتَنا مِنْهُمْ لَمَّا هُمْ مِنْكُمْ أَكْثَرُ قَوْمٍ لَقَدْ أَفْلَحْنَا وَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۲۱) اے اللہ! ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھی بھیجے ہیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ بعض فرقے ہیں کہ اس سوال کے مصداق سابقہ کتب کا وہ زبور، تورات اور انجیل کے قاری ہیں۔ کہ ان سے پوچھ لیں اَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اِلٰهَةً يُعْبَدُوْنَ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود بنائے۔ کیسے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے سوا کسی کو معبود بنانے کا حکم نہیں دیا، پھر یہ لوگ کس طرف شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے انبیاء نے بھی انہیں تمہیں ہی یاد دیا اور آپ کی تعلیمات اور قرآن کا محور بھی توحید ہی ہے۔

حضرت عبدالعزیز عباسؑ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت کی رشتہ جہانم انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور حضور علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھائی تو اس وقت آپ نے انبیاء سے دریافت کیا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تو سب نے یہی جواب دیا وَ بَعَثْنَا بِالْتَّوْحِيدِ (طہ ۱۸) اِنَّا لَوَ اِلٰهٌ اَحَدٌ وَ اِنَّا لَعَالَمٌ اَحَدٌ (۲۱) اے اللہ! ہم نے توحید کے لیے ہی تمہیں بھیجا تھا۔ کہ ہمارے سوا کسی کو شکر نہ دعوں کہہ کر توحید تھی اور یہ بھی کہ اشر کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے۔

وقت یہ بھی کہ اَنْتَ خَاتَمُ النَّبِیْنَ وَ سَیِّدُ الْمُرْسَلِیْنَ آپ اللہ کے
 آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آپ تمام انبیاء اور رسول
 کے سردار ہیں۔ آپ کے بعد قربِ قیامت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول
 ہوگا، مگر وہ آپ کے اتباع پر ہوں گے، اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے بلکہ دجال
 کا فتنہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال یہ مسئلہ تخیلی کائنات کے وقت سے لے کر متفق علیہ
 رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عبادت روا نہیں۔ اللہ نے اپنے سوا
 کسی کو معبود نامزد نہیں کیا، اس کی گواہی سابقہ انبیاء بھی دیں گے۔ یہ مسئلہ تو یہ بھی آگیا
 آگے سببِ قیسی کا ضمن آ رہا ہے۔ نیز شرک کی تردید اور طریقہ تبلیغ بھی بیان ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَا
نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا
وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السِّحْرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٣٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٣١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي
هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٣٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ
عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ
مُقَرَّرِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا
إِنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٥﴾ فَعَلَيْنَاهُمُ

سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ ۵۶۔ اور بہت تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرکردہ فوجوں کی طرف۔ پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے! میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ﴿۵۶﴾ پس جب وہ آئے اُن کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اپناک وہ ان نشانوں کے ساتھ پہنچے تھے ﴿۵۷﴾ اور ہم نہیں دیکھتے اُن کو کوئی نشانی مگر وہ بڑھی ہوئی جوتی تھی دوسری سے۔ اور پکڑا ہم نے اُن کو عذاب میں تاکہ وہ لوگ باز آجائیں ﴿۵۸﴾ اور کہا انہوں نے اے جادوگر! ابنِ آدم! دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار کے پاس جو کچھ اُس نے سمجھا ہے۔ تمہارے ساتھ بیشک ہم رُہ پر آجائیں گے ﴿۵۹﴾ پس جب ہم نے کسول دیا اُن سے عذاب تو اپناک وہ ٹوڑتے تھے (عند کو) ﴿۶۰﴾ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کے درمیان اور کہا اے میری قوم! کے لوگو! کیا یہ ملک مصر میرے قبضہ میں نہیں ہے؟ اور یہ جو سرور پہنچا ہے میرے محل کے سامنے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿۶۱﴾ بعد میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حیرت ہے اور قریب نہیں کہ وہ صاف بات کرے ﴿۶۲﴾ پس کیوں نہیں ڈولے گئے اُس پر کلنگ سونے کے، اور کیوں نہیں آتے اُس کے پاس فرشتے لگاؤار ﴿۶۳﴾ پس خفیف بنا، اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اُس کی اطاعت کی بیشک تھے وہ لوگ نافرمان ﴿۶۴﴾ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ

دلایا تو ہم نے اُن سے انتقام لیا اور ہم نے اُن سب کو پانی میں غرق کر دیا (۵۵) پس کمر دیا ہم نے اُن کو گئے گزرے درگاہ اور ایک مثال پھیلوں کے لیے (۵۶)

بجائے آیات

گفتہ آیت میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی۔ نیز فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں اُن کے ساتھ سزا کے طور پر شیاطین مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ جو انہیں ہمیشہ گمراہ کرتے رہتے ہیں اور دوزخ تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہاں پہنچ کر ایسے لوگ افسوس کا اظہار کریں گے مگر اگلے وقت کہ تائب کچھ مغفہ نہیں ہوگا۔ اور پھر تابع اور متبع سب عذاب میں شریک ہو کر یہ شرکاب ہوں گے۔ اُس کے بعد حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ وحی الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں کیونکہ آپ صراطِ مستقیم پر ہیں۔ اور انہوں کو اتنا تقویٰ بخشنے ضرورہ وقت پر ضرور عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ فرمایا یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعثِ عزت و شرف ہے۔ قیامت کے دن اُس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ دنیا میں تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام آسمانی کتب اس بات پر متفق ہیں کہ عبودیت حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آیت کی آیات میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ جرنیل نے علامہ مسند بھی بیان کیا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ کا مسخر

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی قوموں کے حالات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ فرعون کے سردار ان جی بڑے حضور اور سرکش تھے۔ جب کہ نہ دربان قریش بھی ایسے ہی تھے۔ دونوں قوموں نے اپنے اپنے نبی کو سخت ایمانیں دینی ہیں۔ مگر وہ اکثر اپنے بڑے انجام کو پہنچے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا الْخَافِ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اور البتہ تحقیق ہم نے میرا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں سے کمر فرعون اور اسکے سربراہوں اور لوگوں کی طرف قائلہ افسر رسول رَبِّ الْعَالَمِينَ تو وہی علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار

کا فرستادہ ہوں۔ میں خود نہیں آیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تھا لیا طرف صبیحہ میں تمہیں
توحید کی دعوت دینا ہوں اور تمہیں متنبہ کرنا ہوں کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ اور صرف ایک
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ناسطوطر پرست دینا
هَلْ لَكَ الْاِلٰهَ اَنْ تَزِيْكَ ۝۱۸ وَاَهْدِيْكَ الْاِلٰهَ رَبَّكَ فَتَخْشٰى ۝۱۹
(سورۃ الغزعت) کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، اور میں تجھے تیرے پروردگار
کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ میں خوف پیدا ہو۔

بیان پر نشانوں سے مراد وہ نوعجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
عطا فرمائے تھے۔ ان میں دو بڑی نشانیاں عصارہ بیضا تھیں۔ سورۃ الاسراف میں
اَنَّا بَعَثْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّمَ
بَابُ مَقْلَبِ (آیت ۱۳۳) ہم نے فرعونوں پر طوفان، مڈی دل، جوبیں،
مینڈک اور غون جیسی واضح نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے۔ اور وہ مجرم لوگ
ہی تھے۔ تو حاضرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن نشانوں کا ذکر ہے کہ
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا، اس سے یہ نوعجزات مراد ہیں۔
فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر فرعون اور اُسکی
قوم کے پاس آئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُوْنَ
تو وہ لوگ ان نشانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود
بائیں کیں۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ کو جادوگر کہا اور معجزات کو کرتبوں سے تعبیر کیا۔
حالانکہ معجزہ تو اللہ کے نبی کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے اور ایسی چیز ہر شخص میں نہیں
کر سکتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الغرض فرعون اور اُس کی قوم نے معجزات
کی منہی اڑائی۔

جادوہ منہی جیسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی اور اُس کے وائے
ہوئے معجزات کی منہی اڑائی جملے۔ ہنن اگرچہ ایک طبعی امر ہے مگر حضور علیہ السلام
کبھی قبقرہ لگا کر نہیں بنے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مسکراٹیتے تھے۔ بعض اوقات

ہنٹے ہی تھے مگر قبچہہ نہیں لگاتے تھے کہ یہ غفلت کی علامت ہے۔ اسکی یہ دوسری جگہ ہے کہ آئے آئے والی خصل منزل کے پیش نظر انسان کو ہفتا کم اور دنا یا دو پیسے بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا تو مَا يُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ہم اُن لوگوں کو جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ تمام معجزات ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ فرعونوں نے اُن کو تسلیم نہ کیا بلکہ ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم نے اُن کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آجائیں۔ اُن کی یہ گرفت معمولی نوعیت کی تھی اور محض تباہی کے لیے تاکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے باز آجائیں۔

اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی نوح علیہم السلام کے لیے دنیا میں دستِ قائم کر رکھا ہے کہ ہم انہیں کبھی راحت دے کر آدھتے ہیں اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے پھر مہرب لوگ آسودگی کی حالت میں ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے تو ہم ان پر بعض معائب ڈال دیتے ہیں۔ جس کا مقصد انہیں تنبیہ کرنا ہو کہ وہ بُرائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف آجائیں۔ چنانچہ فرعونوں کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ معمولی قسم کی سزا میں مبتلا کر دیا۔

جب فرعون اور اس کے حواریوں کو تکلیف پہنچی وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الْمُسْحَرُ قُتِلْنَا تو کہنے لگے۔ اے جادوگر! موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر خطاب کیا کیونکہ اُس نے میں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ شیعے ساحر عالم کو بھی کہا جاتا تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے ماہر ساحر اپنے دربار میں جمع کر رکھے تھے جن سے وہ امورِ سلطنت میں شورے پا کر رہتا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے جادوگر! أَدْعُكَ رَبُّكَ بِمَا عَرَفْتَهُ عَنْكَ اُنہیں پروردگار سے بلانے کے دُعا کلام کے ساتھ جو اُس نے آپ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ جو اُس نے آپ کو سکھایا رکھا ہے۔ کہنے لگے تمہاری دُعا کی وجہ سے ہی ہماری تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری یہ مٹکھل مل نہیں پڑی۔

اَتَسْأَلُ الْمُتَّهَدُونَ تَوْبَةً نَّيْرًا بِأَتِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کی تکلیف کو دور کر دیا تو ارشاد ہوا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ جَبَّ هُمْ إِلَىٰ سَبِيلِهِمْ فَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ انہوں نے اس عذاب کو دور کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا بلکہ حسب سابق آپ کا اور آپ کے لئے ہم نے معجزات کا نسخہ اڑانے لگے۔ گویا انہوں نے راہِ راست پر آجانے کا عہد توڑ دیا۔

فرعون کا
تنبہ

آگے اللہ نے فرعون کے غرور و تجبرہ ذکر کیا ہے وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر قَالَ يَفْقَهُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اے میری قوم کے لوگ! اَلَيْسَ لِي مَلَكٌ مِّمَّنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ؟ اور کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ہاں ایک فرشتہ ہے؟ وَهَٰذَا اِلٰهُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ۔ اور کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ جو میرے محلات کے سامنے بہہ رہی ہیں، اُس زمانے میں مصر کی سلطنت ارد گرد کی سلطنتوں سے مال و دولت تجارت اور زراعت کے لحاظ سے برسی ہوئی تھی۔ بڑا خوشحال ملک تھا۔ دریائے نیل پر جگہ جگہ ڈیم بنے ہوئے تھے۔ بہریں جاری تھیں، جن سے آبپاشی خوب ہوتی تھی۔ فرعون نے اس چیز پر غور کیا کہ دیکھو اُسے خوشحال ملک کی آگ ڈور تو میرے ہاں تھی ہے۔ اَفَلَا تَنْبَصُّونَ؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں کس قدر صامد اقتدار و اختیار ہوں؟ پھر اگلا سوال کیا اَفَرَأٰنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ؟ کیا بھلا میں اس حقیر شخص سے بہتر نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ قوت۔ نہ سلطنت۔ یہ تو ایک بے وقعت سا آدمی ہے بھلا اس کا اور کیا امتیاز کیا ہے۔ میں تو لازماً اس سے بہتر ہوں۔

پھر کہنے لگا فَلَمَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ سُبْحَاتٌ مِّنْ ذَهَبٍ كَرَمِي۔ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے جاتے۔ اُس زمانے میں سونے کے کنگن پہنا بہت بڑی مائرت اور عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

فرعون خود بھی مرنے کے کنگھی اور مرتے ریشمی لباس پہنتا تھا۔ وہ بہترین گھوڑے پر سوار
 کرتا تھا یا پھر رتھ پر سوار ہوا تھا۔ تو کہنے لگا کہ دنیا میں بُرائی کی یہ نشانیاں بہتر مومنوں پر
 اس حیار پر پوسے نہیں اُترتے، لہذا ہم اُس کو اللہ کا نبی کیسے تسلیم کر لیں۔ پھر کہنے لگا۔
 کہ موسیٰ علیہ السلام میں جہانی طور پر بھی ایک نقص ہے وگرنہ کادُشین کہ وہ
 تر بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان میں قدرے کست تھی۔
 جس کی وجہ سے آپ اپنا مافی الضمیر حسن طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے
 آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار! میرے سینے کو کھول دے میرے
 کام کو آسان بنا دے **وَأُحِلِّ عُنُقَهُ مَنْ لَسَانِي هُ يَفْقَهُوا قَوْلِي رَطَعُوا**
 اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس دعا نے
 نتیجے میں آپ بات کرنے کے قابل ہو گئے تھے، تاہم کنت کا کچھ اثر باقی رہ گیا تھا
 جس کی بنا پر فرعون نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک حد سے نہیں کر سکتا۔ تو خدا پر شخص
 مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو سمجھ میں آجانی تھی مگر
 آپ کے حلام میں زیادہ وضاحت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے
 عرض کیا تھا **وَاجْنِبْ هُوَ أَفْصَحُ مَعِيَ لِسَانًا رَاقِعًا** ۲۴۰ میرے
 بھائی! اردن علیہ السلام کہ بھی میرے ساتھ بھیج دے کیونکہ وہ زبان کے لحاظ سے مجھ
 سے زیادہ فصیح ہے۔ اگر میری بات کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آئی تو
 ہارون علیہ السلام اُس کی وضاحت کر دیں گے۔

بہر حال فرعون کہنے لگا کہ نبوت کی دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو مرنے کے
 کنگھی کیوں نہیں پٹائے جاتے **أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلِيكَةِ مُقَاتِلِينَ**۔
 یا کم از کم اُس کے ساتھ لگا مار فرستے آتے جو اُس کی نبوت کی تصدیق کرتے تو ہم
 پھر بھی مان لیتے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی سمورت میں کوئی باؤ لگا
 بھی نہیں ہے، لہذا ہم اُس کے دعویٰ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ نے فرمایا فَاسْتَحَفَّتْ قَوْمَهُ اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا۔ چکنی چپٹری باتیں کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر ثابت کر کے قوم کو درغلایا۔ چنانچہ قوم اُس کے بہک دے میں آگئی فَاطَاعُوهُ اور انسانوں نے اس کی اطاعت کر لی یعنی فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ درست ہے، فرعون کی قوم واقعی بے وقوف تھی۔ وہ عقل معاش سے تو بخوبی واقف تھے اور دنیا طلبی کو خوب جانتے تھے، مگر عقلِ معاد سے محروم تھے اور نہیں جانتے تھے کہ حساب کتاب کا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا اور اُس وقت اُن کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بہت مستحکم ہو جائے گی۔ فرعون کی اس قسم کی تقریر سورۃ مومن میں بھی گزر چکی ہے جب اُس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو جلالتِ اَلْفِ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ (آیت ۲۶۰) مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ بہر حال فرعون نے اپنی چرب زبانی سے قوم کو بے وقوف بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ سَمِعَ رَاٰ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَسِقِيْنَ بے شک وہ سب کے سب نافرمان لوگ تھے۔ پوری کی پوری قوم کے ناسمجھ ہونے کی بعض دھجڑتائیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً قومِ نون کے متعلق فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَصِيْبِيْنَ (الاعراف ۱۳۰) وہ ساری قوم دل کی اندھی تھی، سوائے اُن نفوس کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح قوم فرعون کے متعلق سورۃ مومن میں موجود ہے کہ پوری قوم میں صرف ایک شخص مومن تھا جس کے نام پر سورۃ کا نام مومن ہے اور باقی فرعون کی بیوی مومنہ تھی، باقی سب نافرمان ہی تھے۔ نہ وہ ولی اللہ محدث و جویٰ فرشتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائے ملک پر شیطان کا غلبہ ہے۔ جہاں ملک بھی اسی زد میں آیا ہوا معلوم ہوتا ہے جہاں نیکی والے آدمی ہلکے قلیل تعداد میں ہیں اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر، مشرک یا بدعتی ہیں یہ پھر کیا ملتے

کے دلدادہ ہیں، انہیں نیکی کا کوئی کام آتا ہی نہیں۔ یہ لوگ اسی حالت میں پڑے رہتے ہیں جتنی کہ یا تو موت آجاتی ہے اور یا پھر ان پر کوئی آفت ڈال دی جاتی ہے کبھی غلامی میں جکڑے جاتے ہیں کبھی ملک کا کوئی حصہ چھین جاتا ہے، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ قوم کی اکثریت نافرمان ہوتی ہے۔

وَمَا يَفْلَحُ السَّافِقُونَ ﴿١﴾ جب قوم فرعون نے ہمیں غصہ دلایا۔ اے بار تبارک حق کے باوجود انہوں نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا اِنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ تَوْبَهُمْ نے اُن سے انتقام لیا۔ فَأَعْوَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پس اُن سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ صرف چھ لاکھ ستر ہزار آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہی بکر قلم سے پار گئے تھے باقی سب فرعون بنجر و قلم کی لہروں کا شکار بنے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَافًا پس ہم نے اُن کو گئے گئے سے لوگ بنادیا۔ کتب ماوراء تاریخ میں اُن کے قصے کا بیان ہی باقی رہ گئیں اور وہ سب نابود ہو گئے۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ در پھلوں کے لیے انہیں ایک مثال بنادیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھ لیں کہ اس قسم کے سرکشوں کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو بڑے سرکش اور والیان ملک کا حال بنا، مصلح عام لوگوں کے غور و فکر کی کیا حیثیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں روڑے بنائیں گے۔ خدا کی شریعت کو ٹھکرائیں گے۔ ان کا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
يَصِدُّونَ ۝۵۷ وَقَالُوا ۖ إِلَٰهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُمُومَا
ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝۵۸
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝۵۹ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۖ ۝۶۰ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُونِ ۖ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۶۱ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝۶۲

ترجمہ :- اور جب بیان کی گئی مثال یعنی ابن مریم علیہ السلام
کی تو آپ کی قوم کے لوگ اُس سے چلنے کے لئے ۝۵۷
اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں
نے یہ مثال نہیں بیان کی آپ کے سامنے مگر جھگڑا کرنے
کے لیے بلکہ یہ لوگ جھگڑا تو ہیں ۝۵۸ نہیں ہے وہ رحیمی بن
مریمؑ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل
نے اس کو فرود بنی اسرائیل کے لیے ۝۵۹ اور اگر ہم چاہیں
تو بنا دیں تمہاری جگہ فرشتے زمین میں جو آگے پیچھے آتے
ہیں ۝۶۰ اور بیشک وہ رحیمی ابن مریمؑ اپنا نشان ہے

قیامت کی، پس نہ تو شک کرو اس قیامت کے بارے
میں۔ اور میری بات مانو۔ یہی ہے سیدھا راستہ (۶۱) اور نہ شک
تھیں شیطان، بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۶۲)

ربط آیا

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ
علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ فرعون اور اس کے حواریوں کا بھی جنہوں نے
غور و تحیر کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا، اور ان کی شان میں
نازیبا کلمات بھی کہے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کی گرفت کی اور فرعون بنے اپنے لاکھوں
شکریوں کے بحیرہ و قفر زم کی وجوہ کی نذر ہو گیا۔ دنیا میں ان کو یہ سزا ملی جب کہ آخرت
کا دائمی عذاب آگے آئے والا ہے۔ اللہ نے ان کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے
باعث عبرت بنا دیا۔

قرآن حکیم
داؤد

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی قوم قریش پر ایک ذکر فرمایا
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَإِنَّمَا ضَرِبَ إِلَيْنَا مَثَلًا بَشَرًا كَانَتْ**
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِی شَال بِلَان کِی گئی۔ اس مثال سے مراد وہ حقیقت ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمائی ہے إِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللّٰهِ خَصَبٌ جَفَنَہٗ رَایت - ۹۸ تم اور وہ معبود جن کی تم
اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جنم کا ایندھن ہوں گے۔ نیز فرمایا **لَوْ کَانَ**
هَؤُلَاءِ إِلَہًا مَا وَرَدُوا هَآءِیٖت - ۹۹ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم
میں داخل نہ ہوتے۔ مطلب یہ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو عبادت کے لائق ہی
نہیں۔ اگر یہ معبود ہوتے تو پھر تو دوزخ سے بچ جاتے مگر موجودہ صورت میں تم
اور تمہارے یہ معبود ان باطلہ سب جہنم رسید ہوں گے۔

جب یہ مثال بیان کی گئی تو اللہ نے فرمایا **إِذَا قُودِلَکُمْ مِنْہُ یَصِدُّوْنَ**
تمہارے نبی علیہ السلام آپ کی قوم چینیچنے چلانے لگی۔ کہنے لگے دیکھو آپ ہمارے
معبودوں کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی جہنم کا ایندھن نہیں گے

انہوں نے دلیل کے طور پر کہا کہ بھلے معبودوں میں تو فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی شامل ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں تو کیا ملائکہ اور انبیاء بھی ہمارے ساتھ جمع ہوں جائیں گے؟ اس سوال کا جواب اللہ نے سورۃ الانبیاء میں ہی دیا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (آیت ۱۰۱) جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس سے مراد ملائکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے متفقہ قرار دے دیا ہے۔ کہ اگرچہ لوگوں نے ان کو معبود بنایا مگر ان کے لیے اللہ نے بھلائی لکھ دی ہے لہذا وہ اپنے مابہوں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ مشرکوں نے انہیں خود ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ لہذا یہ ان کے ساتھ نہزائیں شریک نہیں ہوں گے۔

مشرکین نے اللہ کے آخری نبی اور رسول پر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں اس لیے تو مسیح علیہ السلام کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان کی خوبیاں گناتے ہیں۔ ان کے اس اعتراض کی بنیاد سورۃ آل عمران کی آیت - ۵۹ پر تھی اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقْنٰہُ مِنْ تُرَابٍ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے جن کو اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے سے پیدا کیا، اور خواہ کر بغیر باپ کے واسطے سے تخلیق کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے سے پیدا فرمادیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے، وہ جس طرح چاہے کسی کو پیدا فرمے مگر نہ اس کا عام قانون تو یہی ہے کہ وہ انسان کو ماں اور باپ دونوں کے واسطے سے پیدا فرماتا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے۔ اِنَّ لَکُمْ لَکُوْنًا

اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 پھر اسی ایک جان سے آدم علیہ السلام سے اُس کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا
 کیا وَبَشَّرَ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا اَوْ ذَكَرًا (النساء ۱۰) اور پھر اُن دونوں
 سے کثیر تعداد میں مرد و زن پیدا کر کے زمین میں پھیلادیے۔ بہر حال مشرک لوگوں کا اعتقاد
 یہ تھا کہ اللہ کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام قانون تخلیق سے مستثنیٰ قرار دے کر
 اُن کی عزت و احترام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام
 کی طرح اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جس طرح نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے
 ہیں، اُن دنوں آپ بھی اُن کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وَ
 قَالُوا الْفِتْنَةُ خَيْرٌ مِنْهُ وَهُوَ فِي سَوَالٍ جَدِيدٍ تھے کہ بھلا بتلاؤ کہ ہمارے
 موجود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟

اللہ نے اس قسم کی بیودہ باتوں کے جواب میں فرمایا مَاصَرَفُوهَ لَكَ
 الرَّاحِبُونَ اُنہوں نے یہ مثال آپ کے سامنے محض جھگڑا کرنے کے لیے بیان
 کی ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی مثال آپ پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔
 جو کہ نایت ہی غلط بات ہے حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ
 یہ جھگڑا لوگ ہیں جو آپ کو اس قسم کی بیودہ باتوں میں الجھنا چاہتے ہیں۔ یہ جانتے
 ہیں کہ فرشتوں نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام نے کبھی اپنی
 عبادت کا حکم لوگوں کو نہیں دیا، وہ تو ہمیشہ اپنی پرستش سے بیزار رہے گا اظہار کرتے
 کہے اور دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ وَرَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (آل عمران - ۵۱) عیسیٰ علیہ السلام نے
 واضح کر دیا کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، اُسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا
 راستہ ہے۔ انہوں نے تنبیہ کر دیا اِنَّهُ هُوَ يَخْتَارُ اِنَّ اللّٰهَ فَقَدْ حَرَّمَ
 اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيْهَا النَّارُ بسببِ شُكِّهِ جس نے اللہ کے ساتھ
 شرک کیا۔ اللہ نے اُس پر جنت علم قرار دے دی اور اُس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو گا۔

انہوں نے قریہ تعلیم دی مگر خود ان کے نام نہاد پیروکاروں نے توحید کے اس
حقیقے کو مجھڑ کر لایا کہ الٰہیت کا درجہ دے دیا۔ کسی نے نہ اکیلا کیا، کسی نے
تیموں میں سے قیسر تسلیم کیا اور کسی نے خود خدا کر دیا۔

عیسیٰ علیہ السلام
بالغناۃ والبیہ

اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے نِیْ هُوَ لَا عِبْدٌ
اَفْعَمَّا عَلَيْهِ نہیں تھے وہ مکہ ایک بندے جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ پر
پیدا انعام تو تخلیق کے سلسلے میں ہوا کہ اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کا طرہ
سے ان کو پیدا فرمایا، ان کی پرورش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ اللہ نے
انہیں انجیل جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور آپ کے ہاتھ پر حیرت انگیز حجت
کا اظہار فرمایا۔ اور پھر سب بڑا انعام نبوت و رسالت ہے کہ جس سے جوہر کر کوئی
منسوب نہیں۔ لَوْ رَاٰی وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَیِّنٍ اِسْرَآءِیْلَ ہم نے آپ کو
بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔
وَرَسُوْلًا اِلٰی الْاَحْزَابِ اِسْرَآءِیْلَ (آیت ۴۰) اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل
کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت بین الاقوامی نہیں بلکہ قومی تھی۔ بہر حال
یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ فَرَاہَا وَلَوْ دَسَّاءُ فَوَجَعَلْنٰہُمْ کُرًّ
مَلٰٓئِکَۃً فِی الْاَرْضِ یُخَلِّفُوْنَ اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ زمین میں
فرشتے بنا دیں تو آگے پیچھے آتے رہیں۔ یہ اُس کی قدرت میں ہے کہ زمین پر
فرشتوں کو نازل فرمادے مگر اُس نے اپنی حکمت بالغہ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی
بسیل القدرہ کو پیدا کیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟

نزول مسیح بطور
اشرفیت

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا
ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور
دوسری بات یہ کہ وَلَمَّا عَلِمَ الْاِنْسَانُۃُ بَیِّنَاتٍ آپ قیامت کی
نشانی ہیں۔ علم تو ثانی کر سکتے ہیں۔ اور علم ہاں معنی کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعہ
قیامت کا قریب الوقوع ہونا معلوم ہو گا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کا نزول قریب قیامت

کی علامت ہوگا۔ اور یہ چیز آپ کی قیامت کی دلیل ہے کہ آپ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اِنَّہ کی تفسیر قرآن کی طرف لڑتی ہے اور معنی یہ بننا ہے کہ بیشک قرآن ایک علم ہے جس کے ذریعے وقوع قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ اکثر نے قرآن پاک میں قیامت کا ذکر بجزرت کیا ہے بلکہ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قیامت کے موضوع پر مشتمل ہے۔ تاہم اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اِنَّہ کی تفسیر حضرت علیؑ علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے یعنی بیشک علیؑ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں جو کہ آپ کے دوبارہ نزول کی طرف ایک اشارہ ہے۔ امام ابن کثیرؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کی روایات متواتر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کثیر روایان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ اس سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں ضرور نازل ہوں گے اور یہ حقیقت ہر مسلمان کے عقیدہ کا جزو ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کَیْفَ اِذَا نَزَلَ فِیْکُمْ اِنَّ مَرَّیْسَمَ اُس وقت کیا حالت ہوگی جب علیؑ علیہ السلام تمہارے درمیان آئیں کہ طرف سے نازل ہوں گے آپ صاحب انصاف عالم ہوں گے۔ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اُس وقت مجزیہ بوقت ہو جائے گا کیونکہ اُس وقت اسلام کے سوا دنیا پر کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسی علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ مسلم شریعت میں امام ابن ابی ذئب کی روایت میں آتا ہے کہ علیؑ علیہ السلام دنیا میں حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ واقعہ معرث میں بھی موجود ہے کہ جب عالم بالا میں انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور قیامت کا ذکر ہوا تو تمام انبیاء نے یہی کہا کہ ہمیں قوت

قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق تو علم نہیں۔ البتہ اس قدر جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے مجھے زمین پر آریں گے اور میں دجال کو قتل کروں گا۔ قریب قیامت کی نشانیوں میں خود دجال کے علاوہ خروج یاجوج ماجوج کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ عسائی اِذَا فُجِّتِ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ (الانبیاء۔ ۹۶) اسی طرح سورۃ کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خشک الارض یعنی زمین کا صحرانہ ہونا، آگ کا عدن کے کنارے سے نکلنا اور لوگوں کو ناپاک کرنا، شام کی طرف سے جانا، وغیرہ علامات قیامت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور نزول مسیح بھی اپنی نشانیوں میں شامل ہے۔

فَرَأَاهُ فَلَا تَمْتَدُّ بِهٖ اَمَامَ قِيَامَتِ الْاٰمَةِ فِي شَمْسٍ يَّزُو
وَاتَّبَعُوْهُ اَوْ رِيْرِيْ اٰتِ كَرَامًا۔ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ يَّهٰى سَبِيْحًا
اُتِيَتْهُ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، قیامت پر ایمان اور نزول مسیح کو قیامت کی علامت کے طور پر ماننا بڑا اہم ایمان کے عقیدے میں داخل ہے۔ زمین صحرانہ ہے جس شخص نے اس عقیدے کے خلاف کیا، وہ راہِ راست سے ہٹ گیا۔

حیاتِ مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں قادیانیوں نے بہت دجل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اور جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر ہے، جو سزا غلامِ احمد ان کی تاویل کرتے ہیں کہ ان احادیث میں مذکور مسیح سے مراد مثیل مسیح ہے، جو سزا غلامِ احمد کی صورت میں آچکا ہے، بحقیقت یہ بہت کہ مسیح علیہ السلام روحِ مسیح کے بعد آسمان پر زندہ و موجود ہیں اور قریب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نزول فرمائیں گے اور یہاں پر حال و احوال قائم کریں گے، جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر آیا ہے وہ تو اتر کا درجہ رکھتی ہیں، لہذا ان میں کسی قسم کا شک یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا فر شاہ کشمیری نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔
”عقیدۃ الاسلام فی حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام“ عربی زبان میں ایک ضخیم کتاب ہے جس

قادیانوں کا
باطل عقیدہ

میں تمام متعلقہ امارت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جس سے سب کا اکل واضح ہو جاتا ہے ہر حال
 یہاں پر علم سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے قرب قیامت کا پتہ چھتا ہے۔ اور
 مراد اس سے عصمت اور نفاذی ہے۔

شیطان کا
 سے بچو

فرمایا سیدھا راستہ ترو ہی ہے جو ایمان۔ توحید اور نیکی کا راستہ ہے۔ وَلَا
 يَصْدَقْكُمْ الشَّيْطَانُ اور شیطان تمہیں اس راستے سے کہیں روک نہ لے تمہیں
 عقیدہ قیامت سے متزلزل نہ کرے۔ إِنَّكُمْ لَكُمْ عِدُوٌّ مُّبِينٌ یہ شک
 وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
 لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ شک ڈالتا ہے، لہذا ان سے ہوشیار
 رہنے کی ضرورت ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ
 فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ (۶۳) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي
 وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴) فَاخْتَلَفَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمَ إِلَيمٍ (۶۵) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
 أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۶۶)
 الْآخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُتَّقِينَ (۶۷)

ترجمہ:- اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانوں
 کے ساتھ تو کہا انہوں نے تحقیق لایا ہوں میں تمہارے
 پاس حکمت اور تاکہ میں بتاؤں تم کو بعض وہ چیزیں
 جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ
 سے اور میری اطاعت کرو (۶۳) بیشک اللہ تعالیٰ ہی
 وہ میٹر پروردگار ہے اور تمہارا ہی پروردگار ہے ،
 پس اُسی کی عبادت کرو ، یہ ہے سیدھا راستہ (۶۴)
 پس اختلاف کیا مختلف فرقوں نے اپنے درمیان۔ پس
 ہلکت ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے علم کسب

و دنیا کے دن کے غائب سے (۶۵) نہیں انتظار کرتے
یہ لوگ گمراہ قیامت کا کہہ جانے اُن کے پاس ایسا
اور اُن کو خبر بھی نہ ہو (۶۶) دوست اُن دن بعض
بعض کے لیے دشمن ہوں گے، مگر متقی لوگ (۶۷)

ترجمہ: رسالت اور عباد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا
مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اگر عابد اور معبود باطن سب جنم میں بائیں گے تو پھر مسیح
علیہ السلام کا کیا بنے گا کیونکہ اُن کی بھی تو لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اسی طرح ملاح کے
بھاری بھی ہیں اور مذکورہ اصول کے تحت اُن کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ نے جواباً
فرمایا کہ یہ جھوٹا لوگ ہیں۔ نہ تو یہ حقیقت کو سمجھتے کی کوکشتش کرتے ہیں اور نہ
ہی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ملاح اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی لوگوں کو اپنی
پرستش کا حکم نہیں دیا۔ لہٰذا اُن کے صوف عابد جنم میں جائیں گے۔ انہوں نے
تو ہمیشہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ لوگ محض جھوٹا کرانے کی
خاطر ایسی باتیں کرتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان جی ہے کہ سب لوگ
حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر جھوٹے میں مبتلا ہو جاتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس کی آیات میں مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کی
کہ وہ تو بہار بندہ بنے جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز
فرمایا اور آپ کو بلند حیثیت عطا فرمائی اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نوادہ بنایا۔
آپ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں
گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا قیامت کے
بارے میں شک نہ کرنا، میرا اتباع کرو کہ یہی سیدہ عارستہ ہے۔ کہیں بیان
تعمیں اس طوطا مستقیم سے بہہ نہ دے۔

گذشتہ درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔
ایک یہ کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ قیامت کی نشانی

مبارک اور اس کی توجیہ ہیں۔ اور افضل العلم وہ علم حضور ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی رسکاریوں کی پہچان کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال عیسیٰؑ نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت سے کر آیا ہوں۔

پھر آپ نے جو مٹی بات یہ فرمائی **وَلَا يَسْتَن لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِعُونَ** (فہمہ اور نہ کہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو مختلف شرائع میں بعض احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بعض چیزوں میں ترمیم کر دی گئی اور بعض کو مٹا کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے احکام نازل ہوئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شریعت موسیٰ کی بعض احکام چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے **وَلَا يَسْتَن لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِعُونَ** (آیت ۵۰) کہ میں اللہ کے حکم سے تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھیں۔ بہر حال یہاں پر بعض اختلافی امور کا ذکر ہے کیونکہ مختلف شرائع میں تمام احکام یکسر نہیں بدل دیے جاتے بلکہ ان میں سے بعض احکام کو تبدیل کیا جاتا ہے جن کی خاص صلاحت ہوتی ہے اس حصہ آیت سے یہ بات بھی ترشح ہوتی ہے کہ انسان کے دین، اخلاق اور عمل سے متعلق امور کی وضاحت ہر نبی کے فرائض منصبی میں شامل رہی ہے۔ البتہ تمام دنیوی امور کے متعلق وضاحت کرنا نبی کے لیے ضروری نہیں کیونکہ یہ کام لوگ اپنی عقل اور تجربے کے ذریعے سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے **أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ** یعنی دنیا کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو۔ لہذا مجھے بتلانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے درمیان اختلافی امور کو کھول کر بیان کر دوں۔ تمہارے عمل، اخلاق، اصول اور عبادت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں ہیں ان کو بیان کر دوں۔

اختلافی امور کی وضاحت

آپ نے قوم کو یہ تعلیم دی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَطِيعُوا أَمْرَ تَعَالَى سے ڈرو اور
میرے بات مانو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کفر، شرک، کبار
صغائر اور خدا کی نافرمانی سے بچے۔ اور نبی کی اطاعت و اصل اللہ کی اطاعت
سے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَكَرَّ سَبِيلَهُ۔ انا جس نے رسول
کی اطاعت کی اُس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ انا نبی کی اطاعت
فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، إِنَّ اللَّهَ كَهَوْلِي وَرَبِّي
بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ ربوبیت کا معنی کسی چیز کو تدریج
عد کمال تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا منظر خود انسان ہے جس
کی تخلیق کے مختلف مراحل، اُس کے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ نے
قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ انسان خود اپنے وجود پر ہی نظر ڈالے
تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹی سے
چھوٹی چیز سے لے کر بڑے بڑے حیوانات، نباتات، جمادات و معدنیات
ہر چیز کو عد کمال تک پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس صفت میں اس
کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہر چیز کا رب وہی ہے فَاعْبُدُوهُ تو پھر عبادت
بھی اسی کی کرو۔ اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
یہ سیدنا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پال ہے۔ نہ اُس کی ربوبیت میں
کوئی شریک ہے، نہ خالقیت میں اور نہ الوہیت میں سُورَةُ مَائِدَةٍ میں اللہ تعالیٰ
نے صریح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (آیت ۷۲) جس نے اللہ کے ساتھ شرک
کی اُس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ غرضیکہ
عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں رہے لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہی دعوت
دیتے تھے۔

اس دعوت کے جواب میں فَاتَّخَذَتْ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

مختلف گروہوں نے آپ میں اختلاف کر لیا۔ مسیح علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے کئی فرقے بن گئے۔ یہودیوں نے تو مسیح سے مسیح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ اُن کو وہاں کہا اور اُن کی جان کے پیچھے جو گئے حتیٰ کہ اُن کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ اُن کی بے یقینی کا یہ حال تھا کہ جب آپ سولی کھڑے ہوئے اٹھنے سولے کے تمام کی طرف بڑھے تھے تو ان ظالموں نے آپ کے منہ پر تھمرا اور اس طرف آپ کی تہلیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار تو کیا مگر علی بن ابی طالب کی تعداد میں کمی آنے لگی اور غلط کار لوگ دنیا میں پھیلنے لگے۔ پرمس نے اللہ کے صاحب کتاب و شریعت نبی کے متعلق غلط عقائد وضع کیے۔ آپ کی محبت میں اس قدر خلو کیا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا کسی فرقے نے یمنوں میں تیسرا خدا بنا کر کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ ستر نے ان سب عقائد کی نفی کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الْبَاقُونَ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الْمُنَادِي ۱۷۰ اے ملک ان لوگوں کے لئے خدا ہے۔ سب یہ جہول نے کہا کہ اگر مسیح بن مریم ہے۔ حقیقت یہ سب کہ مسیح علیہ السلام اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ الْاِنْجِيلِ ۵۶ وہ تو ایک بندہ ہے جس پر ہم نے احسان کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عورت کے پیٹ سے بغیر آپ کے توس کے پیدا کیا آپ تو حید کے علیہ اترتے اور شکر کیے امور سے بیزار ہی کا اعلان کرتے تھے۔ اُن کے متعلق غلط عقائد پیدا کرنے والے کفر کے ترکب ہوئے اور مختلف فرقوں میں بکے۔ نزول قرآن کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر یہودی و نصاریٰ کو ابھی یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بدستور کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ رومن کیتھولک والے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ دو ٹوٹ فرقہ قدرے بدست پرندہ مگر ان کے بھی بنیادی عقائد وہی ہیں جن کی قرآن نفی کرتا ہے آج دنیا میں سب زیادہ آبادی (تقریباً اڑھائی ارب) عیسائیوں کی ہے۔ ان عقائد مشرکوں میں۔ اور اللہ کہ سب سے بڑا علم ہے اِنَّ الْبَشَرَ لَظُلُمَةٌ عَظِيمَةٌ اَلْقَان ۱۳۰

جس میں یہ لوگ جکڑا ہیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ لَوْ هُمْ لَكَيْسٌ پس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے۔ اس سے مراد قیامت والا دن ہے۔ جب مجرم لوگ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے ظلم کی ابتداء پر عتیبہ کی یعنی کفر اور شرک سے ہوئی ہے اور پھر اس میں ظلم و جور، حق ناقصی معاصی اور دیگر مظالم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قیامت ٹالے دن ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

قیامت
انتظار

فرمایا حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز کا انتظار رہے گا: يَكُنْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ لَا يَنْفَعُهُمْ کرتے یہ لوگ قیامت کا أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً کہ آجائے ان کے پاس أَيَّامٌ وَهَرُ لَّا يَشْعُرُونَ اور ان کو یہ بھی نہ پلے۔ فرمایا اب تمام دلائل، معجزات، احکام اور ہدایت کے تمام ذرائع آپکے ہیں اور صرف قیامت کا آنا باقی ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جانے کا۔ اور ان کے لیے ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے گا۔ اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں مراد ہیں قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی موت پر واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَنْ مَاتَ فَهُوَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ یہ قیامت صغریٰ ہے جو ہر نفس پر واقع ہوتی ہے۔ اس کے وقوع کا بھی کسی کو علم نہیں اور عام طور پر یہ بھی ایسا کم ہی آتی ہے اور انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں ابتدائی سوال و جواب کی منزل آ جاتی ہے قیامت کبریٰ جو کہ پوری کائنات کے لیے اجماعی قیامت ہے۔ دو بھی ایسا کم ہی آئے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ہے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ برپا ہو اور حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے۔ جب وہ موقع آجائے گا تو پھر کفار و مشرکین کا کوئی عذر قابل مسموع نہیں ہوگا۔ ان

دارالعمل سے نکل کر دارالعبادہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اُس وقت لوگ دنیا میں واپس آئے۔ ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے کی خواہش کریں گے۔ مگر کچھ شغوائی نہیں ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعتقاد و اعمال کا جہان کرنا ہوگا۔

فرمایا قیامت ملے دن کیا ہوگا؟ اَلْاَحْجَلَاءُ یَوْمَئِذٍ تَبْعُضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اُس دن دنیا میں ایک دوسرے کے دوست دشمن بن جائیں گے۔ مشکل کے وقت کوئی ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکے گا جبکہ دوستی دشمنی میں بدل جائیگی اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ سوائے تقی کو۔ پرہیزگار لوگوں کے کو جن کی دوستی قیامت ملے دن بھی قائم رہے گی۔

محبت کی چار قسمیں

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ محبت کی چار قسمیں ہیں یعنی روحانی، قلبی، عقلی اور نفسانی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت ملے دن روحانی اور قلبی محبت ترقی پائے گی جب کہ عقلی اور نفسانی محبت ختم ہو کر دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسری کے ساتھ متعارف تھیں، وہ دنیا میں کرمی آپس میں محبت اور الفت کا سلوک ہی کریں گے، اور اُن کی یہ روحانی محبت برزخ اور آخرت تک قائم رہیگی حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اَلْاَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجْتَمِعَةٌ رُوحیں ایک لشکر میں، جو عالم ارواح میں متعارف تھیں، ان کے عاملین دنیا میں بھی آپس میں محبت کریں گے اور اُن کی دوستی عالم برزخ اور قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، ان میں انبیاء، اولیاء، سلماء، اصفیاء اور شہداء کی روحیں شامل ہیں۔ فرمایا قلبی محبت اچھے اخلاق، اچھی سیرت، صبیح اعتقاد اور حل صباغ پر مبنی ہوتی ہے۔ جو ایسا مذہب، نیک اور صباغ آدمی محض اللہ کی خاطر ایک دوست سے محبت کرتے ہیں۔ اُن کے پیش نظر کوئی دنیوی لالچ نہیں ہوتا اُن کی محبت میں صبر قیامت ملے دن کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گے۔ فرمایا تیسری محبت عقلی محبت ہے جس کا دار و مدار امور معاش پر ہوتا ہے۔ اُن محبت کا دار و مدار دین کی شرافت پر ہوتا ہے۔ لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں۔

کا بنانے میں مزدور ہیں یا کسی دفتر میں فرائض انجام دیتے ہیں۔ باہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یا منہ کھجارت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا یہ عارضی محبت ہے اور قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ چوتھی محبت نفعانی ہے۔ اس کی بنیاد خواہشاتِ انسانی پر ہوتی ہے۔ لوگوں میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا میں ایک دوسرے محبت کرتے ہیں۔

اس سے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اس میں میاں بیوی کی محبت آجاتی ہے۔ فاق و فاجر کی باہمی محبت بھی محبت نفعانی ہوتی ہے۔ غرضیکہ ایسی محبت کی بنیاد نیکی پر نہیں بلکہ فانی مفاد پر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی محبت بھی قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی قسم کی محبت والے لوگ اکثریت میں ہیں۔ اور انہی کی دوستی قیامت کو دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ پہلی اور دوسری قسم کی محبت جو انہوں میں پائی جاتی ہے، وہ وہاں بھی قائم رہے گی۔

مذہب شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ**۔ اے ایمان والے! ہو جاؤ جیسے وہ لوگ ہیں جو نماز میں خاشع ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں تفسیر دوں۔ ہمیں دن جیسے حالت کے سوا کوئی سایہ نہیں تو اللہ ربی وہی ابرار اور صالحین۔ انبیاء اور شہداء ہوں گے جنہوں نے مجموعی طور پر محض اللہ کی رضا کی خاطر ہماری امت سے غیر خواہی کی یا ان کے لیے دعا کی۔

بیوقوفی شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں اللہ کی عظمت اور اس کی خاطر محبت کرنے والے اگر مشرق و مغرب میں بھی ہوں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے ان کو اکٹھا کر دے گا۔ الغرض! معاش اور نفعانی خواہشات پر مبنی محبت درست نہیں ہے۔ یہ قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور روحانی اور قلبی محبت رکھنے والے متعین قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ و انہی محبت وہاں بھی قائم رہے گی۔

لِعِبَادٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۶۲۴﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۶۲۵﴾ أَدْخُلُوا
 الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿۶۲۶﴾ يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابُ وَفِيهَا
 مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۶۲۷﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۲۸﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
 كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۶۲۹﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ
 فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۶۳۰﴾ لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ
 وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۶۳۱﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 شَيْئًا كُنُ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۶۳۲﴾

ترجمہ: اے میرے بندو! نہیں خوف تم پر آج کے
 دن اور نہ تم تمہیں ہو گئے ﴿۶۲۴﴾ وہ جو ایمان لائے ہماری
 آیتوں پر، اور تمہیں وہ فرمانبردار ﴿۶۲۵﴾ راستہ فرمائے گا،
 داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہاری عزت
 کی بات کی ﴿۶۲۶﴾ پیسے جانے گئے اُن پر پیسے مونس
 کے اور ٹھاس، اور اُن (نبیوں) میں وہ چیز ہوگی جس کو

پاہیں گے نفس۔ اور لطف اٹھائیں گی جن سے آنکھیں۔ اور
 تم اُن میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے ④ اور یہی ہے وہ جنت
 جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے کردہ اعمال کے
 عوض ⑤ تمہارے لیے اس اجنت میں چل ہوں گے
 بہت جن میں سے تم کھاؤ گے ⑥ بیک گنہگار
 لوگ جنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ⑦
 نہ ہلکا کیا جانے گا اُن سے اور وہ اُس میں مایوس
 ہوں گے ⑧ اور نہیں ظلم کیا ہم نے اُن پر۔ مگر
 تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے ⑨

رہنمایا

پہلے اللہ تعالیٰ نے قیود کا ذکر اور ساتھ مشرکین کا رد فرمایا۔ پھر نہایت رسالت
 کے سلسلہ میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اُن کی بعثت کا مقصد
 واضح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان کر جو لوگ شرک میں مبتلا ہونے اُن کا انجام
 بیان فرمایا۔ پھر ایسے لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ
 قیامت کے منتظر ہیں جو اچانک آجائے گی اور اُن کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس وقت
 لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا
 بھی پسند نہیں کریں گے۔ بہت جو لوگ کفر، شرک، معاصی اور باعقیدہ گی سے پہنچتے
 تھے، اُن کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ وہ یہ سب کہ دنیا میں اُن کی دوستی
 معاش یا خواہشات نفسانہ کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ محض رضائے الہی اور روحانی مناسبت
 کی وجہ سے تھی۔

اب اُن کے درس میں پہلے اہل جنت کی زندگی اور اُن کو سننے والے انعامات
 کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر گنہگاروں کی جہنم رسیدگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ارشاد
 ہو تم سے یہ خوف لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ میرے بندو! آج کے دن
 تم پر خوف یا ڈر نہیں ہے۔ تم اپنے آسمان میں کامیاب ہو کر اللہ کی رحمت کے مقام

جنت کی
 بے خوفی
 حزن زندگی

میں پہنچ چکے ہو۔ اب تمہیں مستقبل میں کسی جہانی یا روحانی تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ تم بیٹے کے لیے امن و سکون، آرام و آسائش اور سرور و فرحت کی زندگی بسر کر گئے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کتنا ہی خوشحال ہو مگر وہ مستقبل کے کسی نہ کسی خطرے میں سرور پریشان ہو رہا ہے۔ کسی نعمت کے چین ہانے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی کہیں کسی مالی و جہانی نقصان کا اندیشہ، جوانی اور چہرہ عمر ہی بیت جانے کی فز و غیرہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی وقت پریشان ہو جاتا ہے، مگر جو شخص جنت میں پہنچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے امون ہو گیا۔ اُسے مستقبل کے کسی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَآ اَنْتُمْ تَخْزَنُوْنَ اور نہ ہی تم ٹھیکین ہو گے۔ خوف اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف کسی آنے والی مشکل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جبکہ غم کسی سابقہ کارکردگی کی بنا پر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری سابقہ زندگی بھی چونکہ کھڑے شرک اور معاصی سے پاک گزری ہوگی لہذا تمہیں اُس زندگی کے اعمال پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا کہ غلام غلام کام کیوں کیا۔ بر غلاف اس کے جو لوگ دنیا کی زندگی میں کفر اور شرک میں مبتلا رہے، اتفاق اور الحاد کی غلطیوں میں بھٹکتے رہے، انہیں اُس زندگی پر غم اور افسوس ہوگا کہ انہوں نے اُس زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور آخرت کے لیے کوئی ترشہ تیار نہ کر سکے۔ الغرض! فرمایا کہ قیامت ٹلے دن جن معیتوں کی دوستیاں قائم رہیں گی انہیں نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ وہ سابقہ زندگی پریشان ہوئے۔ فرمایا یہ بشارت اُن لوگوں کے لیے ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ آیات میں احکام، مسائل، دلائل، معجزات، غرضیکہ تمام ایمانیات شامل ہیں۔ تو فرمایا خوف و غم سے مستثنیٰ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اُس کے افعال، ملائکہ، کتب سماویہ، قیامت کے دن اور آخرت پر ایمان لائے یعنی دل سے اُن چیزوں پر یقین کیا اور زبان سے اُن کا اقرار کیا۔ قلبی یقین کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی کیا ضمانت ہوتی۔ فرمایا ایک تو وہ ایمان لائے اور دوسری بات یہ کہ وَكَانُوا

مُصَلِّينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بھی تھے۔ اللہ کے برگزیدہ کی صفات و عبادت سے تعمیل کرتے رہتے رہے۔ نبی کو انجام دیتے رہے اور دنیاویات سے بچتے رہے۔ گویا یہ بشارت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْضَلُوا رَحْمَةً السَّجْدَةِ۔ ۳ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اُس بات پر مستقیم رہے اُن پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ ثواب نہ کھانڈو۔ اور تمہیں نہ ہو۔ اور اُس بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

پھر اُن سے کہا جائے گا۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تَدْرُوْنَ تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب کسی نیک آدمی کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگرچہ اُس کے اعمال قدرے کم بھی کیوں نہ ہوں۔ مگر یہ اہل ایمان کی قدر دانی ہوگی کہ اُن کی بیویوں کو بھی اُن کے ساتھ بلا دیا جائے گا۔ اس قسم کی خوشخبری سورۃ المؤمن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر سامعین عرش فرشتوں کی دُعا مذکور ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اس طرح دُعا میں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! انہیں سب نے کے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے اُن سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور نہ صرف اُن کو بلکہ وَصَحَّ صَلَّی مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ رَاٰیَتْ ۱۰ اُن کے آباؤ اجداد، بیویوں اور اولاد کو بھی جنہوں نے اپنے اعمال انجام دیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ انہیں اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ ثُمَّ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَسَابٍ کی عزت افزائی کی جملے گی۔ تمہارا احترام ہوگا۔ کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی گرفت نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کسی تذلیل و توہین کا خطہ ہوگا۔

آئیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو اہل جنت کو حاصل ہوں گی۔ فرمایا فَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِمُحَمَّدٍ وَصَحَّافٍ ذَهَبٍ قَوْلُ الْكَوَابِ پھر بے بائیں گے اُن پر سونے کے پیالے اور آئینے۔ صحاف کے معنی دکابیاں۔ پیالے یا پیٹنیں ہیں اور الکواب مشروبات کے لیے استعمال ہونے

سونے پینے
کے برتن

لے جس یا اجڑ کر کہتے ہیں: طالب یہ ہے راجی جنت کو رہنے کے دنوں میں
 خورد و نوش کی اشیاء پیش لی جائیں گی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سراجی
 درخت کے جتنی سے جیسے سات لاکھ سال تک طعام ہوں گے جو اس کی نعمت نہ اٹیا
 کی فراہمی کے لیے جبہ وقت مستعمل ہوں گے اور چہرہ بھی بہت کمر برتنوں میں کھانا پینا
 نعمت رکھوں اور مختلف اقسام کے پرشتوں پر مشتمل ہوگا جس سے جتنی لوگ مستمید ہوں گے
 روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر برتن میں جتنی کی خواہش کے مطابق چیز موجود ہوگی۔
 یہاں بھی فرمایا ہے: **وَفِيهَا مَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا لِقُلُوبِ سَائِلَاتِ بَرِّ وَنَحْوِ**
بِرِّ وَنَحْوِ بَرِّ جس کو نقص چاہیں گے۔ **وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَالِينَ** اور جس نے انھیں
 محض انداز ہوں گی، یعنی وہ نامانوس جنت میں موجود ہوں گے ان سے ان کی
 آنکھیں بند و حاصل کرتی ہیں۔ کھانے کے وہ نہایت ہی حسین منظر ہوں گے کیونکہ پورے
 مرقعے قرآن میں خوش نہیں ہوں، بلکہ جنت میں اہل جنت کے لیے ہر نعمت
 میسر ہوگی جس کے ذریعہ ان کے طبعی تقاضے پورے ہوتے ہوں یا جو قلب کی
 خوشی و مسرت کا باعث بن سکتے ہوں فرمایا **وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْخَالِدِينَ** اے ایمان
 والو! تم نعمت کے اس مقام میں ہمیشہ رہو گے کیونکہ تم لوگ اور وہاں سے
 کبھی نہ الگ نہیں ہو گے۔

مسلم شریعت میں حضرت صدیق اکبر کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایمان کے
 سفر کے دوران کسی مجوسی سے پانی طلب کیا تو اس نے پانی نہ دیا۔ آپ نے اسے
 پانی پیش کیا۔ آپ نے پیئے اسے اور دوبارہ پانی طلب کیا۔ وہ پھر
 پانی کے برتن میں پانی لایا کیونکہ اُن کا طریقہ تھا کہ وہ ہرے آبروں کو سونے پانی
 کے برتنوں میں اشیاء خورد و نوش پیش کرتے تھے۔ منہ سے نہایت پانی ہا
 وہ برتن پھینک دیا کہ **هَذِهِ الدُّرَّةُ ذَرَاهُ بِلَا تَقْتَرِيْعُ فِي**
الْمَذْهَبِ وَالْفَضَّةُ وَلَا تَاْكُلُوْا فِي صَمَائِقِهَا هَآءَ لِهَمٌّ فِي
الدُّنْيَا وَلِهَمٌّ فِي الْآخِرَةِ اے ایمان والو! سونے پانی کے

برتنوں میں مت کھاؤ پیو۔ کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے فانسعای جہنم جہنمی دہنہ نار جہنمہ ایسا شخص پٹہ پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔

سونے چاندی کے زیورات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ سونا مرد کے لیے تو قطعاً حرام ہے البتہ وہ ایک شفال دسار سے تین ماشے تک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تاہم عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے۔

جہاں تک سونے چاندی کے

برتن استعمال کرنے کا سوال ہے تو فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ممنوع ہیں۔ بعض اوقات کھڑی یا کسی دیگر روحت کا بنا ہوا برتن ٹوٹ جیسے تو اس کو جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کا ٹاکہ لگا دیا جاتا ہے یا سونے چاندی کی تار سے بانڈھ دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام اکث ایسے برتن کے استعمال کو بھی ناجائز کرتے ہیں۔ البتہ دوسرے فقہانے کرام ایسے برتن کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس ایک کھڑی کا پیلہ تھا جو ٹوٹ گیا تو اس کو سونے یا چاندی کا پیرا لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پیالے میں حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے مشروب پلانے میں مامم سے یہ جواز بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کو سونے یا چاندی کے تار کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی کی ناک کسی جنگ میں کٹ گئی تھی۔ پٹے اس کو چاندی کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ جوڑتی تھی۔ پھر سونے کی ناک لگائی گئی تو کام لے گئی۔ بہر حال سونے چاندی کا اس قسم کا استعمال تو روا ہے مگر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی قطعی ممانعت ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جب سونے چاندی کے برتن استعمال روا نہیں تو ان کو پٹے پاس رکھنا بھی درست نہیں۔ ایسے برتن کو یا تو خیرات کر دینا

چاہئے یا کسی دوسری جنس میں تبدیل کر لینا چاہیئے، یہی حکم تقویٰ، مجسماً نہ کہ نفساً ہے۔ ریشم کے متعلق حکم یہ ہے کہ اصلی ریشم جو لیڑے کی ٹوڑی سے نکلا جاتا ہے وہ مردوں کے لیے ناجائز اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ البتہ جنت میں ریشم کا لباس مرد و زن سب کے لیے ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے **وَلَبِاسُكُمُ فِيهَا لَحْدٌ** (فاطر: ۲۳) جنت میں بنیتوں کو خالص ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔

من پند
اشیا

فرمایا کہ جنت میں ہر من پسند چیز میسر ہوگی۔ ہر صنعت کی ہر جائز خواہش پوری کی جائیگی۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت میں کوئی بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا مجھے یہ جائز جنت میں بھی میسر ہوئے گئے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری کی جائیگی۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا، حضور! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، کیا میں یہ شوق جنت میں بھی پورا کر سکوں گا؟ فرمایا: ہونی کوئی شخص کا شہہ کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اس کے سامنے فرما دین تیار کی جائیگی، اُس میں تخم بڑی ہوگی، فصل آگ کر بڑی ہوگی اور پک کر تیار ہو جائیگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے فصل کرکٹ کراناج کے ڈھیر لگا دیئے جائیں گے اور اس طرح تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہاں کسی موسم یا بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جگہ سازا عمل آنا، مشکل ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے ابی آدم! تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اصل چیز جنت کا داخلہ ہے اگر وہ تمہیں میسر آگیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر مہاں چاہو گے جاسکو گے۔ وہ تمہیں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اڑائے جانے کا حتمی کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لو گے مگر نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کسی حادثے کا خطرہ ہوگا۔

ارشاد ہو کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا فِيهَا ہے وہ جنت جو تم کو وراثت میں دی گئی ہے لِيَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اُن اعمال کے لیے ہیں جو تم انجام دیتے تھے اگرچہ جنت میں داخل ایمان کی بنیاد پر ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ درجہ اور مرتبہ تو اعمال کی وجہ سے ہی حاصل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ (البیعتہ) کی شرط لگا لی ہے۔ اور جنت کی وراثت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے عبادی حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے جنہیں اولاً جنت میں رکھا گیا اور پھر زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ کو آدم علیہ السلام کی یہ میراث ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گی۔

فرمایا اُس جنت میں لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ کثیرہ میٹھے بہت سے پھل ہوں گے وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ پھل سدا بہار ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو جنی کسی درخت سے کوئی پھل توڑا جائے گا۔ اُس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا اور اس طرٹ یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا۔ جب کوئی مٹی کی پھل کی خواہش کرے گا۔ درخت جھاکر اُس کے قریب آجائے گا اور وہ اسے آسانی کے ساتھ توڑ کر کھائے گا۔

کہ عاویں
کہ انجام

ترغیب کے بعد اب اہل آیت میں ترمیم کو بھی بیان کیا ہے اِنَّ الْمُتَجِدِّينَ فِيْ عَذَابٍ جَهَنَّمِ خَالِدُوْنَ بے شک مجرم اور گنہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر، شرک، انفاق اور اتحاد کاشیہ اختیار کی اور کبار و صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اُن کے لیے سخت عذاب ہوگا لَا يُفَرِّقُوْنَ عَنْهُمْ جو ان سے جدا بھی نہیں کیا جائے گا۔ بعد متواتر تیزی میں سنتے گا۔ اس کا نتیجہ ہوگا۔ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ کہ وہ اس عذاب میں آس توڑ نہیں گے یعنی مایوس ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سورت نہیں ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں گنہگار چاہے کہ جب ظالم لوگ

غضب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لَقَدْ كُنَّا هُمْ اِلٰی مَا يَدْعُوْنَ سَبِيْدٌ
(آیت ۴۴) تو کہیں گے کیا یہاں سے اٹھنے کی کوئی صورت ہے؟ سرورہ جہنم سے خزون
کا کوئی راستہ نہیں پیش کے۔

فَرَايَا وَمَا صَلَّعَتْهُمْ هُمْ سَلَّ اَبْلٌ دُوْنُ اَبْلٍ كُوْنِيْ زِيْدُوْنِيْ نِيْسٌ كِي جہنم نے
تو دنیا میں اُن کو راحت کے تمام سامان میا کیے۔ اس کے ساتھ عقل و شعور دیا، اُمید
اور تشبہ پیش کیے۔ مبلغ اور مندر آئے اور اس طرح جہالت کے قمار ذالغ میا کیے
مگر انہوں نے کفر و شرک کا راستہ چن لیا۔ لٰذٰا ہمنے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔
وَلَسٰیحُنْ كَا نٰذٰا هُمْ اِلٰی الظّٰلِمِيْنَ بکد یہ خود ہی عالم اور بے انصاف تھے۔
انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے غلط راستہ اختیار کیا۔ اور اس طرح جہنم میں
پہنچ گئے ہم نے تو ان پر ہر امکان ظہور نہیں کیا۔

الزخرف ۴۳

آیت ۴۴

الیہ ورد ۲۵

درس روز دوم ۱۲

وَنَادَايْمِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ
 مَّا كُنْتُمْ ۝ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
 لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَاَنَّا مَبْرُمُونَ ۝
 أَمْ يُحْسِبُونَ أَنَّآ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
 بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝ قُلْ إِن
 كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۝ سُبْحَنَ
 رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ ۝ فَذَرَهُمْ يَخُونُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ
 يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝

ترجمہ :- اور پکاریں گے (روزِ قیامت) اور کہیں گے اے
 مالک! چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تمہارا پروردگار۔ وہ کہے
 گا بیشک تم کہنے والے ہو اسی مقام میں! ۴۴ البتہ
 تحقیق لانے ہیں ہم تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تم میں
 سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں ۴۵ کیا انہوں نے پہنچتے
 بات سمجھائی ہے؟ پس بے شک ہم بھی مٹانے والے
 ہیں پہنچتے بات ۴۶ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے
 ان کی پوشیدہ بات اور سرگوشی کو؟ کیوں نہیں، اور
 ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) ان کے پاس کھتے ہیں ان کی

باقوں کو) آپ کہ دیجئے اے پیغمبر! اگر ہر رحمان کے لیے اور پس میں سب سے پہلے عبارت گمراہی والی ہوں (۸۱) پاک ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا اور رب ہے عرش کا، اُن چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (۸۲) پس چھوڑ دیں ان کو، گھٹتے رہیں و نطق باقوں میں اور کھیلنے رہیں حتیٰ کہ جا میں پہنچے اس دن سے جس کا دن سے وعدہ کیا جاتا ہے (۸۳)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سننے والی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان سے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی۔ مگر کاربائوس ہوجائیں گے کہ اب اس عذاب سے نکلنے کی نوبت موت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس انجام کو پہنچے۔ ہم نے تو ان کے لیے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تھے مگر خود انہوں نے توحید و انکار اور معاد پر یقین نہ لاکر اپنی عاقبت کو خراب کر لیا۔ اس طرح اللہ نے ان لوگوں کی نفوذی سی کیفیت بیان کر دی۔

اب آج کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی بے قراری کا کچھ حال بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَادَوْا فِیْ سُلٰطٰتِ دُوْخِیْ لَوْ کُنْہُمْ کَے دَارُوْضَ مٰلِکَ کَے پکاریں گے، اے مالک! اَلِیْقِضْ عَلَیْنَا رَبِّکَ اِنِّہٖ پَرُوْکَا سے درخواست کر دے کہ وہ ہمارا فیصلہ ہی کرے، فیصلہ سے مروت ہے۔ کہیں گے کہ ہم محنت ٹھہرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذاب میں تخفیف نہیں کرتا تو پھر ہمیں موت ہی ملے، اگر ہم اس عذاب سے توجھوت جائیں۔ دنیا میں بھی بعض اوقات انسان بیماری یا کسی دوسری مصیبت سے تنگ آکر خود کشی کو عیت ہے کہ اسے مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو دوزخ میں بھی عذاب سے

تنگ آنکھوں کی تہا کریں گے۔ مگر وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے سورۃ فتح میں
 مجرم کی ہڈیوں پر موت یہ بیان فرمائی ہے لَا يَحْذَرُ فِيْهَا وَكَلَّحْنِ رَابِعًا ۝۴۰
 وہاں موت آئیں اور نہ ہی زندہ کی کوئی سہولت ہوگی۔ جلد وہاں تو تکلیف ہی تکلیف
 ہوگی جس سے تنگ آنکھ دوزخ طے کرتے موت کی تہا کریں گے۔ مگر وہ بھی نہیں آئیں۔ اہل
 دوزخ کی اس قسم کی چارہا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی بیان ہوا ہے۔ اہل دوزخ اہل
 جنت سے درخواست کریں گے اَنْ يَّحْيٰنَا عَلٰی سَنَآئِمِ السَّآوٰتِ اے اللہ! ہمیں
رَافِقُكَ اللہ! قَالَ لَا اِنَّ اللّٰهَ حَكَمَ مَعَهُمْ علیٰ الخضرین رايت ۴۰۔
 جیوں! اب گھبراٹ پائی جو کچھ اللہ نے تمہیں دوزخ دیا ہے اس میں سے ہیں
 بھی کچھ نہ دو۔ مگر آگے سے جواب آئے گا کہ اللہ نے یہ اشیاء کافروں پر حرام
 کر دی ہیں۔ انہما تمہیں ان نعمتوں میں سے کچھ نہیں مل سکتا۔

اس آیت کریمہ میں دوزخ کے فرشتے کا نام مَلٰٓئِکَہٗ ذکر کیا گیا ہے سورۃ اللہ
 میں ہے عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ عَشَرَ رَاٰیۃً ۴۰ دوزخ پر انیس فرشتے تھے۔
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مَلٰٓئِکَہٗ نامی فرشتے ان سب کا نگران ہوں گے۔ جس
 سے دوزخ طے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ
 بن کر دے یعنی موت ہی ہے۔ بَلَّغْ قَالَتْ اِنَّکُمْ مَّا کُنْتُمْ فَاِذَا کُنْتُمْ وہ کہے گا۔
 جسک تم اسی مقام میں پہنچے ہو یعنی تمہاری درخواست قبول نہیں کی جاسکتی
 تم نہ قریاں سے نکل سکو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے
 لیے یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ نے اسی قسم کی ایک حالت کا ذکر سورۃ فاطر میں بھی
 کیا ہے۔ فَرَمٰٓیہٗ کَافِرُوْنَ کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ وَقَدْ هَمَّ بِصَلْبِ حٰوْنِ فَاِذَا
اِذَا اَنْتَ بِنَا لَعَنَ حَدَّ صَالِحًا اَلَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ رايت ۴۰۔
 وہ اُس میں چھینیں چلائیں گے کہ پروردگار ہمیں یاں سے نکال دے۔ اب ہم اچھے
 اعمال انجام دیں گے۔ مگر جواب آئے گا اِنَّ ظَالِمُوْنَ کے لیے کوئی مددگار نہیں
 تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ اہل دوزخ کی اس قسم کی ایک درخواست کے جواب میں

یہ لوگ بھی پرشیدہ تدبیریں کہتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کنندہ ہے۔ اسی کی تدبیر غالب آئیگی۔ چنانچہ اللہ نے کافروں کے سارے منصوبے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔

اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے کلمے کے کافر اور مشرک سخت نالاں تھے بالآخر انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ دین اسلام کو چیلنے سے روک کر دیکھ لیں۔ دوسروں طریقے استعمال کر دیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے خلاف کوشش کرے اس پر تشدد کر دیا جائے تاکہ وہ اسلام کا خیال چھوڑ دے۔ اور اگر اس طریقے سے کام نہ لے سکیں تو لالچ دے کر بھی دین سے روکنے کی کوشش کر دیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر کے الفاظ میں کافروں نے جلی کر مشورہ کیا کہ تمہارے غافل ہونے کی وجہ سے اس نبی کی بات بڑھی ہے، آئندہ جو شخص اس دین میں آئے اس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اس شخص کو پھنسنے پر اسے دین میں واپس آنے پر مجبور کر دیں۔ جو اجنبی شخص شہر میں آئے اسے بتا دو کہ وہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔ اس فیصلے کے مطابق جب پتہ چلا کہ کسی کا رشتہ دار اسلام کی طرف راغب ہے تو اس کو سخت تکالیف پہنچائی جاتیں۔ حضرت عثمانؓ کو ان کے چھانے بڑی تکلیف پہنچائی کسی کے جانی کو مارا۔ کسی کے انہوں کو تکلیف دی۔ چنانچہ کلمے کے کہنے والے بڑی کے اعتبار سے تشدد کرتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اس کو نبی علیہ السلام کے خلاف اکساتے اور پراپیگنڈہ کرتے کہ یہ شخص دیوانہ ہے، انکی سیدھی باتیں کرتا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا۔

احادیث عرب کا مشہور شاعر تھا جو صاجۃ العرب یعنی عرب کا باجگلاتا تھا۔ بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا، جو ہنسی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیا فوراً مشہور ہو جاتا اور لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے۔ بعض نابون میں ہے کہ یہ شخص کہ آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے ابوجہل اور اس کی پارٹی کو سخت تشویش پیدا ہوئی کہ اگر یہ شخص مجھ سے متاثر ہو گیا

تو پھر سارے عرب پیچھے لگ جاتے گا اور اسلام کا راستہ روکن مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اعشیٰ شاعر کو آواز سے لے کر بولے سوانح محض اس لیے دیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص انہی سے کہہ واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اونٹ سے گر کر، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا۔ بہر حال شاعر کو یہ کہہ سنے لایچ دیے کہ اعشیٰ کو حضور علیہ السلام سے دور رکھا۔

حضرت صفوان بن یمانؓ کی میں کا میں اور مشورہ معالج تھے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، مگر اُس نے کہا کہ اگر یہ قبول تمہارے یہ شخص دلوں سے ترمیں اس کا شافی علاج کروں گا۔ چنانچہ مسلم شریفین کی روایت کے مطابق جب حضرت صفوانؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے ان کے سامنے دو خطبہ ارشاد فرمایا جو آپؐ عام طور پر جمعہ میں سنتے سہتے ہیں اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ، خُصَمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ مِنْ تَعَصُّدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُصِیْرَ لَہٗ وَمَنْ یُضِلِلْہٗ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَاشْہَدْ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ اَمَّا بَعْدُ جبرنی آپؐ نے یہ خطبہ سننا، بس گرویدہ ہو گیا۔ علاج کرنے کے لیے آیا تھا مگر اپنا علاج کروا بیٹھا۔ کہنے لگا لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے۔ اس کی زبان سے تو اللہ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر مہندر کی گہرائوں تک پہنچتا ہے۔ بہر حال حضرت صفوانؓ اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔

دین حق سے روکنے کی کوشش گذشتہ ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ وہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر ڈاکے ڈالتے تھے وَتَعَصَّدُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ (آیت - ۸۶) اور دوسرا کام یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے سے روکنے تھے۔ اَنْ کَاطِرَہٗ یَہْمِیْ سِیِّئًا کہ کبھی تشدد کے ذریعے روکتے اور کبھی لالچ کے ذریعے۔ اہل حق پر تشدد کرنے والے ہر زمانے میں سہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود

ہیں۔ روسی، چینی، ویت نامی، اشتراکی تشدد کے ذریعے اسلام کا راستہ روک رہے ہیں۔ روسی اور چینی مسلمانوں پر اقتصادی اطلاعات کے نام پر بڑا تشدد کیا گیا۔ انہیں غنا زاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت سے بہرہ رسی روک لیا۔ مٹی کے مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب تہ خاؤں میں چپا میں اور اپنے مذہبی شعائر چھپا کر اوکرنے لگے اب تو کچھ نرمی ہوئی ہے۔ دیگر نہ شان و غیور نے تو مذہب اختیار کرنے والوں کو جان سے ماریٹے کا حکم دے رکھا تھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران شان نے چار چار ہزار آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد ناشتہ کیا۔ مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں کو سہا کر دیگا۔ عبادت میں بندو بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب تک باہری مجھ کے تنازعہ میں سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہی کام عیسائی مشنریاں انجام دے رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں شائع کر کے مسلمانوں کو عیسائی بناتے ہیں۔ سکولوں، کالجوں اور جیلوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکو ڈالتے ہیں۔ لوگ لالچ میں آکر عیسائیت اختیار کر رہے ہیں۔ جیسائیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کے خلاف اس قدر پراپیگنڈا کر دو کہ اگر وہ عیسائی نہ بھی بن سکیں تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔

فلسطین کے مسلمان جس بربیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا پر میاں ہے۔ بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ بچے کھرباڑ چھوڑ کر بیسوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں مورد یعنی قزاق مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ بچے اکثر ترقی صوبوں میں اپنا حق مانگتے ہیں مگر ان پر جبر کیا جاتا ہے۔ قبرص میں ترک مسلمانوں پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے ۱۹۶۱ء میں چارہیں ہزار ترک قبرصیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب وہ ملک کے ایک کونے میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں۔ کافر طاقتیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو چھٹا پھونٹا نہیں دیکھ سکتیں بلکہ انہیں تشدد کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کا ہنر وہ ہے کہ سَمِعْتُمُ الْجَمْعَ وَيُوكَلِّمُ الدَّبَّ (القدر - ۴۵) منقریب یہ جانو تو

حقیقت شکست کھانے لگی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر جھاگ کھڑے ہو گئے۔ نہ ناپو خوار
 ہی عرصہ بعد امیر کا وعدہ پورا ہوا، اسلام کو سیٹھڑوں سال تک غلبہ رہا، ترک مسلمانوں
 نے چار سو سال تک اسلام کا دفاع کیا۔ پھر جب یہ سازشوں کا شکار ہوئے تھے تو ان
 میں کمزوری آگئی، آخر یزیدوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے مسلمان مسطرتوں کو تباہ و برباد
 کر دیا۔ ان کو علم سے محروم کر دیا اور مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔

فرمایا اگر انہوں نے کوئی تقویٰ تدبیر کی ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں کا
 جال پھیلایا ہے تو ہم تدبیر کرنے والے ہیں۔ اَہَ یَحْضَبُونَ اَنَّا لَا نُلْقِیْ
 سِتْرَهُمْ وَنَجْعَلُ لَہُمْ دُجًّیًۭا یَٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سُبُوْا اَیُّہُمْ اَیُّہُمْ اَیُّہُمْ
 اور ان کی سرگرمیوں کو نہیں سنئے، فرمایا بھئی کیوں نہیں؟ ہم ان کے متعلق
 سب کچھ سنئے اور سب کچھ جانتے ہیں وَدُرُکُنَا اَکْۢثَرُہُمْ عَنِ النَّصِیْرِ
 بھیجے ہوئے فرشتے ان کی تمام پوشیدہ تدبیروں کو نکھٹتے کہتے ہیں۔ ہمارے کڑا کاغذ
 ان کی ہر چیز فرٹ کر ہے۔ اور یہ ساری مثل قیامت والے دن ہمارے سامنے
 پیش ہوگی اور پھر ان کے متعلق آخروں فیصلے ہوں گے۔

خدا تعالیٰ
 کے لیے
 اولاد کو توجہ

اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِّیْسَ بِہِمْ عِزٌّۭ وَہُمْ یَعْبُدُوْنَ عِزَّیْہِمْ کَیْفَہُ لَیْسَ اُنْ
 کافروں اور اہل کتاب کے کہہ دیں۔ ان کے کہنے کے لَدِیْہِمْ عِزٌّۭ کَوَکُۡدٌ اَکْۢثَرُہُمْ اِنْہِمْ
 کی کوئی اولاد مہربانی قُلْ اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سُبُوْا اَیُّہُمْ اَیُّہُمْ اَیُّہُمْ
 ہوتا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سب سے
 پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں، لہٰذا میں تمہاری اس بات کو نہیں مانتا کہ
 خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، بعض فرشتے ہیں کہ یہاں پر ان کا فیہ ہے اور مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، حقیقی اور نہ مجازی، لہٰذا میں خدا تعالیٰ کا دین
 عبادت کرتا رہوں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ نے یہ مطلب
 بیان کیا ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عبد کا ایسا معنی اس کا کہنا بھی ہوتا ہے اس کا

سے ترجمہ یہ ہوتا کہ اگر خدا نے رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کا احاطہ کرتا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے تو میرا اس کو قدم کی بجائے حادث ماننا پڑے گا۔ اور یہی چیز اس کی صفات عابثہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اذلی اور ادنیٰ ہے اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے جو کہ کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بطور فرض کرنے کے کہی گئی ہے۔ کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ فرض کرو اگر خدا نے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم و تحکیم کرنے کے لیے تیار ہوتا، مگر یہ چیز محال ہے۔ نہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کے لیے تیار ہوں۔ غرضیکہ فرمایا سُبْحَانَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمِ کا بھی رب ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يَصِفُوْنَ ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے فرزند بتاتے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ فَقُلْ لِلّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (الاعراف ۱۹۰) اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے شرک سے باطل پاک ہے۔

فرمایا فَذَرُوْهُ زَيْجُوْا اِنْ كُنتُمْ دِيْنَ اور باطل چیزوں میں گھسے دیں یہ لوگ شرکیہ اور کفریہ عقائد میں ہی چسپے رہیں وَيَلْعَبُوْا اور کھیل کر دیکھیں گے میں حَتّٰی يَلْعَبُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِیْ يُوْعَدُوْنَ یہاں تک کہ یہ اُس دن سے جا میں جس کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دن قیامت کا دن ہے جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے عقیدہ و عمل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَعَدًا عَلَیْنا اِذَا كُنَّا فِی الْاُیُنِ (دایت ۱۰۳) ہمارا یہ وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کر کے رہیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا جگہتی پڑے گی۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۸۳﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ ۚ وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ ﴿۸۴﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى يُوَفِّكُونَ ﴿۸۶﴾
 وَقِيلَ لَهُمْ يُرَبِّ إِنَّا هُمُ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۷﴾
 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ: اور وہ وہی ذات ہے آسمان میں معبود اور زمین میں
 معبود۔ اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۸۳﴾
 اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بارش کی
 آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے۔ اور
 اُن کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور اُن کی طرف تم
 لوٹنے جاؤ گے ﴿۸۴﴾ اور انہیں ملکہ وہ لوگ جن کو یہ
 پکارتے ہیں اللہ کے سوا، سفارش کے، مسموئے اُن کے
 کہ جس نے گواہی دی حق کی، اور وہ جانتے ہیں ﴿۸۵﴾

بلند ترین سے لے کر زمین کی پستیوں تک اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی ہی جبر نہیں ہے۔ عبادتِ امتناعی جسے فی عاجزی اور نیاز مندی کو کہتے ہیں جو کہ ان کے ہونا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ہی وابستہ ہے جو فوقی اسباب تمام چیزوں پر تصرف کرتا ہے۔ لہذا اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ کہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اس کا کوئی نام عظمتِ خالی نہیں اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی بھی علیم کل نہیں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔

آتے فرمایا وَمَنْ يَرْجُ الْكَافِرَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ کہ اگر کوئی کافر کی برکت و برکت وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ وہاں بھی اللہ مالک الملوک ہی کی بادشاہی ہے جس میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ عرض سے لے کر فرش تک اُسی کا تصرف ہے اور اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ یہ مندرجہ بیان ہو گیا اور ساتھ مشترکین کا رد بھی۔

آگے وقوعِ قیامت اور ہونے کے بارے میں ذرا يَا وَعْدُهُ عِلْمُهُ التَّامُّ اور اُسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گا۔ اُس کے سوا وقوعِ قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف میں تصریح موجود ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اُسے پیغمبر! کہ آپ سے قیامت کے تعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ اُن سے کہ دیں کہ قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہی ہے لَا يَحِيطُ بِهَا الْوَقْتُهَا إِلَّا هُوَ رایت ۱۸۸ وہ اُس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ہاں وقوعِ قیامت سے پہلے بعض نشانوں کا علم اللہ نے اپنے اہلِ نبوت پر ہی ہے جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے مثلاً یہ کہ مسلمانوں میں آمدِ قیامت پیدا ہونے کا، امامِ مہدی کا ظہور، ہر گز مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، دجال کا ظہور، یحییٰ کا جسے مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کی یورش، سورج کا مغرب سے طلوع

مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسوف وغیرہ۔ بہر حال اللہ نے قیامت کے میں وقوع
 کا علم کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اسی کے پاس ہے قیامت کی خبر وَالَّذِينَ تَزْعُمُونَ
 اور اسی کی طرف تم لوگوں نے جانو گے۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حق و باطل کا
 جانچنا کرنا ہے۔

مشنات

آگے شفاعت کا سند بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کا تعلق بھی معاد
 سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشفاعة اور جن کو یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار
 نہیں رکھتے جن کو مشرک لوگ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں۔ یا اُن کی عبادت کرتے
 ہیں وہ یا تو ٹی اور پتھر کے بت ہیں جو بے جان چیزیں ہیں جو روح اور عقل و شعور
 سے خالی ہیں۔ اور یا پھر اُن کے جاندار ہیں۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء ہیں تو وہ ایسے بے اختیار
 ہیں اور سفارش کے لاکھ نہیں ہیں۔ اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے قُلْ تِلْكَ
الشفاعة جَمِيعًا (الزمر۔ ۴۴) آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری
 اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

سفارش کے بارے میں اللہ نے قانون یہ بیان فرمایا ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ کہ سفارش کا کسی کو اختیار نہیں سوائے اُس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی یعنی
 جس نے کلمہ توحید کو قبول کیا وَهُمْ يُعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کس لوگوں
 کے حق میں سفارش کی جاسکتی ہے۔ جس شخص نے خود کلمہ توحید قبول نہیں کیا، وہ سفارش
 کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اہل تو اللہ کے انبیاء، شہداء اور صالحین لوگ ہی
 ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خدا
 کلمہ توحید پر ہو گا۔ مگر اعمال میں کچھ کوتاہی ہو گئی تھی۔ اللہ کا کوئی مقرب ترین بندہ
 بھی کسی کا فرشتہ کی یا مہلک کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔

اور جن کے حق میں گواہی دی جائے گی یعنی سفارش کی جائے گی، وہ بھی وہی
 لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا۔ کسی ایسے شخص کی سفارش نہیں ہوگی جس
 نے بیان قبول نہ کیا ہو۔ سورۃ طہ میں ہے کہ قیامت تک دن کسی کے حق میں سفارش

مغنیہیں ہوگی اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا رَّأٰیْت - ۱۰۸
 اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند
 ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان کے گھر کو ہی پسند کرے گا۔ وَلَا يُضِلُّنَّ اِلٰهَ الْكَافِرِ
 (الزمر - ۷) اور اللہ اپنے بندوں سے کفر کو برگزیدہ نہیں کرتا۔ اُس کا قانون یہ ہے
 کہ وہ اپنے انبیاء اور کتب کے ذریعے حق کو واضح کر دیتا ہے اور پھر اختیار بندے
 کو دے دیتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکاف - ۲۹)
 کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو
 سفارش اُسی کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان لائے گا۔

البتہ مشرک لوگ جس قسم کی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، اُس کی کوئی حیثیت
 نہیں ہے جیسے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض اُن کے مجبور و برحالت میں اُن کی سفارش
 کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اُن کی سفارش کو ضرور ہی قبول بھی کرے گا۔ اس طرح کی جبری
 اور قہری سفارش کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش
 ضرور ہی قبول کرے بلکہ اس کا فرمان تو یہ ہے لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ
 (البقرہ - ۲۵۵) اُس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں
 ہوگی چہ جائیکہ وہ کسی کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اللہ نے یہ اختیار اور اقتدار
 کا منہ بھی بیان فرما دیا ہے۔

اُن کے اللہ نے اپنی توحید کے سلسلے میں صفاتِ خالقیت کا ذکر فرمایا ہے
 وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اٰگَرَّ اَنْ سَلَطْتُمْ عَلَيْهِمْ
 نے کہ ہے لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ تَوَصَّلُوْا اِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
 کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ توحید کے چار درجات میں سے دو درجات میں تو اہل ایمان، کافر، مشرک،
 اہل کتاب ہنود وغیرہ سب متفق ہیں اور دو درجات میں مختلف ہو جاتے ہیں توحید
 کے پتہ دو درجہ ہیں۔ میں سے پہلا درجہ صفاتِ خالقیت کا ہے کہ اللہ کے

اللہ کی
 صفات
 خالقیت

خالق نہیں اور دوسرے واجب الوجود ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود لازمی اور اجنبی ہے اور یہ کسی کا عطا کردہ نہیں۔ اس وجہ میں بھی دہریوں کی ایک عقلی تعداد کے سوا سب مذہب و ملت والے متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی صرف اللہ ہے، باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے۔ البتہ باقی دو درجات یعنی تہذیب اور عبادت میں اہل ایمان ایک طرف اور باقی لوگ دوسری طرف جرجاتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے **يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ** آسمان کی جہنوں سے لے کر زمین کی پتلیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہر چیز کو حد کمال تک پہنچاتا ہے، اور اس معاملہ میں ہی اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے برخلاف بعض لوگ، ذشتوں، ہنوز، اویا، اشتر، انبیا، اور اہل قبور کو بھی مدبر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اُنہی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو ایک مومن عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ جب کہ کافر، مشرک اور باغی دوسروں کی بھی مدد و تربیت کرتے ہیں۔ اُن کو نذر دنیا پر پیش کرتے ہیں اور اُن کے سامنے سجدہ و ریزہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے جب کہ ایک مومن آدمی میں توحید کے چاروں درجات پائے جاتے ہیں۔ ہر حال یہاں پر صفتِ خالقیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کریں گے دیکھ لیں۔ یہ لوگ لانا بھی کہیں گے کہ ہر چیز کا مطلق شریک ہے۔ فرمایا اگر یہ بات **قَالَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ** تو یہ لوگ کہ صبر پیرے جاتے ہیں۔ یہ کس نام پر یہ میں ٹھہریں مانتے ہیں۔ جب مطلق اللہ ہے تو پھر مدبر بھی وہی ہے اور عبادت کے نام بھی صرف وہی ہے یہ مشرکوں اور کافروں کا تو بھی جوتیا کر سنے دار ہیں دشواہ کے وجود کوئی شرک کے ترکیب ہو گئے۔ اگر وہ ان دلائل پر ذرا بھی غور کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ جو لوگ دنیا کی غیبت کتابوں کے نزول مبعوثین کی تبلیغ کے وجود و کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے

میں وہ بے نصیب ہی ہو سکتے ہیں۔

انگل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اُس شکایت کا ذکر کیا ہے جو اُس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ کے ہر نبی اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے میں اپنی انتہائی کوشش کی، عمر بھر تبلیغ و ذہین انجام دیتے رہے اور اس راہ میں تمام مشکلات کو عبور کیا، مائیں کھائیں، نلے نلے اور ہر طرح کی جہانی آواز دہنی اذیت برداشت کی مگر لوگوں کی اکثریت مصر می ایمان نہ لائی۔ چنانچہ اللہ کا نبی جب دن رات محنت کر کے ٹھک جاتا ہے تو یہ نشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ وَقَفِیْہِمْ اَوْ قَوْمَہٗ سَہِیْہِمْ اَوْ اَسْہٰتِہٖمْ اَوْ یَسْہٰتِہٖمْ اِنَّہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ اُسے میرے پروردگار! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، میں نے پوری پوری کوشش کی ہے مختلف طریقوں اور طریقوں سے بات لے سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر ان پر فائدہ نہیں اترتا اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ گویا اللہ نے اپنے نبی کے اس درد بھرے قول کی قسم اٹھائی ہے جس سے کافروں اور مشرکوں کی بدعتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح ان ایک شکایت کا ذکر سورۃ العزرا میں بھی موجود ہے۔ وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰۤاٰیَّتِہٖ اِنَّ فِیْہِیْ اٰیٰتًا لِّہٰذَا لَعٰنًا مَّہْجُوْرًا آیت ۱۲۰۔ اللہ کا رسول قیامت ملے دن بارگاہ رب العزت میں شکایت پیش کرے گا کہ اے میرے پروردگار! میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ان کو میرے قرآن کا پروگرام پسند نہ آیا، لہذا یہ زمانہ کی میں عمل درآمد کے لیے اصرار و مصر سے قانون حاصل کرتے رہے، اب تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرما۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے نہایت ہی محنت و فہم غور اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہجو علیہ السلام نے بڑی درمندی سے قوم کو کھپا لے لے میری قوم کے لوگو! میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ مُّہِیْمٌ (الاعراف ۸۸) میں

تھا اور خیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی کہ اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں۔
 لہذا میری بات سنو اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 نے بھی قوم سے ورد بھرے لہجے میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگو! نَعَدُ اَبْلَغُكُمْ
 رِسْلًا يَبْقٰ وَتَصَحَّحْتُ لَكُمْ (الاعراف ۹۲) تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب
 کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، لہذا میری بات کو
 تسلیم کر لو۔ اور پھر امت کے حق میں سب سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں، جنہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایسی چوٹی کا زور لگا دیا اور کہا لوگو! قُولُوا
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی کہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کلمہ ایسا ہی اور
 کلمہ توحید کی وجہ سے جیش کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے اپنے نبی کے
 اس ورد بھرے قول کی قسم اٹھائی ہے کہ پروردگار! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مطلب
 یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اُن کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
 مگر پھر بھی مخلوق کی عبادت پر اصرار کر رہے ہیں اور اللہ کا نبی بڑے دکھ بھرے انداز
 میں کہہ رہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وہ دھری بات کے جواب میں آپ کو تسلی دی ہے
 کہ آپ ان کفار و مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ان سے
 درگزر کریں۔ آپ ان کی حرکات سے دل برداشتہ نہ ہوں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
 وَطَيْبَتَا الْخِسَابِ (الزمر ۴۰) کیونکہ آپ کے ذمہ میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔
 اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر حجاب لین ہمارے فٹے ہے ہم نے آپ پر
 حق کے ساتھ خوشخبری سننے والا اور ڈرنا نہ والا بنا کر بھیجا ہے وَلَا تَسْأَلْ عَنْ
 اَمْتَلِبِ الْجَحِيْمِ (البقرة ۱۱۹) اور دو زخ میں جہنم والوں کے متعلق آپ
 سے نہیں پوچھا جانے کا کہ یہ لوگ کیوں بیاں لے کر خود اُن سے سوال ہو گا مَا يَكُنْكُمْ
 فِيْ سَقَرٍ (المائدہ ۴۲) کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ غیور کا کام یہ ہے کہ وہ
 حق تبلیغ ٹھیک طریقے سے ادا کر دیں اور یہ امانت امت تک پہنچا دیں۔ اب

منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص ایمان حاصل کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔

فرمایا آپ درگزر کریں، ان سے تعرض نہ کریں وَقَدْ سَلَّمْنَا مِنْهُمْ سَلَامًا کہہ کر اٹھ ہو جائیں۔ اُسے سلام نہ رکنا کہتے ہیں۔ جب تک کسی طرح نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے بلکہ علیٰ کی اختیار کریں گے، تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ حکم ایک بات یاد کرو فَتَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ مقصود مختصر یہ ہے معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کو کیا نتیجہ برآہ ہوتا ہے۔ بعض تانچے دنیا میں سامنے آجائیں گے، اور پھر آخرت میں تو حتمی فیصلے ہوں گے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کون سا طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ کے نبی اُن کو کس بات پر آمادہ کرتے ہے اور یہ لوگ کیا جواب دیتے ہے، یہ سب باقیں سامنے آجائیں گے اور پھر حق و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ کے آخر میں اپنے نبی کے لیے تسلی کا سامان بھی ہمیا کر دیا۔

سورة
الدخان
محمّد

المسید ۲۵

المکات ۴۲

در مرقول ۱

آیت ۸۱

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ مَقْرُوءَةٌ مَعَهُ تِسْعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَتِلْكَ كَلِمَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱۔ اس کی اسٹھ آیات اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ۔

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي
 لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ③ فِيهَا
 يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا
 اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنَّهٗ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ⑦ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاكُمْ
 الْاَوَّلِينَ ⑧

ترجمہ ۱۔ حم ① قسم ہے کہمولا کر بیان کرنے والی
 کتاب کی ② تحقیق ہم نے نازل کیا اس کو ایک برکت
 والی رات میں ۔ بیشک ہم ذرا نے فرمے ہیں ③ سر
 دراز میں جدا کیا جاا ہے ہر معاملہ حکمت والا ④
 حم ہوتا ہے ہماری جانب سے ۔ بیشک ہم بیچنے
 والے ہیں ⑤ مہربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے

ہے شک وہی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ⑥
 وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُس کے دیکھنا
 ہے، اگر نہ یقین نہ کئے جائے نہ ⑦ انہیں کوئی عبادت
 کے لائق اُس کے سوا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت
 عطا کرتا ہے، تم! پروردگار اور تمہارے پیسے آقا! ابدال کا
 پروردگار ⑧

نہایت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الدخان ہے، یہ نام اس کی آیت ۱۰ میں آدھ لفظ
 دُخان سے، خود ہے، عربی زبان میں دُخان دھوئیں کہتے ہیں اور یہ دو قسم کے مذکور ہے
 ایک دھواں لڑکھالی کا ہوتا ہے اور دوسرا دھواں وہ ہے جو قیامت کی نشانی کے
 طور پر قیامت میں ظاہر ہوگا۔

یہ سورۃ حوالیم سبوح کی پانچویں سورۃ ہے، جو نئی زندگی کے آخری حصہ میں گزشتہ
 سورۃ زخرف کے بعد نازل ہوئی، اس کی انسجہ آیات اور تین رکوع ہیں، یہ سورۃ مبارکہ
 ۴۴ الفاظ اور ۴۴ احروف پر مشتمل ہے، حدیث میں آئے ہے کہ جمعہ کی رات یا جمعہ
 کے دن اس سورۃ کی تلاوت کا بڑا اجر ہے، آیات دوسری حدیث میں آئے ہے کہ جو شخص
 رات کے وقت اس سورۃ کی تلاوت کرتا ہے، اُس کے لیے ستر بار فرشتے دن
 کے وقت دعائیں مانگتے ہیں۔

مضامین
 سورۃ

دیگر نئی سورتوں اور خاص طور پر حوالیم سبوح کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر نیا ہی
 عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حقیقت کا ہی تذکرہ ہے، اور
 احکام بہت کم ہیں، گزشتہ سورۃ میں دلائل توحید پر زیادہ زور تھا، جب کہ اس سورۃ میں
 تذکرہ کا پہلو غالب ہے، منکرین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر دین حق کی مخالفت سے باز
 نہ گئے تو وہ نہ صرف دنیا میں سزا کے سختیوں کے بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انتقام
 لے گا، چنانچہ اس سورۃ میں بے شک انہری کا ذکر بھی آیا ہے جیسا کہ ہر کے مقام پر
 خدا کی محنت گرفت، انی قتی، اگر معارضہ کرو گے، اللہ کے ہی کا مقابلہ کرو گے تو پھر

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ۔

حروف
مقطعات

ان ساروں سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات حطّ سے ہو رہی ہے اور معنی
بعد قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے ۔ ان حروف مقطعات کے متعلق سید
سورتوں میں عرض کیا تھا کہ ان حروف کے قطعی معنی اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائے
تاہم بعض مفسرین نے بعض امکانی معنی بیان کیے ہیں ۔ مثلاً حطّ میں ح کا اشارہ
حکم کی طرف اور ط کا اشارہ ملک کی طرف ہے ۔ اور مطلب یہ ہے کہ حکم ہی خدا تعالیٰ
کے ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے اور یہ چیز اعلیٰ آیتوں میں بیان ہو رہی ہے ۔ بعض
مفسرین نے ح سے حکمت اور ط سے تین یعنی مستحکم مراد لیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی
ہر سورۃ مضبوط حکمتوں پر مشتمل ہے ۔ لہذا یہ معنی بھی درست ہے ۔ قرآن کی ہر بات
ایسی مستحکم ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا کہ یہ غلط واقع ہے ۔ تاہم شاد ولی اللہ
فرماتے ہیں کہ حطّ سے مراد ایک آجہالی نور ہے جو عالم قدس سے اگر اس عالم
تخلیص میں تھیں تو اسے اور چیریاں کے شر و فتنوں سے نجات دے دیتا ہے ۔ اس
سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے ۔ کیونکہ وہ شرف و کرم
ملنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں جس سے حق واضح ہو جاتا ہے ۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ حطّ سورۃ کا نام ہے ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ
کی بعض صفات کی طرف اشارہ ہے ۔ اسی طرح حروف مقطعات کا ہر حرف خدا تعالیٰ
کے کسی اسم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے ۔ جیسے ح سے خان اور ط سے مالک
تاہم زیادہ سلامتی والی بات وہی ہے ۔ جواہر جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے
مفسرین نے بیان فرماتی ہے کہ ان حروف میں زیادہ کرم نہیں کرنی چاہیے ۔ بلکہ
اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِسُكُوْدِهِ بِذٰلِكَ اللہ تعالیٰ ان
حروف کی مراد کو تر جمانا ہے ۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کہتے ہیں
سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو قسم کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے ۔ وَالْكِتَابِ الْعَبْقَرِیِّ قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کو
سید جلالین ص ۷۷

تفسیر

قرآن کو کتاب مبین کہا گیا ہے اور اس کی وضاحت دوسرے مقامات پر موجود ہے جیسے
وَمَنْ لَّمْ يَلْمِ الْكُتُبَ تَبَيَّنَّا لَكُمُ الشَّيْءُ الَّذِي فِيهَا ۝ ۸۹ مہر آپ کی
طرف کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن
عباس فرماتے ہیں کہ کل شئی سے بروہ ہینر مراد ہے جسی انہی کو دین کے معاملہ میں ضرورت
پڑ سکتی ہے۔ ہر وضاحت طلب چیز کو قرآن پاک بالواسطہ یا بلاواسطہ ضرور واضح کر
دیتا ہے اور کوئی اشتباہ نہیں رہے دیتا۔ بلا واسطہ تفصیل تو یہ کہ قرآن پاک
اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی چیز یا کسی معاملہ کا ذکر کسی جگہ اجمال
کے ساتھ کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اُس کی تفصیل موجود ہے۔ اور بالواسطہ وضاحت
کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی مسئلہ کی وضاحت پہلے طے الخلافہ کے سپرد کر دی
جائے، جیسے فرقہ، وَمَنْ لَّمْ يَلْمِ الْكُتُبَ تَبَيَّنَّا لَكُمُ الشَّيْءُ الَّذِي فِيهَا ۝ ۸۹ مہر آپ کی
طرف نازل کیا ہے تاکہ
آپ لوگوں کے سامنے اُس چیز کو بیان کر دیں جو اُن کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اور
یہ وضاحت بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشاکے خابن کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ باطنی وحی کے ذریعے نبی کے قلب پر ظہور وضاحت اقا کر دیتا ہے
اور نبی آگے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے بعینہ الفاظ وحی جلی کلاتے
ہیں اور پیغمبر کا بیان وحی مخفی ہو رہا ہے۔

قرآن پاک کی وضاحت کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اصول بیان کر دیا جاتا
ہے اور پھر اُس کی وضاحت اہل علم پر چھوڑ دی جاتی ہے جو مذکورہ اصول کی روشنی
میں مسئلہ کی نزہات کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز امر مجتہدین کو رہنما
دہی جاتی ہے تاکہ وہ کسی حل طلب مسئلہ کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیں۔
یہ سب چیزیں قرآن پاک کی وضاحت کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ بہ حال قرآن ایک
ایسی چیز ہے جس کی ہر بات کو عمل نہیں چھوڑا گیا بلکہ ہر چیز کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے۔

امام شافعی، امام ابن تیمیہ اور مولانا رشتہ یہ سب گنہگار بن کر اہادیث نبوی صحت پر اصرار کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں بھی قرآن کی ہر شکل بات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ہر حال کتاب میں کسی قسم کا گمراہی یا گمراہی بات کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک نام قرآن ہی ہے **تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ** (الفقان)۔ نبوی ہدایت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دیتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ کتاب صحیح ہے۔

بہر حال اگرچہ اس کتاب کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے **إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** لیکن جسے شک ہے اس کو نازل فرمایا ایک ایسی بات کہ اس رات سے کسی رات ملوے۔ اس میں مفسرین کلام کی دو رائیں ہیں۔ بعض اس کو پندرہویں شعبان کی رات بتاتے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں یہ وضاحت آئی ہے **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** کہ اس مبارک رات میں ہر حکمت کے معاملہ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شبِ برات یعنی پندرہویں شعبان کی رات کو بعض معاملات الگ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ سال بھر کے کامِ قمریہ اوقات میں انجام دیتے جاتے ہیں۔ ان امور میں پیدائش، موت، ترقی، تنزل، خوشحالی، غم، طوفان، زلزلہ، حادثہ وغیرہ شامل ہیں، جن کو ان محفلوں کے مشعل کر کے قضا و قدر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ ہفتے سال بعد حتمِ خداوندی کی تعمیل کرتے جاتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں آیت کہ جو شخص اس رات کثرت سے عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کی معافی طلب کرتا ہے، اُس کو مغفرت کا پورا نفع دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض آدمیوں کو اس برف پر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں مشرک، کفر پرور، والدین کے نافرمان، مسلسل شراب نوش وغیرہ آتے ہیں۔ ہر حال بعض احادیث میں آتا ہے کہ پندرہویں شعبان کی رات ہدایت و ہدایت رستہ ہے جس میں بندے کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جتنی اس رات میں ہوتی ہے اتنی کسی دوسری رات میں نہیں ہوتی۔

الفقہ القدر
میں نزول

بندہ ہمیشہ چاہی کہ اس نامہ ترفیضیات کے باوجود ہمہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر
 لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ روایت ۱۰، یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل
 فرمایا۔ وہ ایک رات جو عبادت و ریاضت کے حلقہ سے ایک ہزار مہینوں سے بڑھ
 کر ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ المبارک کہ ایک ہی رات کے
 دو مقامات نام یہی اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو رستہ خود سے بیت العزت
 و حور آسمان دنیا پر ہے۔ ایسا بیت المعمور میں آتا جو کہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اور پھر زمیں
 سے تیسویں پر یہی طوراً قبول اکبر کے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ
 تصریح بھی موجود ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل کیا گیا فَهَذَا
 رَمَضَانُ الَّذِي فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرۃ - ۱۸۵) رمضان المبارک
 وہ ماہ مبارک ہے۔ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر۔ رمضان کی ایسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا تیسویں ر
 آتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی رات کے ہیں اور یہاں
 مذکور لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جو وہ رمضان میں آتی ہے جگہ تفسیری روایات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب ماویہ رمضان المبارک کی پہلی، تیسری یا ستر و تاریخ کو نازل
 ہوئیں۔ جب کہ اکثر کہ یہ آخری کتب اس مہینے کے آخری عشرہ میں نازل کی گئی۔
 فرمایا ہم نے اس قرآن حکیم کو ایک بار رات میں نازل فرمایا اِنَّا كُنَّا
 مُنْذِرِينَ بے شک ہم ڈرنا سے ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے دستور کے مطابق پہلے
 انبیاء پر بھی کتب اور صماغت نازل فرمائی اور لوگوں کو ان کے بُرے اعمال سے آگاہ
 کیا کہ اگر وہ انصاف، شرک اور معاصی سے باز نہیں آئیں گے۔ انبیاء کی بات کو نہیں
 مانیں گے تو قیامت ملے دن خدا کی گرفت میں آئیں گے۔ ہر نبی بشر اور منذر ہوتا
 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رُسُلًا مَّبْعُوثِينَ وَمُنْذِرِينَ (النساء - ۶۵) ہم
 نے تمہارے لوگوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کا موقع نہ رہے۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں کو مبارک رات میں نازل فرمایا اور تحقیق ہم
 ڈرنا سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی غایت بھی ہو گئی۔

فرمایا اَمَّا قُرْآنٌ عِنْدَنَا یہ حکم ہماری جانب سے ہوتا ہے اِنَّا كُنَّا
مُنْذِرِينَ تحقیق ہم ہی بھیجتے ڈالتے ہیں۔ انبیاء و رسل کو ہدایت خلق کے لیے اور فرشتوں
 کو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواضع کو مختلف فریضوں پر تعین کر
 رکھا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی الہی لانے پر مامور ہیں، کوئی روزی پہنچانے پر مامور ہے
 کوئی بادلوں کا فرشتہ ہے اور کوئی ملک الموت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کائناتی مسائل
 سے متعلق فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے اور وہ تعمیل حکم کرتے ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ لہذا جو اس صفت
 کا انکار کرے گا۔ وہ بھی کافر تصور ہوگا۔

جستہ بانی

ارشاد ہوتا ہے رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ یہ عبرانی ہے یہ تیرے پروردگار
 کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مبارک رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا جس میں
 انسان کی پوری زندگی کا پروگرام موجود ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک
 وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وہی ذات ہے جو کہ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کہ پروردگار ہے آسمانوں اور
 زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے اور کوئی چیز
 اُس کی ربیت سے باہر نہیں وہی ہر چیز کی تدبیر پرورش کو کے اُسے حد کمال
 تک پہنچاتا ہے۔ ساری مخلوق کا وہی پروردگار ہے اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ
 اگر تم یقین لانے والے ہو تو اس حقیقت کو اپنی طرح سمجھ لو کہ ہر جاندار اور غیر جاندار
 اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
 کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور تصرف ہے
 لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ وہ عظیم کل۔ قادر مطلق اور سمیع البصیر
 ہے۔ يُنْجِي وَيُعَذِّبُ وہی زندہ کرتا اور وہی موت دیتا ہے گناہ موت و حیات

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨ فَارْتَقِبْ يَوْمَ
تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ⑩ يَغْشى النَّاسُ
هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑪ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا نُؤْمِنُونَ ⑫ أَلَيْكَ لَهِمُ الذِّكْرِ
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَقَالُوا مُعَلَّمٌ بَجْنُونَ ⑭ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ
قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ
الْكُبْرَى ⑯ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ⑰

ترجمہ: کہہ یہ لوگ شک میں کہیں سے ہیں ⑨ پس آپ
انتظار کریں جس دن لانے کا آسمان ایک گھلا دھواں ⑩
جو تمام لوگوں کے لیے عذاب ہے ⑪
پرہیز کریں گے یہ لوگ! اے ہمارے پروردگار! کھول دے
ہم سے عذاب کو، بیشک ہم ایمان لانے والے ہیں ⑫
کہاں ہو گا اُن کے لیے نصیحت پکڑنا، اور اجرت تحقیق
آید ہے اُن کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والے ⑬
پھر انہوں نے روگردانی کی اُس سے اور کہا کہ یہ سب کھلا
ہوا دھواں ہے ⑭ بیشک ہم لوگوں کے لیے عذاب
کو تیز کر دیتے ہیں۔ بیشک تم لوگ لوٹ کر وہیں ہمارے

والے ہو (۱۵) جس دن ہم گرفت کریں گے نبیؐ گرفت
جیشک ہم انتقام لینے ملے ہیں (۱۶)

رابطہ آیا

سورۃ کے آغاز میں قرآن پاک کے لیے القدر میں نزول کا بیان تھا۔ اللہ نے نزول
قرآن کی غرض و غایت ہی بیان فرمائی اور یہ بھی کہ اس ایک رات میں مستحکم فیصلے کیے جاتے
ہیں۔ پھر اللہ نے اندازہ ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے
بڑے انجام سے ڈراتا ہے۔ فرمایا نزول قرآن اُس کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے۔ پھر
اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا کہ وہی سنسنے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں، زمین
اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کا وہی پروردگار ہے۔ اُس کے سوا کوئی عبادت
کے لائق نہیں، ازمنہ کی اور موت اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ موجودہ

لوگوں کا بھی پروردگار ہے اور ان کے پٹے اباؤ اجداد کا بھی۔ لہذا اس کی توحید پر کاربند
رہنا چاہیے۔ اور اُس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا چاہیے
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے ہمیشہ کئے دلائل اور توحید کی واضح

شر کوئی قرآن

نشانیاں پیش کی ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی کچھ سوتی تو یہ لوگ توحید باری تعالیٰ کو تسلیم کر
لیتے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بکریہ تو شک میں کیلئے ہیں۔
ان کے نظریہ اور شرکیہ عقائد میں نہ رافرق نہیں آیا۔ بلکہ یہ اپنے غلط عقائد پر ڈٹے چلے
ہیں۔ انہیں نہ قرآن تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے اور نہ یہ لوگ توحید باری تعالیٰ کو تسلیم
کے لیے تیار ہیں۔ انہیں رسولوں اور خاص طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
بھی یقین نہیں اور نہ ہی وہ قرآن کو اللہ کا کلام اور اُس کی وحی تسلیم کرتے ہیں بلکہ وہ صرف
سے شک و ترنوس میں مبتلا ہیں اور انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو جی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔

• نشان

فرموا ان تمام دلائل، براہین، امثال، شواہد اور مختلف طریقوں سے حقیقت
سمجھانے کے باوجود اگر یہ لوگ سو و لب و لہجہ و چہرے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ
کفر و شرک اور باطل عقائد پر جی جیسے ہوئے ہیں فَادْبَعْثْ لِرَآءِکُمْ اَنْبِیَاءَ کَرِیْمِیْنَ
دن کا بیغہ تاتالی السَّحَابَ یُدْخِلُ حَافِیْنِ کَثِیْرٍ مِّنْ دُوْنِ اَسْمَانٍ یَّابِ کَعْدَ

دھواں لائے گا۔ یعنی آسمان پر دھواں مچا جائے گا۔ یَغْشَى السَّمَاوَاتِ جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ فرمایا هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سنہ پینیسٹھ علیہ السلام کو نسل دی ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرک آپ کی بات نہیں مانتے، جلد اٹھ اٹھا اور استغفر کرتے ہیں تو آپ درگزر کریں، بغیر قریب ایک وقت آنے والا ہے جب پورے آسمان پر دھواں مچا جائے گا اور یہ دھواں کفار و مشرکین کے لیے سزا کا موجب ہوگا۔

قیامت
کا دھواں

مذکورہ دھوئیں کے متعلق مفسرین کرام کے دو اقوال ملتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قریب قیامت میں ہی بر ہوگا۔ اور جسے ملائکہ قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرب قیامت کی جن نشانوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سورج کا مغرب سے طلوع، یا جرجرجا جوں و ابتۃ الارض اور دجال کا خروج مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسوف یعنی زمین کا دھنس جانا، عدن کے کنارے سے آگ کا بخور جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف سے جانچی اور دھواں (جساری زمین پر پھیل جانے کا) ذکر آتا ہے۔ اس دھوئیں کا اثر مومن اور کافر پر مختلف ہوگا۔ مومن لوگ اس سے زکام جیسا معمولی اثر محسوس کریں گے جبکہ کافروں کے لیے یہ جی بونی کسی چیز کا دھواں محسوس ہوگا۔ یہ دھواں ان کے لیے سخت ناکوار ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ناک، منہ یا مبرزے نکل رہا ہے۔

قحط کا دھواں

ماہم دوسرے مفسرین کرام اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو فرمیں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ فلاں جگہ پر ایک دھواں نے سورۃ الدخان کی یہی آیت تلاوت کی اور بیان کیا کہ اس دھوئیں سے قیامت کا دھواں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سن کر کہہ کر میٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی! جس شخص کو کوئی چیز معلوم ہو اسے بلا کم و کاست بتلا دینی چاہیے اور جس کا علم نہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور تحلف میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یوں کتنا چاہیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی ستر جائے گا۔ بغیر علم کے

خواہ مخواہ مفتی بن کر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خدو حضور علیہ السلام کی زبان سے
 اُتھرایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (رومان
 ۱۷) لے لو کہ! میں تم سے تبلیغِ دین کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی تم سے کوئی
 طے لو کہ! میں سے ہوں۔ بہر حال حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اس دھوکے سے مراد
 قیامت کا دھواں نہیں بلکہ قحط کا دھواں مراد ہے جو مشرکینِ عرب پر ڈال دیا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب قریشِ مکہ سے بڑھنے لگے، کافہ و شکر پر
 اُترے اور اللہ کے نبی کی مخالفت اُن کا وظیفہ بن گیا، اُن کی طرف سے ایذا رسانی نے
 مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے حق میں بدعا
 فرمائی اَللّٰهُمَّ سَبِّعَا كَسْبَ يُوْسُفَ لَيْسَ اَشْمَرُ اِنْ يَرْيُوسْتَ عَلَي السَّلام
 کے زمانے جیسا قحط ڈالے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور کچھ عرصے میں قحط سالی یا بھوک
 آدمیوں میں واقع ہوئی۔ یہاں تک کہ مدینہ کی منڈی خالی ہو گئی تو مشرکین نے
 اُس کی قربین کی اور اُس نے ردِ عمل کے طور پر یہاں سے مکہ کے لیے گنہگار
 روک دی جس کی وجہ سے اہل مکہ دانے پانے کو ترستے تھے، جنہی ذائقوں نے مردار اور
 خشک چھڑا اہل مکہ کھانا شروع کر دیا۔ اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو ہر
 طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مشرکین حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضری کے لیے پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم ہلک ہو رہی
 ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو دور کرے۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ
 دھواں بھی دور ہو گیا اور قحط سالی سے بھی نجات مل گئی۔ بہر حال اس دھواں سے
 مراد قحط سالی کا دھواں ہے جو حضور علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا۔ مسلم کی روایت
 میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور! آپ مضر
 کے لیے استغفا کریں کہ وہ ہلک ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مضر کے لیے؟
 تم تو بھیسے جری ہو جو ایسی بات کہتے ہو کہ قریب مضر میں سے ہی تھے، پھر
 آپ نے دعا کی تخلیف دور ہوئی اور پھر آسودہ مال ہوئے تو پھر نادانی کی تلافی

کے بعد انسان کی برسیہ بڑیاں پیرنڈہ ہوں گی۔ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہ لوگ آپ کو اس بات پر بھی دیوانہ کہتے تھے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں۔ اللہ نے اُن کا بیان سورۃ صافات میں نقل کیا ہے۔

أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْفُتَا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّجْبَاتٌ (آیت ۵۰)

کیا تمام معبودوں کو معبود کہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے حالانکہ ہمارے آباؤ اجداد تو سب کی تعظیم کرتے آئے ہیں، اُن کو نذر و نیاز پیش کرتے ہیں مگر شخص کہتا ہے کہ سب کی بجائے ایک ہی معبود کافی ہے۔

عیدِ دور کے بعض مہندوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں مثلاً جرنی کا فائدہ کم بڑا سبے ایمان مشرق تھا، اُس نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ کہہ کے دورے پڑتے تھے جس کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتے تھے اور اسی کو قرآن کے طہ پر پیش کرتے تھے۔ اسی قسم کی باتیں سکے کے کافر اور شرک بھی کرتے تھے کہ یہ تو بعض غلاموں سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ درنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔

اللہ نے جواباً فرمایا اِنَّا كَاثِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا مِّمَّنْ كَاثِفُو الْعَذَابِ
ہیں عذاب کو متوڑی مدت کے بعد۔ کچھ عرصہ کے بعد اس دھوئیں کے عذاب کو دور کر دیں گے، قسط سالی ختم ہو کر خوشحالی کا دورے آئیں گے مگر ان کے عذاب کا بد وقت تم پلٹ کر اسی کفر و شرک کا ارتکاب ہی کر گئے اور ایمان نہیں لاؤ گے اس قسم کی مثال اللہ نے مشرکوں کے بھری سفر کی بھی بیان فرمائی ہے کہ تیب و کشتی میں سوار ہوتے اور کوئی مصیبت آپہنچتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اِذَا هُمْ يَشْكُرُونَ (العنکبوت ۲۵۰) تو پھر اسی طرح شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی غیروں کی نذر و نیاز وہی قبر پرستی اور وہی رسالت باطلہ انہما میں دینے لگتے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم

اللہ تعالیٰ
کی طرف
سے جواب

ان کی درخواست پر غائب کو ڈور تو کر دیجئے مگر یہ پھر اسی ڈور پر چلیں گے۔
 فرمایا يَوْمَ يُبْطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی
 گرفت یعنی جس دن ہم انہیں سخت گرفت میں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی
 روایت کے مطابق اس بطنشہ اکبریٰ سے مراد جنگ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی گرفت
 تھی جس میں مسلمانوں کے باہقوں کافروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے ستر جلیل اللہ
 سردار مائے کئے اور لٹتے ہی قیدی بنے۔ باقی جاگ گئے۔ کافروں کو اتنی بڑی شکست
 ہوئی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ لوگ بڑی دھوم دھام اور باجے ہجے کے
 ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے مگر اللہ نے ایسی سخت گرفت کی جو کسی کے ہمہ د
 گمان میں بھی نہ تھی اور مکے والے ذلیل و خوار ہو کر واپس گئے۔

فرمایا إِنَّا مُنْقِضُونَ بے شک ہم انتقام لیٹے ہیں۔ اللہ نے اپنا
 آخری نبی بھیجا۔ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کفار و شرکین کو کھجلی کی پوری
 پوری ککشی کی اور اس راہ میں بڑی صعوبتیں بھی برداشت کیں مگر وہ نہ ٹٹے۔ اللہ
 کی غیرت جوش میں آئی تو انہیں ہر کے مقام پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس
 طرح اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی کا انتقام اُن سے لے لیا۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے
 گرفت تھی جو عارضی تھی اور پھر آگے دائمی گرفت آنے والی ہے۔ انتقام کا ذکر
 آگے بھی جہزت آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مصلحت دیتا رہتا ہے پھر
 جب وہ حدت بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ انتقام بھی لے لیتا ہے۔ اسی طرح قریش
 مکہ سے انتقام لیا اور وہ ہمیشہ سے نابود گئے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
 كَرِيمٌ ۝ (۱۷) أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ۝ (۱۸) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ
 بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝ (۱۹) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ ۝ (۲۰) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُوكُمْ ۝ (۲۱)
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝ (۲۲) فَاسْرِ
 بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝ (۲۳) وَاتْرِكِ الْبَحْرَ
 رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝ (۲۴) كَمْ تَرَكُوا
 مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُُونٍ ۝ (۲۵) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ (۲۶)
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝ (۲۷) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 قَوْمًا آخَرِينَ ۝ (۲۸) فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
 وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝ (۲۹)

ترجمہ: اور بہت تحقیق ہم نے آزمایا ان سے یہ فرعون
 کی قوم کہ اور آیا ان کے پاس ایک عزت والا رسول (۱۷)
 وائس نے کہا کہ حوائے کردہ میری طرف اللہ کے بندوں
 کو، بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں (۱۸) اور

یہ کہ تم نہ تجر کر دے اللہ کے سامنے، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی سند ①۹ اور بیشک میں پناہ پختا ہوں اپنے پروردگار کے ساتھ اور تمہارے پروردگار کے ساتھ (اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو) ②۰ اور اگر تم ایمان نہیں دتے مجھ پر، پس تم مجھ سے الگ ہو جاؤ ②۱ پس دعا کی اس نے اپنے پروردگار سے کہ بیشک یہ لوگ گنہگار ہیں ②۲ پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے کر نکل جا میرے بندوں کو رات کے وقت، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا ②۳ اور چھوڑ دے محمد کو تمہارا بیشک یہ ایک شکر ہے جس کو عاق کیا جائے گا ②۴ بہت کچھ چھوڑا انہوں نے پیچھے باغات اور چشمنے ②۵ اور کھیتیاں اور عزت کے مقامات ②۶ اور وہ نعمت جس میں وہ آسودہ حال تھے ②۷ اسی طرح ہوا، اور وارث بنایا ہم نے ان (چیزوں) کا دوسری قوم کو ②۸ نہیں رہا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہیں تھے وہ ملت یافتہ لوگوں میں سے ②۹

کہ ستر آیات میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے مشرکین بخصوصاً مشرکین عکبر کو انداز کیا، ان کی نافرمانی کا حال بیان کیا اور پھر ان پر آنے والی گرفت کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان پر دھرم کی شکل میں قحط مسلط کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر یہ مصیبت دور ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ مگر سبب انہیں قحط سے نجات مل گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کفر و شرک میں بہک ہو گئے۔ اللہ نے بھی فرمادیا کہ ہم تصویر بنی مدت کے لیے ان سے تکلیف کو ہٹائیں گے لیکن نافرمانی کی صورت میں بڑی گرفت میں لے لیں گے۔ چنانچہ اللہ نے بدر کے مقام پر سبت سے سرکردہ مشرکین کو بڑا

کیا، بعض قیدی بنے اور بعض شکست کھا کر جاگ گئے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام میں سے قوم فرعون کی گرفت کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک طرف مشرکین عرب کے لیے انذار کا پہلو ہے کہ اگر وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اپنا کراہتا نہیں سہیائیں گے اور وقوع قیامت اور جہنم کے عمل کا انکار کریں گے تو ان کا حشر بھی قوم فرعون سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے قلیٰ کا ضمون ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو قوم فرعون کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ حَكِيمٌ اور آیا ان کے پاس عزت والا رسول۔ رسول کی بعثت اور کتاب و شریعت کا نزول ہی قوم فرعون کے لیے آزمائش کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر عقل مند مرد و زن کو حکمت یعنی قانون کا پابند بناتا ہے اور اس پابندی میں ہی ان کی ترقی کا راستہ مضمر ہے۔ اسی کی بدولت دنیا و آخرت میں جتنے مراتب پر فائز ہو کر ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، اس کے برخلاف اگر اللہ کے بنسے اُس کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو دنیا میں ذلیل ہوں گے اور برزخ اور آخرت میں بھی ذلت ناک عذاب کا شکار بن جائیں گے، بغیر شک اس تکلیف میں ہی انسانوں کی آزمائش ہے اللہ کا فرمان ہے وَنَبِّئُوهُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ فَتَنَةً دَلِيلًا، ۳۵۔ ہر برائی اور عیلائی دونوں طریقوں سے تمہیں آزماتے ہیں۔ کبھی ممانعت تکالیف کے ذریعے اور کبھی آسودہ مالی اور خوشحالی سے کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی امتحانوں کو آزماتا ہے کہ کون، متا ہے اور کون انکار کرتا ہے؟ کون کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کون توحید اور ایمان کو قبول کرتا ہے؟

یہاں پر بعزت رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرف سبوت فرمایا۔ آپ نبی عظیم تھے رسول تھے۔ اللہ نے آپ

کی خاص طریقے سے تربیت فرمائی تھی اور آپ کو مرتب عالیہ پر نازل کیا تھا۔ فرعون نے آپ کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر آپ کو زمین کو اپنے حواریوں سے کہنے لگا۔
 مَعْلَا بِلَادُ لَهْرَا اَنَا خَلِیْقُ قَوْمٍ هَذَا الَّذِیْ هُمْ مَهْمِیْنُ (الفرخ: ۵۲) کیا میں اس
 حقیر آدمی سے بہتر نہیں ہوں؟ تاہم یہ عالم گمراہ ہے کہ کافر مشرک ہستی اور کفر و کفر
 نے لوگوں نے اشرک کے خیروں کو ہمیشہ حقیر جانا اور اسی بنا پر ان کی نبوت و رسالت
 کا انکار کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی عزت و اقامت
 نہیں جس کو یہ مقام نصیب ہوا ہے۔ اس پر اشرک کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔

بنی اسرائیل
 کی سپرد
 کو مطالبہ

فرمایا کہ فرعون کے پاس اشرک تعالیٰ کے باعزت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام
 آئے اور انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا اَنْ اَدَّهٗ اِلَیَّ عِبَادَ اللّٰہِ کہ اشرک
 کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے حوالے کر دو۔ تاکہ میں
 ان کو ان کے اصلی وطن شام و فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ قرآن نے انہیں بدرجہ غلام
 بنا رکھا ہے، انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے ہو، ان سے بیکار رہتے ہو، ان کو
 آزادی پر انسان کا فطری حق ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اِنِّیْ لَسَکُمْ رَاسُخًا اَمِیْنٌ
 میں تمہاری طرف اشرک کا بھیجا ہوا رسول ہوں یعنی اُس کے حکم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں
 نیز میں امانتدار بھی ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہو تمہارے وہ جو کہ وہاں
 تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ میں تمہارے یہ بھی مطالبہ
 کرتا ہوں وَاَنْ لَا تَقْلُوْا عَلٰی اللّٰہِ کہ اشرک تعالیٰ کے سامنے غرور و تکبر نہ کرو۔
 اُس کے سامنے سچے و انصاری کا اظہار کرو اور اُس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور یاد رکھو
 میرا دعویٰ نبوت محض زبانی غلامی نہیں بلکہ اِنِّیْ اُبَیْکُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ
 میں تمہارے پاس اشرک کی جانب سے کھلی سند ہے کہ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
 مجھے خاص معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری صداقت کی دلیل ہیں، ان میں غرور و تکبر
 کرو، میری بات کو مانو، خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے

فرعون کہتا تھا اَنَا رَبُّكَ الْاَعْلٰی (الشعرت ۲۴) میں تمہارا رب
سے بڑا رب ہوں لہذا میرے سوا کسی دوسری ہستی کو معبود نہ مانو۔ اور اگر تم نے ایسا
کیا لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُسْتَجُوْنِیْنَ (الشعراء ۲۹) تو تمہیں قید میں
ڈال دوں گا۔

اس قسم کی دھمکیوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَ اِنِّیْ عٰذَتُ
بِرَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ اور میں ایک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے
پروردگار کی، اس بات سے اَنْ تَرْجُمُوْہِ کہ تم مجھے سنگسار کر دو یہ مطلب
یہ ہے کہ میں تو خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑنے والا ہوں مجھے تمہاری دھمکیوں کی کچھ پرواہ
نہیں ہے۔ سنگسار ہی ایک قدیم اور سخت ترین سزا ہے۔ اسلام میں بھی محسن زانی
کے لیے یہی سزا مقرر رکھی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس
گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی۔ آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ
تھا کہ وہ فرعون کے شر سے ضرور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورۃ طہ میں یہ تفصیل موجود
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس
جا کر تبلیغ حق کرنے کا حکم دیا مگر انہوں نے خدا شنہ ظاہر کیا کہ کیسے وہ ہم پر زیادتی نہ کھئے
کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا لَا تَخَافَا
اِنِّیْۤ اَمْرًا مَّعَکُمَا (آیت ۴۶) تم دونوں ڈرو نہیں کیونکہ میں تم دونوں کے
ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے
ایک دفعہ پھر اپنے پروردگار کی پناہ پکڑنے کا اعادہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے دوسری بات یہ کہی وَ اِنِّ
لَمِّنْ قَوْمٍۭ یُّمِیْنُوْنَ اِلٰی فَاَعُوْذُ بِکُمْ (اور میری صداقت کے تمام دلائل دیکھنے کے
باوجود اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ یہ مطلب
یہ کہ کم از کم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جو کوئی حیدت کر

اسباب کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا سارے بنی اسرائیل اپنے قومی میلے کے لیے شہر سے
 باہر نکلتے یہ ان میں جمع تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا فَاسْبِرْ بَعْدَ بَیْئَتِی لَیْسَ لَکَ
 اَنْتَ مُوْسٰی (علیہ السلام) ہمیر سے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ مگر گھبرانا
 نہیں کیونکہ اَنْتَ کَمُؤْتَمِرٍ مَّقْبِلٍ تَحْتَ رَاۤیِحِیْطِیْ جیسے گا۔ یعنی فرعون کی لشکر تھکے تعاقب
 میں تھکے پیچھے آئے گا۔ ہم تمہیں تو اپنی حفاظت میں لے لیں گے مگر انہیں ہمیشہ
 کے لیے نابود کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
 کو لے کر چل پڑے حتیٰ کہ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے مندر تھا اور پیچھے شکر
 فرعون، لوگ سخت گھبر گئے قَالَ اَمْلَئْتُ مَوْسٰی اِنَّا لَمَعْدُوْکُمْ (الشعراء: ۶۱)
 موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے کہ ہم تو فرعون کے باغیوں پر کڑے گئے مگر اپنے
 فرمایا گھبر نہیں اِنْ مَعِیْ رَکِبٌ مَّیْمَنٌ رَّیْئِیْ (آیت: ۶۲) میرا پروردگار میرے ساتھ
 ہے۔ وہ ضرور کوئی بچاؤ کی صورت پیدا فرمائے گا۔

فرعون کی
 عنہ قاتی

پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاشعلی، مری کو وہ پہاڑ
 کیا اور اُس میں خشک راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اُن راستوں پر
 ڈال دیا اور اس طرح وہ بحفاظت بحیرہ قلزم کو عبور کر گئے۔ خشک راستے ابھی تک
 موجود تھے اور فرعون کی لشکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا اِنَّا
 وَاسَّلْنَا الْبَحْرَ لَکَ یٰمُؤْمِنُوْنَ (اسمندر کو اسی طرح رکا ہوا چھوڑ دو تاکہ فرعون کی لشکر بھی اپنی راستوں
 پر سمندر میں داخل ہو جائے۔ فرمایا اِنَّہُمْ جُنْدٌ مُّتَعَرِّقُوْنَ فرعون کے اس لشکر
 کو جو غرق کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون کا لشکر سمندر کے کنارے
 پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں جن پر چل کر بنی اسرائیل
 سمندر کو عبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ سارا فرعون کی لشکر مع فرعون اپنی راستوں پر چل نکلا بغیر
 روایات میں آتا ہے کہ اس لشکر کی تعداد تیس لاکھ تھی۔ چنانچہ جب وہ سمندر کے درمیان
 میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا اور پورے کا پورا لشکر بحیرہ قلزم کی کرجوں
 کی غذا ہو گیا۔

فرعونوں
کو درخت

اُن کے اللہ نے عبرت اور انداز کے انداز میں فرمایا کہ تَرَکُوا مِنْ خَشْتِ
وَعُيُونِ اس غرق ہونے والی قوم نے اپنے تئیں بچے کتنے باغات اور چٹے چھوڑ
مصر بڑا ذریعہ ملک تھا۔ ڈیم بنے ہوئے تھے۔ سرس جباری تھیں، پانی وافر
تھا جس سے زمین سیراب ہوتی تھی اور بے شمار باغات اور چٹے تھے وَاَزْدُوعِ
اور لکھتیاں تھیں جن میں غلہ پیدا ہوتا تھا وَمَقَاهِرُ کُنُوسِ اور عزت کے
مقامات تھے، یعنی اُن کے مملکت، عایشان کوشیاں اور مکان تھے۔ جہاں وہ
باعزت رہتے تھے اور جہاں ہر طرح کی سولتیں میسر تھیں۔ بڑی بڑی مصروفیات کے
نمونے قرآن ہی ابراہیم مصر اور دیگر گنبدوں اور میناروں کی صورت میں موجود ہیں۔
یہ سب چیزیں فرعون نے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمایا اس کے علاوہ وَتَعْمِیۃ
دیگر بہت سی نعمتیں بھی میسر تھیں جن کے ذریعے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے
تھے اَنۡتَ اَنْتَ فِیْہَا فَخِہِیۡنَ اور جن میں یہ لوگ خوشیاں منا کرتے تھے
وہ سب کچھ میں چھوڑ گئے۔

فرمایا کَذٰلَکَ یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ سورۃ طہ میں ہے۔
فَعَشِیۡہُمْ مِّنَ النَّیۡۃِ مَا عَشِیۡہُمْ (آیت ۷۹) وہ دریا کی موجوں
کا شکار ہو گئے اور اُن کا نام و نشان تک باقی نہ رہا سوائے فرعون کی لاش کے
کو جس کو عبرت کے لیے پانی سے باہر پھینک دیا گیا جو آج بھی عجائب گھر میں
لوگوں کو درس عبرت دے رہی ہے۔ فرمایا یہ فرعون کی جو کچھ ہی اپنے پیچھے چھوڑ
گئے اَوْرَثَهَا قَوْمًا اٰخِیۡنَ ہم نے اُس کا وارث دو ستر لوگوں کو
بنادیا۔ یہ باغات، چٹے، مملکت اور تمام نعمتوں پر دو ستر لوگوں کا قبضہ ہوا
اور وہ ان سے مستفید ہونے لگے۔

یہ کون لوگ تھے جو فرعونوں کی مژدہ کار بنائے اور وارث بنے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ مگر یہ
بات تاریخ کے خلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا

کی طاقت پیشے گئے اور فرعونوں کی ناقابل کے دو تودہ واپس مصر نہیں گئے۔ البتہ بہت
 آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو عسریہ درہ تسلط حاصل
 ہوا۔ ہوسلے تھے کہ اس وراثت سے یہی وراثت مراد ہو جو بعد میں بنی اسرائیل کو حاصل
 ہوئی۔ مگر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوسلے ہے کہ اس وراثت سے مراد عینہ ان میسرین
 کی وراثت نہ ہو جو فرعون کی ناقابل کے وقت چھوڑ گئے تھے بلکہ اس سے ان بھی نو سرن
 میسرین کی وراثت مراد ہو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین کی سرزمین میں عطا
 فرمائی۔ وہاں بھی اللہ نے ان کو باغات، چشمے، کھیتیاں اور محلات کا وارث بنایا۔
 لہذا ہوسلے ہے کہ اس وراثت سے مراد فرعونوں کے ترکہ کی مثل مراد ہو۔ اور اللہ نے
 اس طرح اپنا وعدہ پورا کر دیا تو

جز افسوس
 بدست

قوم فرعون کی بدولت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَتَعَابَكُنَّ عَلَيْهِمْ
 السَّعَاءُ وَالْآلَاءُ اُن کی بدولت پر نہ آسمان کو یا اور نہ زمین امدادیت سے اس کا
 مطلب یہ انداز ہوتا ہے کہ ارض و سما کو فرعونوں کی ہلاکت پر قطعاً افسوس نہ ہوا۔ امدادیت
 میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی موت پر آسمان اور زمین افسوس کرتے ہیں۔ برخلاف
 اس کے جب کسی نادان آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو زمین، آسمان، شجر و حجر وغیرہ
 ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ مخلوق اس شر پر آدمی کی شرارت سے محفوظ ہو گئی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوئے آدمی کے لیے آسمان میں دو دروازے کھلے ہوتے
 ہیں۔ ایک دروازے سے اُس کے نیک اعمال اُپر جاتے ہیں جب کہ دوسرے
 دروازے سے اُس کے لیے روزی کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جب وہ شخص اس دنیا سے
 رخصت ہو جاتا ہے تو نہ وہ روزی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ دروازے
 افسوس نہ کیا کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اُس مرد مومن کے نیک اعمال کی آمد نہ ہو
 گئی اور اُس نے حق کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح زمین کے دو مقامات یہاں وہ
 نیک آدمی بدست کہہ تا تھا یا اسی کے دوسرے کام انجام دیتا تھا، وہ بھی روتے
 ہیں کہ اُن دو نیک اعمال اور عبادات ختم ہو گئیں۔

بعض فسرین فرماتے ہیں کہ ارض و سما کا کورہ بڑا مجازی طور پر ہے یعنی ارض و سما
 نیک آدمی کی موت پر انہوں کو اظہار کرتے ہیں جس کو رونے سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے معنی یہ اچھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 چاہے تو نباتات اور جمادات میں بھی رونے کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے چنانچہ
 احادیث میں حاتم نامی خشک تنے کا ذکر آتا ہے جو مسجد نبوی میں ۱۱۰ ہجری
 اور جس کے ساتھ نیک نکاحہ حضرت علیہ السلام صحابہ کو خطاب کیا کرتے تھے کہ
 جب آپ کے لیے سبز تیار ہو گیا تو آپ اس پر تشریف لے گئے۔ اس جہانی
 پر وہ کھجور کا خشک تنہا بچوں کی طرح ہلک ہلک کر رو رہا تھا۔ پھر آپ نے اس پر
 دست شفقت رکھا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ طلب یہ کہ ہو سکتا ہے
 اسی طرح ارض و سما بھی روتے ہوں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ الغرض فرمایا
 کہ فرعونوں کی موت پر نہ تو ارض و سما رونے و مٹا کے انکو اٹھنے پر
 اور نہ ہی ان کو مملکت دی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے بکرا نہیں ہمیشہ سے
 ذلیل و خوار کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ نَجَدْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۚ (۳۰)
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ۚ (۳۱)
 وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْعَالَمِينَ ۚ (۳۲)
 وَاتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ۚ (۳۳)
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۚ (۳۴) إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا
 الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۚ (۳۵) فَاتُّوْا بِآيَاتِنَا
 إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ (۳۶) أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ
 تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ۚ (۳۷) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۚ (۳۸) مَا خَلَقْنَاهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (۳۹) إِنَّ
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ (۴۰) يَوْمَ لَا يُغْنِي
 مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ (۴۱) إِلَّا
 مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ (۴۲)

۲
۱۳
۱۵

تو جہہ اور البتہ نجات ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو
 زلت انک مذابت (۳۰) فرعون سے، بیشک تھا وہ مغرور

اور جے بڑھنے والا (۳۱) اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کیا
 اُن دینی اسرائیل کو علم کے ساتھ جان والوں پر (۳۲) اور وہی
 ہم نے اکی کوئیوں میں سے جن میں صریح آزمائش
 تھی (۳۳) بیشک یہ لوگ (اہل مکہ) کہتے ہیں (۳۴) نہیں ہے یہ
 مگر ہماری پہلی ہی موت، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے (۳۵) پس بے آؤ ہمارے آبادیاد کو اگر تم سچے
 ہو (۳۶) کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو اُن سے
 پہلے گزرتے ہیں، ہم نے اُن کو جاک کیا، بے شک تھے
 وہ مجرم (۳۷) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین
 کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کیسے ہوئے (۳۸) اور نہیں پیدا کیا ہم
 انکو مگر حق کے ساتھ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے (۳۹) بیشک
 فیصلے کا دن ان کے وعدے کا دن ہے سب کا (۴۰)
 جس دن نہ بچائے گا کوئی رفیق (ساتھی) دوست، رفیق
 سے کچھ بھی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی (۴۱) مگر وہ کہ
 جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بیشک وہ زبردست اور
 نہایت رحم کرنے والا ہے (۴۲)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور معاد کا منہ سمجھنے کے
 لیے ساری اقوام اور خاص طور پر قوم فرعون کا ذکر کیا۔ پھر اس کے انجام کو بھی بیان کیا جو
 اُس کے غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا۔ وہ لوگ خود کو مجرّم قلم میں غرق ہو گئے اور اپنے پیچھے
 ساز و سامان، باغات، چٹنے، معاملات اور دیگر عیش و عشرت کی اشیاء چھوڑ گئے جن کا
 وارث اللہ نے دوسرے لوگوں کو بنایا۔ اللہ نے یہ بھی عبرت کے طور پر فرمایا کہ ان
 ناجنباروں کی جلالت پر ارض و سماں روئے زمین انہوں نے کوئی افسوس نہ کیا۔ جب ان لوگوں
 پر گرفت آئی تو پھر انہیں سنبھلنے کی صفت بھی نہ ملی۔ اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے

بہرہ کاروں کی قسلی بھی مطلوب تھی کہ اگر ان کے مخالفین بھی سابقہ اقوام کے مافوقوں کے نقش قدم پر چلتے سب سے تو ان کا حشر بھی پہلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

آزادی کی
نعمت

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو کر سوائے سینا کی طرف چلے گئے۔ فرعون کی غلامی سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کا ذکر وہ اللہ نے اس قوم پر لسان کے طور پر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ آدَمَ أَنْ لَا يَخْلُقَ الْعِبَادَ الْمُعْتَبِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی۔ بنی اسرائیل کو دولت ناک عذاب سے۔ مِنْ فَخْرٍ عَوْنٍ یعنی فرعون (اور اس کے حواریوں) سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْتَفِزِّينَ بے شک وہ سرکش جتنی بار وہ سے بڑھنے والا تھا۔

بنی اسرائیل کی غلامی اور پھر آزادی کی تاریخی تقریباً چار صدیوں پہلے کی ہوئی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقلہ حاصل تھا تو بنی اسرائیل کے بیشتر بھائی افریقہ میں داخل ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس سرزمین میں قبلی قوم آباد تھی اور یوسف علیہ السلام کے بعد اسی قوم کے بادشاہ حکمران ہے۔ اس قوم کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہی اسرائیل فرعون منہ سلطنت پر مشتمل تھا۔ اکثریت کی بنا پر قبلی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان سے طبعاً طرت کی بیگاری لیتے، ان کو تحقیر جانتے اور ان پر مظالم ڈھاتے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوتِ توحید اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر لسان جھلکتے ہوئے یاود لایا کہ میں نے تمہاری پیچمن میں پرورش کی۔ اور تم سال ہا سال تک ہمارے ہاں مقیم رہے، اور پھر جب تم نے ایک قبلی کو قتل کر دیا تو پھر بھی ہم نے تمہارے بدلہ نہ لیا، اور اب تم ہیں تو میری چوت بیٹے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایک شخص کو غلطی سے قتل کیا تھا۔ حالانکہ میرا وہ قطعاً قاتل نہ تھا۔ اس کے برخلاف کیا تیرا مجھ پر یہی اصرار ہے کہ أَنْ تُعْبَدَ نَارًا سبخی (استر آئیل (الشعداء ۲۰) کہہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، پھر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو بار غلامی کی بیڑیوں میں جکڑت رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں فرعونوں کے مظالم ختم نہ ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ

موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی ہر گروہ میں ذمہ داریوں سے نجات کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اسے کراؤں اور اسے نکل جانے دو۔ جب آپ قرعہ کے جبر کو قبول فرماتے ہوئے تھے تو اللہ نے وہاں بھی مدد فرمائی اور کھنکھوں کی چیخ و شغب راستے باندھنے جن پہ ہیں اور بنی اسرائیل سمندر سے پار چلے گئے۔ ذمہ داریوں اور اس کا لشکر تعاقب میں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان خشک راستوں سے سمندر عبور کر گئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اپنی راستوں پر ڈال دیے مگر جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حب سے سمندر پانی میں گیا اور تیرہ لاکھ کافر عربی لشکر خوار ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تیرہ لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور وہ سارے کے سارے مصر سے نکل کر بحر اربعہ میں چلے گئے۔ اسی واقعہ کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی وقت تک عذاب سے۔

غلامی کی
لغات

اس مقام پر وقت تک عذاب سے مراد وہی غلامی کی مصیبت سے جس میں بنی اسرائیل صدیوں سے پھنسے ہوئے تھے۔ غلامی بچانے خود ایک لغت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام کا تعاقب فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جب کہ آزاد آدمی اپنی ہر چیز کا مالک اور تصرف برتا ہے اور غلام کو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلامی خواہ غلامی ہو یا آزاد غلامی۔ اس سے انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ غلام کی اپنی کوئی شے نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی کوئی ضمیر ہی نہیں ہوتی۔

شخصی غلامی کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور نزول قرآن کے زمانے میں یہ رواج کے برعکس پایا جاتا تھا۔ یہ رواج تو اب چوڑی دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ مگر اجتماعی غلامی، یعنی سیاسی، ذہنی، اقتصادی اور مذہبی غلامی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تمام ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے کسی کسی صورت میں غلامی میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس ممالک کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کسی سپر طاقت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے اس ممالک کو اقتصادی غلامی میں اپنی غلامی جبر

کہا ہے جس سے وہ چاہنے کے باوجود بچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ مریہ دار ملک
 آف کے نام پر قرضے لیتے ہیں اور پھر غریب ملک کو اس جال میں بڑی طرح جکڑ لیتے ہیں۔
 اس نام نہاد اور کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ امدادی رقم سے امداد دہندہ ملک سے مال خریدا
 پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شیریں امداد وصول کنندہ ملک میں بھیج دیتا ہے اس
 طرح یہ ملک کچھ فائدہ تو اس تجارتی لین دین میں اٹھالیتے ہیں اور کچھ رقم مشیروں کی
 تنخواہوں اور برکات کی شکل میں واپس لے لیتے ہیں۔ اور غریب ملک بچاؤ کرنے
 اور اس پر سود کی ادائیگی کے جال میں چنس جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 قرضے پر ادائیگے جانے والے سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ اور اس طرح
 غریب ملک اقتصادی طور پر غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔

جب قرض دہندہ ملک سے شیر آتے ہیں تو وہ اپنی تندیب اور ثقافت بھی ساتھ
 لاتے ہیں۔ اسی طرح جن غریب ملک سے لوگ اعلیٰ تعلیمی ثقافت پر دیگر ملک میں
 جاتے ہیں، وہ بھی اپنی تندیب میں لٹے جلتے ہیں اور اپنی کا ذہن سے کر واپس آتے
 ہیں۔ ان کی دیکھی دیکھی پھر مقامی لوگ بھی وہی تندیب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
 اور اسی میں عزت جانتے ہیں۔ اس طرح غریب ملک اقتصادی غلامی کے ساتھ ساتھ
 ذہنی اور تندیبی غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی تندیب و ثقافت حتیٰ کہ اپنی زبان
 کو بھی خیر سمجھنے لگتے ہیں اور ہر کام میں ترقی یافتہ ملک کی ثقافت میں ہی عزت خیال کرتے
 ہیں۔ ہمارا ملک بھی ایسی ہی سیاسی، اقتصادی، ذہنی اور تندیبی غلامی کا شکار ہے۔
 اس کی سرکیم باہر سے بن کر آتی ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے مشیر آتے ہیں، سود پر قرض
 حاصل کیا جاتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستانی اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ ان قرضوں
 پر صرف سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اور اس طرح ہم ایسے گر کر کھ
 دھنڈے میں چنس چکے ہیں جس سے نکلنے کا محال نظر آتا ہے۔

انگریزوں نے بھی مسلمانوں کا اذلی دشمن ہے۔ اس نے برصغیر میں مسلمانوں کو مغلوب
 کر کے حکومت حاصل کی، لہذا وہ ان سے ہمیشہ خائف رہا تھا اور انہیں ہر صورت میں

وہ اپنے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو کچلنے کا ایسا اور بہانہ ہوتا گیا، چنانچہ اس نے تمام سرکردہ علماء اور سیاست دانوں کو قتل کروا دیا۔ بعض کو جزائریہ دیا، بعض قید کر دیا۔ بعض کی جانیاں دیں جیسے میں اور ان کو طرح طرح کے مظالم کا شکار بنایا۔ انگریز جانتے تھے کہ اگر بعضیہ کے لوگ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو واقعی ملک بھی ان کا تسلط نہ ہو دیتا۔ یہ بدداشت نہیں کہ میں گئے چنانچہ اب براجنگ عظیمہ دوسرے قیام میں جب انگریزوں کو یہاں سے ہٹانے کا اور واقعی ملک کو بے ہوش آیا، سلطان بہت سے فوجی مہمات بھی لڑی حاصل کر لی، بعض اب تک اسی چریز چھنے ہوئے ہیں جن کی کس پٹا نہ دیا گیا، اسی صحت مزید، بھائی، فرائض، جہنم، دوسرے جہنم میں اور بعض علامہ اقبالؒ غلامی میں بدل جاتا ہے تو میں کا فخر ترقی پذیر ملک بے ضمیر ہو چکے ہیں اور ترقی یافتہ ملک کے رحم و کرم پر ہیں۔

غلامی کی ایک صورت فقر واریت بھی ہوتی ہے، زبردست قوم زبردست قوم میں فقر پرستی اور گروہ بندی کو بروایتی اور پھر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ دیتی ہے، دو مخالف فریق اپنے آپ کے محتاج بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ لڑاؤ اور حکومت کر دکان کا مولو کامیابی کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں، ہم مسلمان آٹھ سو سال سے انج صاحب میں جتلا چکے آئے ہیں تاہم یوں کے لئے سے ہمارے قدم دنگ مانے جرات تک نہیں سنبھل سکے، ترکی نے چار سو سال تک خلافت کا دفاع کیا مگر بالآخر مغلوب ہو گئے، حتیٰ کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے شعار خلافت کا نام تک مٹا دیا۔

اب دنیا میں مسلمانوں کی کم و بیش پچاس ریاستیں ہیں مگر وہ اس قدر بے فہم ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہتا، گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت باطل بنی تو ہم چوکی سے حضرت مولانا عید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جس قوم کا اپنا فلسفہ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے مغلوب ہو جاتے ہیں، جب تک مسلمانوں میں اپنا دین، اپنا فلسفہ اور اپنی سوچ پیدا نہیں ہوگی یہ دوسروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے، بہر حال یہ تو ایک غمناک بات ہوگی، فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلت کا غلاب میں ڈال رکھا تھا، جس سے اللہ نے انہیں نجات

دی اور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔

آزادی کی
فضیلت

دین اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں غلامی کو روارکھا گیا ہے حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رول تھا۔ غلام بنانے کی صورت خود قرآن نے سورۃ قاتل میں بیان کی ہے کہ جب دو متحارب گروہوں کے درمیان جنگ ہوتی تو اس کے نتیجے میں متحارب گروہوں کے قیدی بھی ایک دوسرے کی تحویل میں پہلے جاتے۔ ان قیدیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا، یا آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا یا ان سے فدیہ لے کر بچھڑا دیا جاتا، اور ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہوتی تو ان کو غلام بنالیا جاتا۔ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کے رول کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ بلکہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کو روارکھا، کیونکہ اس وقت سارا کاروبار غلاموں کے ذریعے انجام پاتا تھا اور اگر غلامی کو ختم کر دیا جاتا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا اور دنیا اقتصاداً دیہات کا شمار ہو جاتی۔ البتہ اسلام نے غلامی کے اس رواج میں ہر چہ اصلاح کی کوشش کی بلکہ اس کے خاتمہ کے لیے بہت سی ترغیبات بھی دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو انسانیت سے خارج نہ کرو۔ کسی وجہ سے تمہاری غلامی میں آگئے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو، جو خود دکھتے ہو ان کو بھی مکھلاؤ۔ اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ ان سے حاجت سے زیادہ کام نہ لو اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان کے سپرد کرو تو اس میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔

جہاں تک آزادی کی ترغیبات کا تعلق ہے۔ اسلام نے غلام کی آزادی کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مختلف جنایات کا کفارہ غلام کی آزادی کو قرار دیا ہے۔ قسم توڑنے، جلاوہ روزہ توڑنے اور ظلم کا کفارہ بھی غلامی کی آزادی مقرر کیا گیا ہے۔ اگر غلام میں صلاحیت ہو تو اسے مکاتبہ کے ذریعے بھی آزاد کیا جاسکتا ہے، سورۃ نور میں موجود ہے کہ اگر تمہارے غلام تم سے مکاتبہ چاہیں یعنی مقرر رقم اور کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ **فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ بَلَغُوْهُ فِیْهِمْ خَیْرٌ** (آیت ۲۴) اگر ان میں

بہتری پاؤ تو انہیں مکاتبت کے طور پر آنا کر دو۔ پھر جب وہ مقصود رقم ادا کر چکیں تو انہیں
 مکمل آزادی دے دو۔ اسی طرح اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ایک غلام
 کی آزادی ہے۔ بہر حال اسلام نے اس وقت غلامی میں اصلاح اور اس کی آزادی کا پیر
 اٹھایا جب سامی دنیا اس لعنت میں گرفتار تھی اور اب جب کہ دنیا بھر میں غلامی کا نام
 بوجھ ہے تو اسلام کو اس میں کچھ اعتراض نہیں بلکہ یہ اسلام ہی کے ایک مقصد کی تکمیل
 ہے۔ غرضیکہ انبیاء کے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں کہ اسلام نے غلامی کی
 حوصلہ افزائی کی ہے۔

بنی اسرائیل
 کی فضیلت

بنی اسرائیل کی آزادی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْرَبَ بِكُمُ الْيَهُودُ
مَلَىٰ عِلْمِهِمْ عَلَى الْغَالِبِينَ اور اب تو تحقیق ہم نے علم کے ساتھ بنی اسرائیل کو
 جہان والوں پر منتخب فرمایا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں واقعی بنی اسرائیل
 کو اللہ نے باقی اقوام عالم پر فضیلت بخشی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ آیا تو
 اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو تمام ائمہ پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کو خیر امت
 کہہ کر خطاب فرمایا کہ تم جہان بھر میں بہترین امت ہو۔ وہم اپنے دور میں بنی اسرائیل کو ہی
 فضیلت حاصل تھی علیٰ علوہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے تھے کہ اس امت میں
 بہت سی کمزوریاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو باقی لوگوں کے حصے
 میں منتخب فرمایا۔

نِزْرُوهَا وَآتَيْنَهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِئِدَ بِكُلِّ مَشْجَنٍ اور ہم نے
 ان کو بہت سی نشانیاں بھی دیں جن میں ان کی سرسبز آرمائش تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے لیے
 بادلوں کا سایہ کیا، ان پر مین و سلویٰ نازل کیا، اس سے پہلے بحرِ قلزم میں راستے بنا کر ان کو
 پار کیا اور اس طرح انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ یہ سب معجزات اور نشانیاں
 انہیں جس سے بنی اسرائیل مستفید ہوئے۔

معاذ اللہ
 صبراً علی

اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر کر کے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَیَقْتُلُونَ

بیشک بے نیکی اور عرب کے شرک لوگ کہتے ہیں۔ اِنْ هِيَ إِلَّا مَوَاقِفُ آلُؤُلُوفٍ
 یہ بھاری پٹی موت ہی ہے جو آنے والی ہے وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ اودھم دوبارہ
 نہیں اٹھائے جائیں گے گویا انہوں نے معاویہؓ کا انکار کر دیا کہنے لگے اگر تمہارے
 کہنے کے مطابق تمام مردوں کو دوبارہ جی اٹھنا ہے فَأَنُؤَبِّأُ أَبَابًا بَأْسًا اَن
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ: ہمارے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم اپنے
 دعویٰ میں سچے ہو۔ اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ
 زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب کی منزل پیش آئی ہے اور
 پھر جزائے عمل کے فیصلے ہونے ہیں۔

اللہ نے فرمایا: یہ کتنے مغرور لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا ان سے
 پر حیرت اُٹھنے والے اَعْقِبُوا قَوْمَ تَبُوعٍ کیا یہ بہترین یا قَوْمِ تَبُوعٍ اس قوم کا تعلق تین کے
 قبیلہ میہ سے تھا۔ یہ خاندان اڑھائی تین سو سال تک بائیں حکم ان رب و ہاں پر کئی تین
 گز سے ہیں یعنی بڑا اوسط اور چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اوسط جمع کا ذکر ہے
 جو خود تو عثمان تھا مگر اس کی قوم کا ذمہ تھا۔ ساز و سامان کے لحاظ سے اللہ نے ان کو
 بہت کچھ ملے رکھا تھا اودھ بڑے آسودہ مال لوگ تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تبع کو
 بڑا نہ کہو کیونکہ وہ ایمان والا تھا۔ ترقی یافتہ کے مقابلہ میں مشرکین مکہ کی کی حیثیت ہے
 ذرا ان سے پر حیرت کہ یہ بہترین یا قَوْمِ تَبُوعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یا وہ لوگ بہتر تھے جو
 ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کے پاس تو مال و دولت اور جاہ و اقتدار اودھ لاف
 تھا، مگر ان کے پاس کیا رکھا ہے۔ اَهْلُكُنْهُمْ ہم نے ان کو مٹی بڑک کر دیا۔
 اَلَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کیونکہ وہ لڑے لڑے لوگ تھے جب یہ بھی انہی کے
 نفس قدم پہ چل کر توحید اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ جڑت سے کیسے نچ
 پکتے ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 لِعِبَادِنَا ہم نے آسمانوں، زمین اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کو مومن عباد کے
 علم پر ترقی دینے کے لیے پیدا کیا۔ مگر اس کائنات کی تخلیق میں ہماری حکمت کا فرما ہے جس

چیز و آغاز ہے اس کا انجام بھی ضرور واقع ہوگا۔ قیامت پہنچا ہوگی اور سب کتب کی منزل
آئے گی۔

فرمایا ہمارا تو فرود و آغاز کائنات بطن میں ہے مَدَامَلَفَلَفْنَمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
ہم نے ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
مگر ان میں سے اکثر بے علم ہیں جو اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ فَرَأَاهُ إِنَّ كَبُورَ
الْفَصْلِ مِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے وعدے
کا دن ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب تمام امور کے ٹھیک ٹھیک فیصلے کیے
جائیں گے۔ اسی دن ان کو پتہ چلے گا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے اور پھر انہیں
فرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایسا دن ہوگا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كُنُفٌ
مُتَوَلِّ شَيْئًا جس دن کوئی رفیق، دوست اور ساتھی کسی دوسرے رفیق کے کام نہیں
آئے گا بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی فیر ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی کسی
دوسرے طریقے سے مدد کی جائے گی۔ اس دن ایمان اور نیکی ہی کام آئے گی جس کے
پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی مومن ہوگا إِلَّا هُوَ سَرَّ اللَّهُ بِهِنَّ جس پر اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ہر مافی اسی
شخص پر ہوگی جو دنیا میں خدا کی وحدانیت پر ایمان لایا، اس کے پیروں کو ایمان، اللہ کی
کتبوں، ملائکہ اور بعثت بعد الموت پر یقین کیا۔ فَرَأَاهُ اللَّهُ الْعَبِيدَ الَّذِينَ لَا يُحِيمُونَ
بے شک وہ کامل قدرت کا مالک اور زبردست ہے اور ساتھ ساتھ وہ نہایت
نرم کرنے والا بھی ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ ضرور اس کو اپنے سایہ رحمت
میں ملے گا۔ اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان
اور نیکی حاصل کرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ③ طَعَامُ الْإِثْمِ ④ كَأَلْمُهْلِ ⑤
 يَغْلَى فِي الْبُطُونِ ⑥ كَغَلَى الْحَمِيمِ ⑦ خُذُوهُ ⑧
 فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ⑨ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ ⑩
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ⑪ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ ⑫
 الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ⑬ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ ⑭
 تَمْتَرُونَ ⑮ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ⑯
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑰ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ ⑱
 وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ⑲ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑳
 بِحُورٍ عِينٍ ㉑ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ㉒
 آمِنِينَ ㉓ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ ㉔
 الْأُولَى ㉕ وَوَقَّهَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ㉖ فَضْلًا مِّنْ ㉗
 رَبِّكَ ㉘ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ㉙ فَإِنَّمَا يَتَرْنَهُ ㉚
 بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ㉛ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ ㉜
 مُّرْتَقِبُونَ ㉝

ترجمہ :- ۱۔ بے شک قوم کا درخت ۲۔ کھا، ہے گنہگار ۳۔

چمکے ہوئے آگے کی طرح جو کھرتے ہیں پیڑوں میں ۴۔

جیسے کھوتا ہوا پانی ۵۶) دھک ہوگا، پکڑ لو اس کو پھیر
 کھینچ کر سے جاؤ جنہم کے درمیان ۵۷) پھر ڈالو اس کے
 سر پر کمرتے ہوئے پانی کا عذاب ۵۸) دھک جائے گا پکھڑ
 بے شک تو غالب اور عزت والا تھا ۵۹) بیشک یہ وہی
 چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے ۶۰)
 بیشک متقی رڈرنے ملے، لوگ امن کے مقام میں ہوں
 گئے ۶۱) بانوں اور چشموں میں ۶۲) پسیر گئے وہ ہریک ریشم
 اور موزا ریشم، آسنے سٹنے ہوں گے ۶۳) اسی طرح ہوگا، ہم
 بیاہ دیں گے اُن کو موٹی آنھوں والی حوروں کے ساتھ ۶۴)
 وہ منگوائیں گے اس میں ہر قسم کا پھل اس سے ۶۵) نہ پھیں
 گئے اس میں موت کو، لیکن وہی موت جو پہلے تھی، اور بچایا
 جائے گا اُن کو جنہم کے عذاب سے ۶۶) یہ فصل ہے تیرے
 پروردگار کی طرف سے اور یہ ہے کامیابی بڑی ۶۷) اُسے پیغمبر
 جنگِ بدر نے آسان کر دیا ہے اس (قرآن) کو آپ کی زبان
 میں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں ۶۸) پس آپ انتظار کریں
 بیشک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں ۶۹)

رَبِّیَا شَدَّ

پہلے قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان کی، پھر توحید کا مسئلہ سمجھایا، مشرکین کی
 قباحت، شرک کا رد اور پھر اس کا انجام بھی بیان ہوا، حق کی مخالفت کرنے والوں
 میں فرعون اور اس کے حواریوں کا تذکرہ ہوا اور پھر اُن کی غرقابی کا ذکر بھی ہوا۔ اللہ نے
 بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور اُن کو اپنے زمانے میں جہاں مصر میں
 فضیلت عطا کی، پھر قریش مکہ اور مشرکینِ عرب کو تنبیہ کی گئی کہ تم سے پہلے قرآن ہی
 بڑے بڑے ساز و سامان اور دولت ملے لوگ گزر چکے ہیں، اُن کے حالات سے
 عبرت لے لو، تم اس بنا پر قیامت کا شکار ہو رہے ہو، فردا ہم نے ارض دہا، اور

ان کے درمیان کی اشیا، مگر محض سود و منافع کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ان کی تخلیق ناموس و عدل اور مصلحت کی بنا پر عمل میں آئی ہے۔ آخری فیصلے کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اس دن سب ٹھہر چکے ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور کوئی دوست کسی دوست کے گھر نہیں آئے گا اور نہ ہی کہیں سے مدد پہنچے گی۔ ہاں! جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ وہ اس کے غضب سے بچ جائے گا۔

اب آج کے درس میں توغیب و ترہیب کے سلسلے میں پہلے مجرموں کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو پیش آنے والے عاقبت کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ سَجْدَةَ الزَّقٰطِیْمِ بَعَثَ تَقْوٰیہٗمَ کَذَرِّ خَشْتِ طَعَامِ الزَّائِیْمِ گنہگار کا کھانا ہے، جہنم میں مقبور کا درخت دوزخوں کی خوراک بنے گا۔ جب ہی کو بھوک تپاچی تو کھانے کے لیے مقبور کا درخت ہمیشہ کھانے لگا جائے گی۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کَا اَلْمَعْوٰیہٗ لَیْکُمْ یَہٗمُ کی طرح ہوگا یَعْنٰی فِی السُّطُوْنِ تو کھانے کے بعد پیٹوں میں باکر کھوے گا یعنی جرش مائے کَلْعَلٰی الْحٰیثِیْمِ جس طرح کھوتا ہوا پانی جوش مارا ہے۔ گنہگاروں کی اس قسم کی کیفیت سورۃ الفاشیہ میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ان کے لیے خار دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا اَزَّیْسٰیْمٌ وَلَا یَعْنٰی صٰیْمٌ جَوٰجِ (آیت ۷۰) جہنم فرسی لانے کا درد بھوک کو مٹائے گا۔ سورۃ الواقعة میں بھی مجرموں کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے لَا یَعْلَمُوْنَ صٰیْمٌ سَجْدَہٗمَ رَقِیْمٌ (آیت ۷۲) کہ تم مقبور کے درخت سے کھاؤ گے اور پھر اس پر کھوتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیچہ اونٹ پانی پیتے ہیں۔ ترمذی شریفین اور سنہ احمد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو! اَتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تَقٰیہٗمَ اللّٰہُ ہے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یاد رکھو! اگر دوزخ کے مقبور کے درخت کا ایک قطرہ دنیا میں چھینک دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں اس قدر کڑوی اور تلخ ہو جائیں کہ کھانے پینے کے قابل نہ رہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کی خوراک یہ درخت ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی۔

میں کہ
خام

کمال مل جائے گی۔ تو فوراً دوسری کمال پیداؤں جلنے کی۔ اس طرح یہ ستر مسلسل جاری رہے گی۔
 بہر حال اس مقام پر فرمایا کہ دوزخی کے سر پر کھرات ہو پانی ڈالا جائے گا، اور پھر
 اُس سے کہا جائے گا دُقی اس کا سزا چکھو۔ بَلَّغْتَ أَكْثَرَ الْعَذَابِ أَلَّا يَكْفِيكَ
 تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار بنایا تھا۔ دنیا میں اس قسم کے بہت سے مشابہہ
 سرکش لوگ ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ عزت
 والا سمجھتے تھے۔ اب جو جیل بھی اپنی لوگوں میں سے تھا، جو کہا کرتا تھا کہ دوزخی جہاں ہیں
 مجھ سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ یہ معنی پھر سلمان میر کیا بنا سکتے ہیں؟ اس طرح
 وہ اپنی سرداری کا چرچا کیا کرتا تھا۔

مجرمین کی سزائوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دوزخ والوں سے
 اس طرح خطاب کیا جائے گا إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مُتَشَبِّهُونَ، بیشک یہ وہ
 چیز ہے جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی تمہیں تمہارے
 بڑے انجام سے ڈراتے تھے تو تم کہا کرتے تھے کہ جب مکرر مٹی میں بل جائیں گے
 ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ محض دہم
 ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب
 کی منزل لگے گی، اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، فرمایا ان چیزوں کو سچ نہیں
 مانتے تھے بلکہ ان میں شک و تردید کا اظہار کرتے تھے۔ لہذا آج اپنی آنکھوں سے
 دیکھ لو اور سزا کا مزہ چکھ لو۔

مجرمین کی سزا کے تذکرہ کے بعد اب اللہ نے نیکوکاروں کے لیے انعامات
 کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ،
 بے شک اُن سے ڈرنے والے متقی لوگ جنہوں نے کلمہ و شرک سے اجتناب
 کیا اور عہد و شرع کی حفاظت کی، وہ امن و چین کے مقام پر ہوں گے، اور وہ
 مقام کیا ہے؟ فِي مَقَامٍ جَدِيدٍ وہ باغات اور بہار میں جہاں وہ رہیں
 گے۔ وہاں پر انہیں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ اور وہ کسی جسمانی اور دھنی یا دینی

بے شک

پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔

ان اہل جنت کے متعلق فرمایا یَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ
 اِس قاصر میں وہ باریک اور نونا ریشم پہنیں گے۔ یہ پہنے پہنے ذوق کی بات ہوئی
 ہے، کسی کو باریک کپڑا پسند ہوتا ہے اور کسی کو موٹا۔ اُن کا انتخاب اپنی مرضی
 کا ہوگا اور جس قسم کا لباس چاہیں گے ملایا جائے گا۔ بعض اس کا یہ مطلب بھی
 لیتے ہیں کہ اہل جنت خود تو باریک ریشم کا لباس پہن کریں گے جب کہ پہنے
 خدام کے لیے کوئی قسم کا لباس بنوائیں گے، یہ وہی ریشم ہے جو اس دنیا میں مردوں
 کے پہنے حرام ہے اور آخرت میں حلال ہوگا۔ فرمایا مَنیٰ لوگ ایسا بن پسند ہوا
 فَتَقْبِلُونِ ایک دوسرے کے آنے سے ماننے بیٹھیں گے، یعنی کوئی مَنیٰ کسی دوسرے
 سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات ایک دوسرے سے
 ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی بند ہو جاتی
 ہے، کہیں سربراہ ملاقات ہو جائے تو منہ پھیر لیا جاتا ہے، آخر جنت میں نہ کوئی کسی
 سے ناراض ہوگا اور نہ اُس سے منہ پھیرے گا، بلکہ سب ایک دوسرے کے آئے ہوئے
 غرض و خرم حالت میں بیٹھنے والے ہوں گے، ہر جنیتی کے دل میں دوسرے کے لیے
 محبت والہانہ کے جذبات ہوں گے۔

فرمایا كَذٰلِكَ یَہ اسی طرح ہوگا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ
 وَتَرَىٰ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِہَا جَنَّاتٌ مِّنْ دُونِہَا جَنَّاتٌ مِّنْ دُونِہَا جَنَّاتٌ مِّنْ دُونِہَا
 موٹی آنکھوں والی خواہش ہوگی۔ جنت کی حویلیں انسانی فروع سے نہیں بلکہ یہ ایک
 دوسری مخلوق ہے، انفا سید میں آتا ہے کہ حوروں کا مادہ مٹی نہیں بلکہ یہ کوئی نہایت
 ہی پاکیزہ مادہ کی تخلیق ہے، جس روایات میں زعفران اور زعفرانہ ذکر بھی آتا ہے۔
 بعض نے غنہ اور مشک جیسے اعلیٰ مادہ کا ذکر کیا ہے۔ بہر حال یہ جنی مخلوق اہل جنت کو
 حاصل ہوگی اور یہ دنیاوی عورتوں کے علاوہ ہوں گی جن کا مرتبہ اُن سے بہت بلند ہوگا
 آگے ائمہ نے جنیتوں کی ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے یَذْمَعُونَ فِیْہَا۔

نہیں آئے گی، وَوَقَّعْنَاهُمْ عَلَىٰ الْحَبِیْمِ اور اللہ تعالیٰ انہیں دریائے طاب سے بھی پیش کے لیے بھاٹے گا، اب ان کو کوئی تسلیت نہیں ہوگی۔ فَرَدَّ بِضَلَّاهُ مَنْ رَزَقَتْ حاصل ہونے والی یہ تمام نعمتیں تیرے پروردگار کی عفت سے فضل اور مہربانی ہے۔ اُس کی مہربانی سے دنیا میں پاکیزگی نصیب ہوئی، جمع عتیدہ اور نیک عمل نصیب ہوا۔ پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار ملا اور پھر آخرت میں یہ غنیمتیں اور دائمی نعمتیں حاصل ہوئیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ ذَٰلِكَ هُوَ نِعْمَ الْعَظِیْمُ اور درحقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے جسے حاصل ہوئی، دوسری جگہ موجود ہے مَنْ رَزَقَتْ عَنْ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (سورہ عنکبوت: ۲۵) جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ ایسی چیز اُس زمانہ کی میں داخل ہو گیا جہاں کبھی کوئی خطہ لاحق نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اس دنیا میں تو ہر وقت کسی نہ کسی غم کے بادل انسان کے سر پر ٹنڈا کرتے رہتے ہیں بڑی سے بڑی عظمت بھی جو تو اُس کے چھین جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔

یہ عالم رونا دہی پر ہے

ہر چہ کہیں ہے نہیں ہے

ادبی آرام و راحت جنت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

سورۃ کے آخر میں اللہ نے اس کے مفسرین کو دہرایا ہے۔ قرآن کریم کی صدقہ اور ضمانت کے متعلق فرمایا فَإِنَّمَا يَشْنَنُ لِقَائِكَ يُشَكِّمُ نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اور اس کی غایت یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ یہ لوگ نیسبت پھریں۔ اللہ نے قرآن کریم کو اپنے پیغمبر اور اُس کی قوم کی ماری زبان میں نازل فرمایا۔ اس کا یہ عام قانون ہے کہ یہ نبی کو اس کی اپنی زبان میں ہی خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اسی زبان میں اس کے قریب تک پہنچ سکے۔ ضرر عید اسلام کی ماری زبان عربی تھی اور یہی زبان آپ کے

خانہ ابن قریش کی قمی، لہذا اللہ نے قرآن بھی اسی زبان میں نازل فرمایا لِسُكُوْنًا وَاُشْهَادًا
 عَلَى النَّاسِ وَیَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا اُنكہ آپ کی قوم کے دل بانی
 لوگوں کے معلم بن جائیں اور حضور علیہ السلام ان کے حاکم ہوں۔ اسی وجہ سے ابتدائی دور کے
 نذرانے کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے اللہ کے پروگرام کو نہیں سمجھا۔ قرآن
 عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعہ مخاطبین اس کو سمجھ کر آگے پہنچا
 سکیں۔ اسی لیے دوسری زبان کو ذریعہ تعلیم بننے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ابتدائی
 تعلیم دوسری زبان میں ہی ہونی چاہیے، تاکہ بچے کا ذہن اسے قبول کرے اور پھر اس میں
 پختہ ہو جائے۔ یہاں تو لوگ ابتداء ہی انگلی پڑی زبان سے کرتے ہیں حالانکہ یہ غیر فطری
 چیز ہے۔ بعد میں جب تک دوسری زبان چاہے سیکھے مگر آغاز اپنی زبان میں ہی ہونا
 چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِیْن حَتّٰی سُبْحَتَ
 رَسُوْلًا مِّنْیَ اَسْمَآئِلَ ۝۵۰ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے
 جب تک اس کے پاس اپنا رسول نہیں بھیج دیتے۔ رسول چونکہ اپنی قوم کی زبان بولتا
 ہے لہذا وہ انہیں احکام الہی اچھی طرح سمجھا دیتا ہے اور دین کے سمجھنے میں کوئی ٹھہر
 باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ تمام جزئیات کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہی اگر کوئی
 شخص ایمان اور توحید کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے میں حق بجانب
 ہوتا ہے۔

مشار پانی

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! فَارْتَقِبْ فِیْ اَیْنِیْ اَنتَظَرُ ۝۱۰۰ کیونکہ
 اَنْتُمْ مَّرْقُوبُوْنَ آپ کے مخالفین بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے
 کہ یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب آپ کا مشن مکالمہ ہوتا ہے اور آپ کے
 ماحولی شکست کھا جاتے ہیں، جب کہ آپ کا انتظار اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی مافوق الفطرت کو
 سزا دیتا ہے اور آخرت کی دہی سزا تو آگے آنے والی ہے، آپ انتظار کریں
 اور دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔

الحجۃ ۲۵
آیت ۱ تا ۵

الیہ یسر ۲۵
درس اول ۱

سُوْرَةُ الْحَاجَّاتِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ مَبَعِّ وَفَدَتْهُ كُنْ آيَةُ الرَّابِعِ لِرُكُوعَاتِ

سورۃ حاجتیں مکی ہے۔ اس کی سیمتیں آیتیں اور چار رکعات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ③ وَ

فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④

وَإِخْتِلَافِ أَلْيَلٍ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ

الرِّيحِ آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤

ترجمہ پندرہ آیت ① انا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے

جو زبردست اور حکمتوں والا ہے ② بے شک آسمانوں

اور زمین میں الہتہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے

لیے ③ اور قطار سے پیدا کرنے میں اور جو پیدا آتے وہ

جانور، نشان ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ④ اور رات

اور دن کے اختلاف میں اور جو آبی سب پھرنے آسمان

کی طرف سے وزنی پس نمہ کیا اسی کے ساتھ زمین کو

اُس کے خشک ہونے کے بعد اور ہواؤں کو پھرنے میں لگائیں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ⑤

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحجاب ہے جو اس کی آیت ۲۸ میں آمد لفظ سے ماخوذ ہے۔ وَتَنۡصُرُکَیۡمَ صَحٰیۡمَ اَصۡحٰۃً جَابِیۡۃً اور تم ہر گروہ کو گھٹنے ٹیک ہونے پاؤ گے۔ یہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے کہ اُس دن لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مفسرین کرام اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ الشریعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ اسکی آیت ۸ میں شریعت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک سورۃ کے متعدد نام ہونا کچھ غیر معروف بات نہیں کیونکہ معروف الفاظ کے ہم پندرہ نام بھی پڑ چکے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا نام حُجۃ الحجابیۃ یا حُجۃ الشریعۃ بھی ذکر کرتے ہیں۔

یہ سورۃ حواہم سبعہ کی چھٹی سورۃ ہے اور مکی نذرگی کے آخری دور میں ہی قیام سے نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی سینتیس آیات اور چار رکعت ہیں اور یہ سورۃ ۶۴ کلمات اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین و
معارف

جیسا کہ گذشتہ حواہم سورتوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ نام سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کہلاتی ہیں کہ ان میں اسلام کے چاروں بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں جزائے عمل کے سلسلہ میں انذار کا پہلو غالب تھا اور اس سے چلی سورۃ میں توحید کے وہ عمل کی طرف زیادہ رخ تھا۔ اب اس سورۃ میں بھی توحید اور جزائے عمل ہی کا ذکر ہے۔ گذشتہ سورۃ میں قوم تبع اور فرعون کے غرور و تکبر اور اُس کی جلالت کا ذکر تھا، تو اس سورۃ میں بعض لوگوں کی نافرمانی اور اُن کے انجام کا بیان آیا ہے۔

حروف
مقطعات

دیگر حواہم سورتوں کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات حُح سے ہوئی ہے اگرچہ حضور علیہ السلام نے ان حروف کے معانی نہیں بتائے۔ تاہم مفسرین کرام لوگوں کی تعزیر و فہم کے لیے ان حروف کے بعض معانی بیان کرتے

ہیں۔ اور ان کا تذکرہ گذشتہ سورتوں کے آغاز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ جن مفسرین کا قول ہے کہ حضرت خدا تعالیٰ کے اسمائے پاک میں سے ایک اسم ہے جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

يَذْمِيكَ فِيْ خَدْرٍ وَ الْوَعْدُ شَاجِرٌ
فَهَلَّا تَلَّى خَدْرًا قَبْلَ التَّقْدُرِ

کہ میرا یہ مقابل مجھے خدرا کا واسطہ دیکر لڑائی بند کرنا چاہتا ہے مگر اس نے یہ واسطہ لڑائی شروع ہونے سے قبل کیوں نہ پیش کیا تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آتی۔ گویا خدرا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے واسطہ سے ایک فریق لڑائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ہر حرف مقطوع کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہوتا ہے مثلاً یاءیں پر س کا اشارہ حکم کی طرف اور و کا ملک، ملک یا جمیع کی طرف ہو سکتا ہے اور ضوم یہ جتنا ہے کہ حکم ازلی اور ملک ابوی اللہ و مدد لا شریک کے لیے ہے۔ گویا قرآن کریم اور اس سورۃ کا نزول حکم ازلی اور ملک ابوی کے نظام کا ایک حربہ ہے۔ اس بات کی تائید قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جیسے فَرَمَا اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلٰهَ رَبِّكَ (الانعام - ۵۷) حکم اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اَلَا لَهُ الْخُصْمُ (الانعام - ۶۲) خبردار! حکم اسی کا ہے لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (الحومن - ۱۶) آج بادشاہت کس کی ہے؟ لیکھ اور غالب خدا کی غرضیکہ عہد تعمیر اور بقائے دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ س کا اشارہ حمد کی طرف ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی حمد ہر جگہ کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ فرشتے بھی ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اور دیگر ہر چیز بھی اللہ کی حمد و ثناء کرتی رہتی ہے جیسے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر و تکرار ہے یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

(المجدة ۱۰) ارض و سما کی ہر چیز اللہ کی قیاس بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر کا اشارہ انسان کی قوت علیہ کی طرف ہو سکتا ہے اور مطلب یہ کہ بنیاد فرم ہے کہ وہ اپنی قوت علیہ کو درجہ کمال میں پہنچائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ الحجی کی طرف اور مفاشاہ العیوم کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ کی بجائے ہے۔ وہ خود قائم ہے اور ہر چیز کو وہی قائم رکھتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حقانیت کی طرف ہو سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء عدم کا رنگ رکھتی ہیں جب کہ حق اور ثابت صرف ذات خداوندی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم ہے اور ہمیشہ سب کی بعض فرماتے ہیں کہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں دراصل قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کا اظہار ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شایوں اور آیات میں غور و فکر کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی حقانیت معلوم ہو سکے اور وہ توحید الہی کو سمجھ سکے۔ جو شخص نشانات قدرت میں غور و فکر نہیں کرتا وہ دراصل اندھا ہے اور اسی لیے وہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح انسان آئینہ میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ ان مظاہر قدرت کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حج کا اشارہ حیات کی طرف اور مفاصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے، اور اس طرح مضمون یہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حیات کی تشریح فرمایا کہ اُس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی حیثیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حمایت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے محمد اقصیٰ پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھالیا ہے۔ وہ دنیا میں ضرور آپ کی مدد کرے گا اور دین اسلام کو بھلائی میں ہی درج ہے کہ اس کے پیروکاروں کے اپنے حالات کی خرابی کے باوجود یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔

امام شاہ فی الشرح محدث و عربی اپنی متعدد کتب الفیض الکثیر، الفیض البکیر اور ہکواصح وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ذوقی یا لفظی طور پر ہی معلوم ہو سکتے ہیں چنانچہ الشرح نے اس ذریعے مجھے ان حروف کے یہ معانی القا کیے ہیں: اِجْثَالُ الْكُؤُرَانِي مُشْتَقٌّ یعنی یہ ایک نورانی اجمال ہے جو اس مادی اور متدنس جہان میں لوگوں کے عمامہ ہطل اور اہمال فاسدہ کے ساتھ ٹکراتا ہے اور لوگوں کے ٹھوک و شتمات کے مقابلے میں حق کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا یہ اجمالی فرارینست باطل عقائد و اعمال کی تردید اور حقیقتِ حال کو واضح کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ سورۃ یا کوئی دوسری سورۃ دیکھ میں کہ ان حروف کے اجمال کے ذریعے سورۃ میں پیش آنے والے مضامین کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی کے متعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن پاک کا زیادہ حصہ تو محکم آیات پر مشتمل ہے جن کا مطلب اور مضمون واضح ہے۔ دوسرا حصہ متشابہات کا ہے۔ ان آیات کے معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی حقیقت معلوم نہیں۔ اور تیسرا حصہ حروف مقطعات کا ہے جن کے نزدیک معانی ٹھیک ٹھیک معلوم ہیں اور یہی مضمون کو واضح کیا گیا ہے بلکہ ان کو اس کے طور پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان حروف کے بارے میں حضور علیہ السلامؐ سے کوئی تفصیل منقول نہیں۔ ہاں! صحابہ کرامؓ کے زمانے میں جب قرآن کریم کی وسیع اشاعت ہوئی، تو حضرت ابو جبر صدیق، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان حروف کے متعلق کچھ بیان فرمایا مگر وہ بھی یقینی نہیں ہے لہذا اس مسئلہ میں زیادہ صحیح اور سلاحتی والا راستہ وہی ہے جو امام سیوطیؒ نے اختیار کیا ہے اللہ اعلم بالصواب۔ بِذَلِكَ یَعْنِیْ اَنْ حُرُوفَ الْحَقِیْقَتِ وَاللّٰہِ تَعَالٰی ہِیْ بَسْمَہُ جَانَا ہے۔ اُس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے اَمْنًا وَصَدَقْنَا ہمارا اُس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں، لہذا ہمیں اس معاملہ میں زیادہ کرید نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

دیگر حواصم سورقوں کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کمال قدرت کا مالک، ازب و درست، اور حکمتوں والا ہے۔ یہ شکر کہ اکثر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے۔ بعض کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض عجمی غلام کوئی چیز دکھائی تھی جس کو وہ قرآن بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اس اعتراض کی تردید فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا ہفت ہے اور اسی کی طرف سے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ تریاں پر بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔

ارض و سما
بطور زناست
قدرت

انہی آیت میں اللہ نے توحید اور محاد کے بعض مشترک دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ بیشک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو سورج، چاند اور نیلگوں طلع نظر آنے لگیں۔ رات کے وقت چمکنے والے کردروں کی تعداد میں سیارے اور ستارے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاؤں تلے آنے والی زمین کا اپنا وجود اور زمین کی سطح پر پانی جانے والی کردروں اشیاء و شجر و حجر وغیرہ۔ پھر زمین کے اندر کے حالات اور اس میں پانی جانے والی معدنیات، پالی و گیس اور تیل وغیرہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج سے زمین کو الگ کیا ہے، ماضی، حال، و مورخ اور ماہرین ارضیات وغیرہ تحقیقات کر رہے ہیں مگر اس زمین سے متعلق پوری معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ ابھی تک زمین میں نیچے کی طرف صرف آئینہ میل تک پہنچائی کی جا چکی ہے اور اس مذکورہ پانی جانے والی اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کی جا چکی ہیں۔

اس سے آگے سمجھ چنانیں کہ انی میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ نامعلوم آگے چلا کر کیسے کیسے انتہا
منظر عام پر آنے والے ہیں۔

زمین دیکھ آسمانی کمروں کی نسبت بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ حدیث تحقیق کے مطابق زمین
زمین سے تیرا لکھ گناہ بڑا ہے اور اس سے بڑے بڑے سیارے بھی کائنات میں موجود ہیں۔
سائنسدان کہتے ہیں کہ شعریٰ ناول جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ وہ سورن سے بھی بڑا
گنا بڑا ہے۔ باریک باریک کرداروں سے بنی ہوئی رات کو نظر آنے والی مکش
کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ زمین کے
ارد گرد پہنچتے ہوئے ایک ہوا کا خول چڑھا ہوا ہے۔ اس ہوا میں بہت سی گیس ہیں جن
میں سے اہم ترین گیس آکسیجن ہے جس پر تمام جانداروں کے نباتات کی زندگی کا بھی انحصار ہے
یہ ایک لطیف گیس ہے جو ہر مائن کے ذریعے ہر جاندار کے جسم کے اندر جا کر خون کو صاف
کرتی ہے اور بقائے حیات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر مال فرمایا کہ زمین، اُس کے اندر لوہا،
پانی مائے دلی چیزوں میں محسوس کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان ان میں توفیق
کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔

ماہدوں کی تحقیق میں بھی بیشمار نشانیاں ہیں۔ سورۃ الزمر میں ہے: **وَقَدْ أَنْفَبَكُمْ أَفْلَاکُ مَبْعُوثَاتٍ**
(آیت ۶۱) اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں
رکھی ہیں۔ کیا تم ان کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اتنے قوائے ظاہرہ
اور باطنہ رکھے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی داخلی صلاحیتیں، استعداد، انون
معدہ، جگر، اعلا م ناسل وغیرہ سب میرت انیہ چیزیں ہیں۔ سائنسدان اور ڈاکٹر ابھی
تک انسانی جسم کے صرف فیاض فیضہ صد میں تحقیق مکمل کر چکے ہیں۔ جب کہ باقی بچپن
فیضہ جس کے متعلق تحقیقات ابھی باقی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی تخلیق اور بننے وجود
میں ہی غور کرو کہ اللہ نے کس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر اسے کس قدر شرف بخشا
کہ اسے اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تمام چیزیں اُس کی خدمت

پر مامور کریں۔ یہ سب نشانات قدرت و قومیہ ہیں۔ فرمایا نہ صرف تعاضد اپنی تخلیق میں بلکہ
 و صابغات جس ذات پر جاندار اس نے پھیلا دیے ہیں۔ وہ بھی اس کی قدرت
 کے نشانات ہیں۔ انہوں نے زمین کے نیچے اس کے اندر نور فصائیں ڈالیں اور کھدائی
 جسم کی جاندار مخلوق پیدا دی ہے جس کا شمار نیاں کیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ مندرجہ
 کے اندر رہنے والی آبی مخلوق کا شمار تو ویسے ہی ناممکن ہے۔ انسان محض چند اقسام
 سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے مگر نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے پانی کی تہ میں کتنی
 مخلوق آباد کر رکھی ہے۔ فرمایا سب کچھ اِنَّ لِّقَوْمٍ كَوْنًا نَّيًّا میں
 ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت
 کے نشانات ہیں۔ جو ان کے مشاہدہ کے بعد فوراً پکارا کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
 لِهَذَا بَاطِلًا رَّا لِعَمَلِنَا (۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بے نیام محض پیدا نہیں
 کیا۔ بلکہ ان چیزوں میں تیری وحدانیت کے دلائل ہیں۔

شب و روز
کا تغیر و تبدل

فرمایا وَ اخْتَلَفَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلُ وَ اَلْتَّهَارُ وَ دِنِ رَّاتٍ کے تغیر و تبدل میں بھی
 اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے دن رات کا ایسا
 سلسلہ قائم کیا ہے، جو مقام جانداروں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لوگ دن
 کے وقت کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، محنت محنت کرتے ہیں، کارخانے
 چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پھر جب وہ دن بھر کے کام سے تھک
 جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو آگے ہیں جس کے دوران لوگ آرام کرتے
 ہیں، ان کی زائل شدہ قوتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے
 پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام ایسے نظم فرمایا
 ہے قائم کر رکھا ہے کہ یہ پھر وہ وقت سے ایک سیکندہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا،
 اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ نہ سورج چاند کو ٹکڑا کر دے اور نہ آئینا کو
 اٹھارے۔ لیکن یہی اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے، بلکہ سب اپنے
 اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور اس طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور

کوئی ہوا گرم ہوتی ہے اور کوئی سچ جتہ اور کوئی باد صبا کی طرح نرم و نازک ہر قسم کی ہوائیں
 اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ فرمایا ان سب اشیاء میں اِنَّتَ لَقَدِیْمٌ
 یَعْقِلُکُمْ نَشَانِی قَدَرَتِ ہِیَ مَحْرَ ان لوگوں کے لیے جو عقل و فہم سے ہماریتے ہیں
 جو لوگ عقل و فہم سے عاری ہیں ان کے متعلق فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الضُّعٰفُ
 اَلْبُکْمُ الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ اَر اَفْعَال ۲۲ کہ ایسے لوگ تو بہ نوروں سے بھی باتر میں
 اور گونگے اور بہرے میں عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو
 بڑے نامہ لاکر ان نشانات قدرت میں نہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کو سمجھ سکتے ہیں۔

تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ② وَيَذُلُّ كُلٌّ آفَاقِ
 آسِئِمِ ③ يَسْمَعُ آيَةَ اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
 مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ
 آلِيمٍ ④ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَ هَازِلًا
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤ مِنْ وَرَائِهِمْ
 جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا
 مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ⑥ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ آلِيمٍ ⑦

ترجمہ :- یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جنیں ہم سناتے ہیں
 آپ کے سامنے حق کے ساتھ ہیں کیں بات پر اللہ تعالیٰ
 اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ ایمان وائیں گے ②
 ہلاکت ہے یہ محبوب برے نے لئے گنگار کیسے ③
 جو سنا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس
 کے سامنے یہ پھر الہ کرنا ہے وہ سنہر کرتے ہونے
 کو کہ اُس نے اُن کو سننا ہی نہیں ہیں خوشخبری

شاہیں اس کو در دناں عذاب کی (۸) اور جب وہ معلوم کر بنا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو، تو بنا ہے اُس کو مُضَاہِباً ہوا، یہی لوگ ہیں جن کیلئے زکوٰۃ کا عذاب ہے (۹) اُن کے آگے روزِ قیامت ہے اور نہیں ہمارے آگے کا اُن سے جو انہوں نے دیکھا کچھ بھی۔ اور نہ وہ کہ جنکو بنایا ہے انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز۔ اور اُن کے لیے عذابِ عظیم ہے (۱۰) یہ قرآنِ سراسر، ہدایت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ۔ اُن کے لیے عذاب ہے شدید اور در دناں (۱۱)

سورۃ النہل میں قرآنِ کریم کی تعاقب اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اِن فِ السَّمَوٰتِ وَ اِلَیْہِ رُجُوعُ سے کر لَعُوْہُ یَعْقِبُوْنَ اَمَّا اِنِّیْ تَوْبِہِ کے بعض دلائل اجمالاً ذکر کیے، اب اپنی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ تَلٰکَ اٰیٰتُ اللّٰہِ تَنْفِیْہَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ یَا اللّٰہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو تم پر ملتی ہیں آپ پر حق کے ساتھ، یعنی ان آیات کو صحیح سمجھ، پس اندازیں، معیقات کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

آیاتِ آیت کی جمع ہے اور قرآنِ پاک میں یہ لفظ نشانیِ علامت، دلیل، وجہ، معجزہ یا علم کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اس تمام پر آیات سے مراد دعوت اور دلائل لیے گئے ہیں، چنانچہ اس سورۃ کے آغاز میں آنے والے حروفِ قطعاتِ حروف کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گ سے مراد مدائن ہونا، مشعل ہونا یا گیر لینا ہے اور یہ سورۃ حاوی الحجج یعنی بہت سے دلائل پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں بہت سے دلائل توبہ، دلائل وقتِ قیامت بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن نے مراعاتی الحجج

یعنی مجبوری اور فاد کو ملنے والی۔ اس حرف کا یہ معنی بھی صادق آتا ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ پہلے دلائل کے ذریعے اختلافات کو مٹانے والی ہے۔ بہر حال یہاں پر آیات سے مراد علامات یا دلائل ہیں۔

دلائل کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا آسمانوں، زمین، تخلیق انسانی اور عظیم حیوانات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان کی طرف سے بارش نازل فرما کر خشک زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ہواؤں کو گردش میں لاتا ہے اور تمام افقوں، جانوروں اور گیہوں کو کھڑوں کے لیے روزی کا سامان مہیا کرتا ہے اگر ان ان دلائل میں غور و فکر کرے تو وہ جان سے لگا کر یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کون انجام دے سکتا ہے جو حکیم علی الاطلاق اور قادر مطلق ہے۔ بغیریکہ یہ ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔

اللہ کی
آخری
کتاب

فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اس آخری امت کے لیے تمام شرائع، احکام اور زندگی بھر کا پروگرام نازل فرما دیا ہے اب یہ اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر صدق دل سے ایمان لائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ان کی دائمی نجات کا مدار اسی کتاب پر ہے۔ فرمایا اگر لوگ اس کتاب الہی پر بھی یقین نہیں کریں گے جَبَاۤءُ حَدِيۡثٍۭ لِّعِبَادِ اللّٰہِ وَآیٰتِہٖۤ یُکْفِرُوۡنَ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ علامات اور دلائل کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آخری پروگرام تو آپکا ہے۔ اس کے بعد ذکر کی نجات آئے گا، نہ کتاب اور نہ کوئی پروگرام۔ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو آگے تو کچھ بھی نہیں، پھر یہ کس چیز کو مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ کی ناکامی کا مزہ دیکھیں گے۔

یہاں پر قرآن پاک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ رِكْتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا (آیت ۲۳) اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے بہترین بات کے لیے کتاب اناری ہے جو آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جلتی والی ہے حدیث کا لغوی معنی بات یا کلام ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ المہلت کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ فَبَاقِيَ حَدِيثٍ كَعْبَدَهُ يُؤْمِنُونَ اس بات یعنی قرآن مجید کے بعد تم کس بات پر ایمان لائے گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جھوٹ، کمزوری اور خلاف واقعہ امور سے پاک ہے۔ اس پر ایمان لازم اور اسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ تمہارے سب مل کامل اور تمہاری ابدی کامیابی کا لازم اسی قرآن میں مضہ ہے۔ اگر اسی کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ اندھیرے میں گمراہ رہے گا۔ اُسے صراطِ مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔

مصلحتوں کی
ہلاکت

اُسے اللہ نے قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے اور ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے وَيَلْبِسْ لَكُمُ الْوَيْلَ لِكُلِّ ظَالِمٍ ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اور یہاں ہر جھوٹے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کے پیش کردہ دلائل، شریعت اور دین کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اور نہ ہی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے۔ انھوں نے اللہ فرمایا ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے جو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے ایشیہ یعنی گنہگار، مجرم اور پاپی بھی ہے۔

اور اس کی حالت یہ ہے يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اُس پر پڑھی جاتی ہیں۔ مگر اُن میں غور و فکر نہیں کرتا اور نہ ہی اُن سے اثر قبول کرتا ہے۔ بلکہ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا پھر وہ ضد کرتا ہے اور اپنی اس بہت و دعویٰ پر اصرار کر کے مستکبر بن جاتا ہے۔ آیات الہی کی کچھ پڑھائیں

کہ تَاَصْحٰنَ لَمْ يَنْعَمْهَا گو یا کہ اُس نے ان آیات کو سنایا نہیں۔ مالا لحد اُن کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ مگر اُس پر جنت سے سنی آن سی کر دی۔ ایسے شخص کے متعلق فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ الْيَسِيرِ کہ اُس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بشارت تو ابھی خبر کے لیے بولا جاتا ہے مگر یہاں پہ اُس شخص کے عذاب میں ہی خبر کو حکماً بشارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مگر یہی کریم یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بشارت نفسِ نبی کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس مقام پر یہی معنی ہے کہ ایسے لوگوں کو خبردار کر دو کہ اُن کے لیے عذاب الیم تیار کیا گیا ہے۔

شعارِ
سہ قس

فرمایا قرآن سے اعراس کرنے والوں کی ایک بڑی نصیحت یہ بھی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا سُنْبُلًا أَخَذَ مِنْهَا مَوْجِدًا جب ہماری آیات میں کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو ہنساتا ہے اُس کو ٹٹا لیا ہوا۔ ہر نبی کی قوم کا یہی وظیفہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی ایسی بات بتائی گئی۔ عذابِ پیغام پہنچا دیا گیا۔ قرآنوں نے اسے تسخیر فرمایا۔ مگر یہی حکم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور اس کے بعد بھی لوگ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق ہی اڑاتے آئے ہیں۔ جب ابو جہل نے سورۃ المدحان کی یہ آیات سنیں وَيَنْشَجِرُونَ الْقُرُومَ ۚ طَعَامُ الْاَوَّيْسِ بے شک حضورؐ کا رزق نہ تو ان کی خوراک بنے گا۔ تو کہنے لگا کہ محمدؐ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں رزق سے ڈرنا ہے مالا لحد ہمارے ہاں تو رزق قومِ نبیوں کو کما جاتا ہے جو ہم روزمرہ کھاتے ہیں جب حضورؐ علیہ السلام نے واقعہ معان بیان کیا تو ابو جہل نے تسخیر فرمایا کہ یہ کسی کی جہنمی باتیں فرماتے ہیں۔ مسلمان نماز پڑھتے تو مشرکین کہتے کہ یہ میچہ کھڑی کرتے ہیں۔ ابوناب نے کہا کہ میں اس عمر میں پشت اونچی نہیں کر سکتا۔ اسی طرے دو لوگ معجزات سے ساقط بھی ٹھہر گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ شعارِ اللہ کے ساتھ ٹھہرنا نہ بدترین قسم کا تعصب ہے۔ قرآن کی آیات و دلائل احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب شعارِ اللہ ہیں جن کی توہین ایمان والوں کے لیے ہرگز کرنا نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ میں موجود ہے وَإِذَا مَدَّ يَتُسَبَّحُ إِلَيْكَ

الصَّلَوةِ اتَّخَذُوا هُنَا وَلَعِبًا رَايَتْ (۵۸) اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اذان میتے ہو تو مشرک لوگ اُس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور طیل السلام نے اہل ایمان کو ختم دیا کہ جب تم دشمن کی سرزمین میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن پاک نہ لے جاؤ کہ لَآ يَأْتِيَكُمُ الْعَدُوُّ وُيُسْفُوْا بِمَا دَاوَرْتُمْ اُس کی قرہیں کا ترکب ہو۔ ہاں اگر ظلم بڑا ہو اور تمہیں دشمن پہ قابو پانے کی اُمید تو پھر قرآن کو ساتھ لے جاسکتے ہو۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانے میں خود مسلمان قرآن پاک کی قرہیں کے ترکب ہو رہے ہیں۔ بعض پریشانیہاں قرآن پر بیٹھ کر چلانکے لگتے ہیں۔ چند سال پہلے فیصل آباد میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض مصرع آیات قرآنی کو کارٹون کی صورت میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی جے ادبی ہے۔ قرآنی آیات دوائے اوراق کو ردی کے طور پر استعمال کر کے ان میں سودا سلف دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر بے ادبی کی بات ہے حالانکہ قرآن سے بعد کر کون سی باعث چیز ہے؟ بعض نام نہاد اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ علم دین حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ بسم اللہ کے گنبد سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور انجینئرنگ کو ہی اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں اور دین کے علم کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ سب کفر یہ باتیں ہیں جن کی قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے۔

فرمایا کہ جب کسی مشرک کو ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہو تا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ اُن کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اُن کو دُکھ دے گا جہنم اُن کے آگے جہنم ہوگی۔ اور اُن کا لفظ اُنہا میں سے ہے یہ آگے اور پیچھے دونوں معانی میں آتا ہے، تاہم یہاں یہ کہ مراد ہے کہ ایسے لوگوں کے آگے دوزخ ہے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے وَلَا يُعْطِي عَنْهُمْ مَتَا كَسَبُوْا شَيْئًا تَرَوْنَ اُن کی کھائی اُن کو جہنم سے بچائیں گے گی یہ مطلب یہ کہ اُس وقت اُن کا علم جہنم، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور عقل و علم ذرائع سے حاصل ہو کر

دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ اور
 زود کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنالیا۔ دنیا میں جن کو نذر نیا
 پیش کرتے ہے، جن کی قبروں پر سجدے کرتے ہے غلات چڑھاتے ہے،
 ان پر عرس مناتے ہے، ان کی دہائی میتے ہے، یا علی اور یا غوث کے نعرے پاتے
 ہے، جنوں، شیاطین اور فرشتوں کو منہ کیلے پکاتے ہے، اور جن جن کو بھی
 حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہے، وہ قیامت والے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔
 اُس دن اللہ کے نبی، مقرب فرشتے اور اولیاء اللہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ
 ہم تے قوانین اپنی پرستش کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ تو خود شیطان کے نقش قدم پر چل
 کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ فَرَأَوْا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بن لوگوں نے اللہ کے
 سوا دوسروں کو کار ساز بنایا ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنوں
 نے آیات الہی کو سنی ان کی کر دیا۔ أَنْ كَذَّبُوا اور بالآخر دائمی سزا کے مستحق ٹھہرے۔
 اخصر میں اللہ نے قرآن کریم کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا هَذَا
هُدًى یہ قرآن تو سربراہیت ہے، یہ سورۃ، اس کے درجہ، احکام، مثالیں
 اور معجزات ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے ان لوگوں کو ذہنی اور فکری بلندی ملے
 ہوتی جو ہر حال تک پہنچتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
وَالَّذِينَ كَفَرُوا یا ایلت رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیات و دلائل، احکام
 اور معجزات کا انکار کیا، توجہ، رسالت اور بعثت بعد الموت پر یقین نہ کیا، فرمایا
لَهُمْ عَذَابٌ رَّحِيمٌ ان کے لیے شدید اور دردناک عذاب
 ہے، معذور، متوجہ اور سرکش لوگ جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ذہنی،
 روحانی اور جسمانی ہر قسم کا سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے آیات الہی کا
 تمسخر اڑایا، اللہ کی آیات کو سنی کر دیا، قرآن کے پروردگار کو مغلوب کرنے
 کی کوشش کی اور جہنم کے عمل کی سزا سب سے خوف ہو گئے۔

قرآن سربراہیت

المائدة ۴۵

آیت ۱۲ تا ۱۷

الیہ یور ۲۵

دیس سورہ ۳

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ
 وَلَدَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ قُلْ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا يَنْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
 قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾ مَنْ عَمِلَ
 صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
 وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الظَّيْبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا
 اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سمندر کیا ہے تمہارے
 لیے سمندر کو تاکہ یہاں سے اور وہاں کی کشتیاں اُس کے حکم سے
 اور تاکہ تم تلاش کرو اُس کے فضل سے ، اور تاکہ تم شکر

اور کرو (۱۲)۔ صخرہ کر دیا ہے اُس نے تمہارے لیے جو کچھ ہے۔ دونوں اور جو کچھ ہے نہیں میں سب اُنہی کی طرف سے ہے۔ اُس میں اہل کتاب ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۱۳) آپ کہہ دیجئے اُنہی پر غور اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ رُکنا نہیں اُن لوگوں سے جو اُنہی کہتے اللہ تعالیٰ کے دلوں کی ہمارے ہمارے اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو اُس چیز پر جو وہ کہتے تھے (۱۴) جس نے اچھا عمل کیا پس اُسے اللہ کے لیے اور جس نے بُرا کیا پس اُسی پر جو کچھ اُس دلوں پر تھا اُسے اللہ تعالیٰ ہی تھا تو کیا جانا ہے (۱۵) اور اہل تحقیق وہی ہم نے بنائے اُنہی کو کتاب اور حکومت اور نبوت اور روزی وہی ہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت بخشی ہم نے اُن کو جہان والوں پر (۱۶) اور وہی ہم نے اُن کو کھلی نشانیاں دین کے معاملہ میں پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا۔ سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے مابین قیامت کے دن اُن چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے (۱۷)

وہ آیات

سورۃ انعام کی ابتدائی آیات میں قرآنی کریم کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی اور پھر اللہ نے توحید اور معاد کے مسئلہ کے دلائل ذکر کیے۔ پھر اذکاروں کا ذکر بھی پراصرار کا ذکر ہوا۔ اور جنہوں نے عمل کے طور پر انہیں جہنم کی دہی سانی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس دنیا میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے اور نہ ہی اُن کے خود ساختہ معبود کچھ کام آئیں گے جن کو یہ اپنا ماسوا اور معبود

سمجھتے تھے۔ اور یہ لوگ عذابِ عظیم میں مبتلا ہوئے تھے۔

محکم دوں
کی تحفہ

اللہ نے دلائلِ توحید ہی کے ضمن میں فرمایا ہے اَلَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ الْاَرْضَ
اَللّٰہُ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو سمندر کر دیا ہے تسخیر کا
معنی قابو میں لانا ہوتا ہے۔ اور اُس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں انسان کے اپنے قبضہ میں ہوتی
ہیں۔ جن سے وہ منافع حاصل کر سکتا ہے مثلاً جانوروں کی تسخیر کے متعلق فرمایا اللّٰہُ الَّذِیْ
جَعَلَ لَکُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْکَبُوْا مِنْہَا وَہُمْ مَّا تَاْكُلُوْنَ (المومن - ۷۹)
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں جن پر تم سواری کرتے
ہو اور جن کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ مٹو کہ جانوروں پر
سواری کرے یا نہ کرے۔ پانی کی صفیے یا اُن کو ذبح کر کے گوشت استعمال کرے۔ تسخیر
دوسری قسم یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کی تحویل اور قبضہ میں تو نہیں ہیں مگر وہ انسان کی قدرت
پر موقوف ہیں۔ یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (الروعد - ۲)
جس نے سورج اور چاند کو سمندر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے سورج اور چاند انسان کے قبضہ میں تو نہیں
ہیں مگر لوگ سورج کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح رات کے وقت
چاند کی وحشی روشنی سے بھی انسان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اللہ نے انسان کی مصلحت کی
خاطر سورج اور چاند کو کام پر لگادیا جو اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور انسانوں، حیوانوں
اور نباتات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو سمندر کر دیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے
لَتَجِدَنَّ الْفُلْلَکَ فِیْہِ بِآثَرِہِمْ مَّا کَرِہَ اَسْمَکَ کے محکمے اس میں کشتیاں اور جہاز چلیں
اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و ہنر اور عقل و شعور عطا کیا ہے جسے برفسے کارڈ کر دے چھوٹی
چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز بناتا ہے اور پھر انہیں نہ میں اتار کر اُن
سے نقل و حمل کا کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی سطح اس طرح پر فرمائی کہ اس
میں آسانی سے جہاز نہائی ہو سکتی ہے اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں بکھارت
منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے درمیان سے ذہنی دکھاتا

ہے۔ جب مندریں ٹوٹان آتے ہیں تو انسان بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور انکسوں میں وزنی
جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اُس وقت انسان کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے
جو حال مندروں کی تسخیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مہربانی منت ہے ورنہ یہ بے بسی اوقات
بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بڑے سے بڑے جہاز کی
حیثیت بھی مندر کے سامنے ایک نشے سے زیادہ نہیں ہوتی۔

رزق حلال
کی تلاش

فرمایا مندریں کی تسخیر کی دوسری غایت یہ ہے وَلْيَتَّخِذُوا مِنْ قَضَائِهِ
اور تاکہ تم اپنی ضروریات میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ فضل سے مراد رزق حلال ہے
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اُس کی زندگی میں دو چیزوں کی تلاش ضرورت ہے
یعنی ارتفاق اور اقتراب۔ ارتفاق سے مراد لوازمات زندگی کا حصول ہے۔ ان حاجات
کو رے، کاشتکاری کرے، کارخانہ چلائے یا کوئی ایسا کام کرے جس کے ذریعے وہ
اپنی زندگی کی ضروریات کھانا، پینا، پہنا، مکان، سواری وغیرہ کا بندوبست کرے۔ اور
اقتراب کا معنی یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں ایسے عقائد اختیار کرے اور ایسے اعمال
انجام دے جو اُسے خدا تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
کے صحابہ کی شان میں فرمایا ہے يَتَّخِذُوا مِنْ قَضَائِهِمْ وَرِضْوَانًا (آیت ۲۹)
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کا رضوان تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ارتفاق کو فضل
کے لفظ سے اور اقتراب کو رضوان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ فضل سے مراد رزق حلال
کی تلاش ہے اور یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ یہ بھی فَرِيضَةٌ مِنْ بُعْدِ الْفَرِيضِ یعنی پہچان عبادت کے بعد حلال روزی
کی تلاش بھی انسان کے ذات فرض ہے۔ اس کے علاوہ علم کا حصول حج و عمرہ کی ادائیگی
کے لیے سفر، تہجد کیلئے سفر وغیرہ بھی فضل ہی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اقتراب کے
حصول کے لیے عبادت و ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔
غرضیکہ یہ تمام چیزیں فضل میں داخل ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اسے اپنے
مندروں کو سونپ کر دیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شیخ بھڑکامیہ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو
خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر ان کی قدر کرنا اور ان کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا اور چھوڑ دینا
جان سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ان کے فرائض میں داخل ہے۔ آپ ہزاروں سال پہلے
کا دور زمین میں لائیں جب ذرائع نقل و حمل محض جانوروں تک محدود تھے تو اس وقت لوگوں
کو خود سفر کرنے اور مال کی باربرداری میں کتنی مشکلات پیش آتی ہوں گی۔ اب برقی
بھری اور فضائی راستے سے نقل و حرکتی میٹھا سواریاں دستیاب ہیں جن کے ذریعے
کم تر کم وقت میں ان دنوں کا سفر کر سکتا ہے اور سامان کو ایک شہر سے دوسرے
شہر تک منتقل کر سکتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ان کو جس قدر موقع ملتا ہے
ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے
کو سفر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

پیش رو

تسمیہ بھڑکامیہ کے بعد فرمایا وَتَسْمُوْنَ لِحَدَّثِمْ فِي السَّعَةِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اور اس نے کام میں لگا دیے ہیں تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے
جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان، گرس، نیائے، ستارے، چاند اور سورج اور
فضائیں سب ان لوگوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ جَمِيعًا جَعَلْنَاهُ اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ
کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا دخل نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت اور مہربانی
سے ارض و سما کی چیزوں کو ان لوگوں کی خدمت پر تیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر میں ملا، اعلیٰ کے فرشتوں کو کائنات کی پیدائش
سے اربوں سال پہلے ان لوگوں کی تسکین کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر آخر میں ان کو
پیدا کیا کہ قصود کائنات ان ہی ہے۔ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّخَلْقٍ مُّتَفَكِّرٍ
ہیں سب چیزوں میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ
حق و غرض سے کام لیتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنے انعامات فرمائے
ہیں ان تمام اشیاء کو نہ تو کسی جن نے بنایا ہے نہ فرشتے نے اور نہ کسی انسان نے۔ اکی
سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں جس نے

نئے بڑے کارخانہ کائنات کو قائم کر رہا ہو اور پھر اس میں انسان کی مصلحت کی تمام چیزیں دیا کی ہیں۔

درگزر کرنے
کا سبق

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین نے اللہ کے دین کی سخت مخالفت کی اور پیغمبر اسلام اور آپ کے پیروکاروں کو سخت تکالیف پہنچائیں، زبان سے گالی گلفری، بڑا بھلا اور طعن و تشنیع کرتے تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کا بیانا صبر صبر نہ ہو جانا ایک قدرتی امر تھا اور وہ بعض اوقات جوش میں بھی آجاتے تھے۔ مگر اس وقت جو مسلمانوں کی اجتماعی قوت کمزور تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کی روحانی تربیت اور جامع تنظیم پر زور دینے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہم سورۃ انفار میں اللہ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ رُحُومًا مُّصَفًّى وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاسْتَأْذِنُوا بَلَدًا کہ لے ایمان والو! جنگ و جدل سے فی الحال اپنے ہاتھوں کو روک کے رہو اور غمانہ قائم نہ رہو اور نہ کو آواز دیتے رہو۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ لے غمیز قُلْ لِلّٰهِ الدِّينُ أَصْلًا آپ ایمان والوں سے کہہ دیں يَعْرِفُوا لِلّٰهِ الدِّينُ لایس جو ان آیات اللہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دلوں کی امید نہیں رکھتے۔ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں اور نہ ہی انتقام لینے کی کوشش کریں۔ بلکہ ان کی زیادتیوں کو فی الحال صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر لے ان لوگوں کو ان کے کردہ اعمال کا۔ وہ جس قسم کی زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ در ان سے خود پریش ہے گا۔ لہذا آپ درگزر سے کام لیں اور ان پر ہمت نہ اٹھائیں۔

اس آیت میں لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور آیات اللہ وضاحت طلب میں لفظ

دین مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خوف بھی ہوتا ہے اور سبب بھی ہم نے یہاں جس کیلئے کہ آپ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے پیام کی امید نہیں رکھتے یعنی ان کفار و مشرکین کو وقوع قیامت اور عیسائے عمل کی منزل کی کچھ امید دینے کہ ایسا بھی ہو۔ اور اگر اس کے خوف کے معنی کیسے جانیں تو یہ بھی درست ہے

کہ ان لوگوں کو آخرت کی مثال کا بطلان نہ ہو۔ جیسے سورۃ نعت میں ہے کہ حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی قوم پر اس طوف دلائی مَّا لَكُمْ لَا تَرْجِعُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
وآیت ۱۲۰ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔

ایام الشرم یعنی شرم کے دنوں سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کسی
قوم کو سزا ملتی ہے یا اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ گویا یہ تاریخی ایام ہوتے ہیں جن کے
دوران کسی قوم کو یا تو بارگاہِ نبوت پہنچایا جاتا ہے اور یا انہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں
پر انعام لینے اور سزا لینے والا معنی مراد ہے کہ آپ ان لوگوں سے درگزر کریں خواہ
کے سزا لینے والے ایام کی یہ نہیں سمجھتے یا ان سے خوف نہیں کھاتے۔ اس کی مثال
موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے کہ اس نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اذیت نہ
سے مثال کر۔ دینی کی طرف لائیں وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ (ابراہیم: ۵) اور
انہیں اللہ کے موعود یاد دلائیں جب اُس نے مختلف قوموں کو سزائیں دیں۔

فرمایا: وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ (ابراہیم: ۵) یعنی اُس کا فائدہ خود اُن کو پہنچے گا جس کے
ساتھ نبی کی بات اُس پر احسان نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اپنے فائدے کے لیے کی جاتی ہے۔
نبی کرنے والے کا رعب بلند ہوتا ہے۔ اُسے خدا کا اقرب حاصل ہوتا ہے اور قوتِ عزت
میں غالب بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَتَسَاءَلُكُمْ فَعَلَيْكُمْ اور جس نے کوئی بڑا کام کیا
تو اُس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے گمراہی کا
ایہ سب کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ نے یہ عام قانون بتلوا دیات
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اُس کی طاقت سے زیادہ تسلیم نہیں دیتا لَٰكُمَا كَيْدٌ
وَعِلْمُهُمَا اتَّخَذَ الْبَعْرُ (۲۸۶) اچھی کمائی اُنھی کے حق میں مفید ہوئی اور
بہی ہوئی اُنھی کے خدمت ہوگی۔ غرضیکہ نبی کا بار خود نبی کرنے والے کے حق میں اچھا
ہوگا اور بُرائی کا بار اُس کے حق میں بُرا ہوگا۔ تَوَالَّفَ بِذِكْرِ اللَّهِ يُجْعَلُونَ
پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی حرمت دیکھ کر ناستہ جہاں ہو ایک کر لینے

اعلیٰ کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اور جزائے عمل کی منزل سے گزرنا ہوگا۔

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یکے جلنے والے وعدت، ان کے آپس کے اختلافات اور قیامت کو ان کے درمیان قطعی فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ آتَيْنَا سُبْحٰی اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ** اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کتاب سے براہِ تورات سے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے خود ان کی فطرت پر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا احسان فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ان کو دی۔ موجودہ بائبل میں سپیسے پانچ باب تورات کے ہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا ہے تاہم کچھ نہ کچھ مصداق بھی محفوظ ہے۔ البتہ نزول قرآن کے بعد اس کی منزل باقی نہیں رہی۔ پہلے دور میں ہی کتاب واجب التعمیل تھی۔

فرمایا ایک ترجمہ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور دوسرا **اِنْجِلْ** اور حکم بھی دیا حکم سے مراد حکومت تھی بہت اشد حکومت تھی۔ اللہ نے دونوں چیزیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں۔ **وَاللّٰهُ مُؤَيَّدٌ** اور ان کو نبوت بھی دی۔ ظاہر کہ اللہ نے موسیٰ اور ہرون علیہما السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک خاندان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے چار بزرگ بنی اور رسول مبعوث فرمائے۔ غرضیکہ اس خاندان میں اللہ نے نبوت، کتاب اور حکومت تینوں چیزیں جاری فرمائیں اور اس خاندان میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسے بڑے بڑے حکماء پیدا فرمائے۔ **فَرَمٰی وَرَزَقْنٰهُم مِّنَ السَّمٰوٰتِ اَرْزَاقًا** اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی۔ نئی کہ جب وہ سحرانے دنیا میں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کی محنت کے من و سلوکی جیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور دھوپ سے پھنکنے کے لیے سرسبز بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت خصوصی روشنی کا انتظام کیا اور بڑے عظیم معجزات ان کے سامنے آئے۔ **وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ** کو انہیں تمام جہان والوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ صرف اس دوسرے لیے برتری تھی نہ کہ تمام تمام ادوار کے لیے کیونکہ مطلق

فضیلت اللہ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو ہی عطا فرمائی ہے جسے اُمّۃً
وَسَطًا (البتدعہ - ۱۴۲) کا لقب عطا فرمایا۔ امتِ وسطیٰ کا اعلیٰ معنی اوسط و معتدل سے
پاک و مینا کی امت ہے اور یہی اس کی افضلیت کی علامت ہے۔ احادیث میں بھی آیا
ہے کہ اقوامِ عالم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کو
عطا فرمائی۔ یہ حال یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اُس نے اپنے دور میں جب اللہ نیل کو باقی
اقوام پر فضیلت بخشی۔

ان کو کمال
میں فرقہ بندی

فرمایا وَأَنبِئْتَهُمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور دین کے معاملے میں ہم نے
ان کو کمالی نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے۔ ان کی موجودگی میں معاملہ عساف ہو جانا چاہیے
تھا اور دین کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا
بِأَنَّهُمْ لَبِئْسَ مَا جَاءَهُمْ اَللّٰهُمَّ اَلْبَلَّغْ اَمْرِنَا لِنَعْلَمَ اَنَّكَ لَمْ يَخْلُفْ اَمْرُكَ
کے کہ ان کے پاس علم آگیا۔ واضح کتاب، احکام، واضح دلائل اور معجزات آنے کے
باوجود انہوں نے دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ
گئے اور اس اختلاف کی وجہ یہ تھی بِأَنَّهُمْ لَبِئْسَ مَا جَاءَهُمْ کہ انہوں نے آپس میں سرکشی کی۔ ان
میں خود سری اور گمراہی پیدا ہو گئی۔ جس کی وجہ سے انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ ان کی
یہ سرکشی اور گمراہی آج تک بڑھ چکی ہے اور حج علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک
بڑھ جاتی رہے گی۔

فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي مَوَدَّتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب کہ انہوں
ہیں يَحْتَسِبُونَ بے شک تیرا پروردگار قیامت والے دن ان کے درمیان ان
اور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا
کہ انہوں نے دین کو کس طرح بگاڑا، گمراہی میں جا پڑے اور پھر اُس پر اسرار کرتے رہے
اللہ کا آخری نبی اور آخری شریعت بھی اُنکی گمراہیوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اُنکی گمراہی اور
سرکشی پر ہی اُسے سبے دنیا میں تو اختلافات چلتے رہیں گے اور ان کا فعلی فیصلہ اللہ
کی بارگاہ میں قیامت والے دن ہی ہو گا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۸ إِنَّهُمْ لَنُ
يَغْنَوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝۹ هَذَا بَصَائِرُ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝۱۰ أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ
وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۱۱

ترجمہ: پھر ہم نے معلوم ہے آپ کو ایک شریعت پر دین کے سلسلہ میں، پس آپ اس کی پیروی کریں۔ اور آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ سمجھتے ہیں۔ (۸) بیشک وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ کے لیے اللہ کے سلسلے کسی چیز میں بھی۔ اور بے شک بے انصاف اور بعض بعض کے رفیق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا رہنما ہے متقیوں کو۔ (۹) یہ نصیحت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں (۱۰) کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہر باتیں کہ ہم کر دیں گے ان کو

ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک اعمال انجام دیے، باہر ہوگی ان کی زندگی اور موت، اور نبی ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ①

اور اللہ تعالیٰ نے قرعہ کے دلائل بیان دئے اور پھر کافروں اور مشرکوں سے درگزر کرتے کا حکم دیا اور امتحان کاروائی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص کوئی نبی کا کام کرتا ہے تو اس میں خود انہی کا بھلا ہوتا ہے، اور جو کوئی بڑی کام کرے تو اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے ہر نبی اور ہر نبی نے جنہوں نے عمل کئے ہیں ہر شخص کو قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر پیش اپنے اعمال کا ہنگام کرنا ہے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو کتاب، حکومت اور ہمت عطا فرمائی، روزی کے لیے پاکیزہ چیزوں، بندوبست کیا، اور اس دور میں ان کو تمام عالم پر فضیلت بخشی۔ ان کو کھل نشانیاں بھی دی گئیں مگر ان تمام احسانات نے باوجود انہوں نے علم آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، اور ذمہ داری میں مبتلا ہو گئے تو وہ کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ہی کرے گا۔

فرمایا بنی اسرائیل نے تو بہتیت کے تمام سامان نبی ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا، اور مشرکین کو اور آپ نے خدا کو بہت دوسری کی وجہ سے نبی کو خداؤں کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے منہ علیہ السلام سے نوحہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل تو دین حق پر قائم نہ رہ سکے ﴿فَمَا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَلَامًا﴾ پس اللہ تعالیٰ ہے ہم نے آپ کو ایک شریعت پر دی ہے کہ میں نے کتاب عطا کیا ہے آپ اس کی پیروی کریں اور بن لوگوں کے اختلافات، تعصب اور فساد کی طرف توجہ نہ لیں کیونکہ یہ تو ہی طرح کرتے رہیں گے اور آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ پر ہو دیں گی مولا۔ اس لئے آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ایک شریعت قرار دی ہے۔ اس کی پیروی کریں اور کفار، مجسمہ کی اور بن لوگوں کی خواہش پر اپنے دین حق کی تسبیح میں نہ جیئے نہ ٹیٹھائییں مطلب یہ کہ وہ انبیاء علیہم السلام

أَلَدَيْتُمْ لِيَعْلَمُونَ آپ اُن لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جن کو کچھ علم نہیں۔ وہ باطل اور نادان ہیں۔ اُن کے کلمے میں بدگلی نہیں آتا۔

شریعت کا معنی دین کے سلسلہ میں واضح راستہ ہوتا ہے۔ اور لفظ معنی پانی کا گھٹا جہاں سے انسان اور جانور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ہم جان لینا چاہیے کہ شرعیعت کا مذہب دین، اہلک اور سناج قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں اور ان کو اُن کے پس منظر میں ہی سمجھنا چاہیے۔ مذہب کا معنی راستہ اور شریعت کا معنی واضح راستہ ہے دین کا معنی اعلیٰ عزت اور فرمانبرداری ہوتا ہے۔ مکت سے مراد خاص اصول ہوتے ہیں جن کی پیروی ضروری ہوتی ہے اور یہ مکت انبیاء بھی کہلاتی ہے۔ مکت ابراہیمی اور مکت اسلامیہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔

مفسرین اور محدثین ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض اوقات تین اصطلاحات ایمان، اسلام اور احسان کو پیش نظر رکھی جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور یہ قلبی تصدیق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، برکت، نبی کا وہیہ، قیامت اور اُن تمام چیزوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے جو حق در حقیق اور حقیقہ فیہ فیہ اسلام سے ثابت ہیں۔ دوسری چیز اسلام ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد سے اعمال آتے ہیں مگر یہ ظاہری امور کا نام اسلام ہے۔ اور پھر ایمان اور اسلام کے مجموعہ کو دین کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز احسان ہے جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ عبادت اور دیگر کارنامے اگر میں ان قدر اخلاص پایا جائے کہ اُمی قدر وہ عمل مقبولیت کا وجہ حاصل کرے۔

بعض فرشتے ہیں کہ انسان کے ایسے تین چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا، تو اعمال مقبول ہوں گے اور نہ بیکار جائیں گے، اور حق سے کہ تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ دوسری لازمی چیز اعمال کی درستگی ہے کہ اپنے

اعمال ہی انسان کے لیے مفید ہوں گے۔ جب کہ بُرے اعمال وہاں جان بے جا نہیں
 دوسرے کہ اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز افلاس ہے کہ اس کی بھی
 شدت ضرورت ہے۔ دین میں کیا کاری یا باطل کی تائید نہ ہو، بلکہ اس میں زیادہ سے
 زیادہ افلاس ہونا چاہیئے اور اسی چیز کو احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین دین اور شریعت کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین ایسے
 عقائد کا مجموعہ ہے جو برائی کی امت میں کیا اظہار پر قائم ہے ہیں۔ جیسے مفسر، بائسٹک
لِکْھُوْصْلَ الْبَدَنِ مَا وَصَّیْ بِہِ لَعْنًا ... (الایۃ الشری - ۱۲) اللہ نے تمہارا
 لیے دہی دین اور وہی عقائد مقرر کیے ہیں جو فروع عید السلام اور بعد میں آنے والے تمام
 انبیاء کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ گویا یہ دنیاوی عقائد قابل تفسیح ہوتے ہیں۔ پھر
 فرقے میں امت سے مراد وہ مملکتیں ہوتی ہیں یا مملکتیں ہیں جو کرتے یا تمام انبیاء کی
 امتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، عقیقہ، ہجر، غزوہ،
 روزی، باقر سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ امت ابراہیمی اور امت اسلام بھی اسی کو کہتے
 ہیں۔ پھر تیسری چیز شریعت۔ مذہب یا امتان سے جس میں حیات کی جزئیات ہوتی ہیں
 اس میں جموں کے چھوٹے مسائل و احکام، از قبیل حلال و حرام، احسن، اطلاق، کجیارت، معاشرت،
 اور رعیت، وغیرہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعت مختلف
 رہی ہے۔

مختلف شرائع میں فرق کی مثال اس طرح بھی کی کہ کسی شریعت میں آیت
 کا کثرتِ تعالیم تھا مگر ہماری شریعت میں حلال ہے یا مثلاً یعقوب علیہ السلام کی شریعت
 میں دو بھائیوں کے نکاح جائز تھا مگر ہماری شریعت میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے
 جیسے فَمَا یَاوَاکُمْ جَمْعُ عَوَابِیْنِ الْاُخْتِیْنِ الْاَمَّا هَا مَدْ سَلَفَ (النساء - ۲۳)
 کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت تک نہیں جمع نہیں کر سکتے، ہاں جو پہلے جوچکا وہ ہوجکا۔
 چنانچہ ان جزئیات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 بھی ہے عَنْ مَعَاشِرِ الْأَنْبِیَا، اولادِ کائنات دیننا واحد ہے، نبیوں کے

تو یہ دیکھ کر مثالِ علقائی عباہوں جیسی ہے جن کا باپ ایک اور ماں میں مختلف ہوں مگر جہازِ دین ایک ہے۔ یہ مطلب یہ کہ دین یعنی کلیات تو عام ہیں، میں مشترک سب میں مگر شرائع یعنی جزئیات مختلف ہیں۔ پھر جب آخری شریعت آگئی تو بدلتی تمام شرائع منسوخ ہو گئیں اب کسی سابقہ نبی کی شریعت پر عمل درآمد نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال فرمایا کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے آپ اسی کا اتباع کریں۔ اس مقام پر مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ یہ کہتے اٹھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نبی بھی اس آئین شریعت کا پابند ہے تو پھر امت پر تو بطریقِ اولیٰ یہ پابندی عائد ہوتی ہے اور نبی شخص بھی اس کے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شریعت کی پابندی میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو ترقی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی عدم پابندی تو شیطان کے نفسِ قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ نے جِدَّ جِدًّا کہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ: ۱۶۸) کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو دینی کے ذریعے نازل فرمایا اور اُس کی تفصیل سنت کے ذریعے واضح کی۔ پھر بعض چیزیں اجتہاد کے ذریعے حل ہوئیں، چوتھیں سب شریعت ہی سے متعلقہ چیزیں ہیں لہذا ان سب کا اتباع ضروری ہے۔ البتہ روایاتِ باطلہ اور رجحانات کو اختیار کرنا جیسا کہ شیطان کے نفسِ قدم پر چلنا ہے۔

جب تک برصغیر پر انگریز حکمران رہا۔ اہل ایمان اُس کے قانون کی پابندی پر مجبور تھے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی قوانین سب انگریز کے وضع کردہ تھے البتہ اُس نے مسلمانوں کو بعض رعایات سے رکھی تھیں جن کو پوسٹل لاؤ کا جانا تھا۔ اور مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق اُن کو اختیار کر سکتے تھے۔ مگر آزادی کے بعد تو انگریزی قانون کے نفاذ کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد تمام قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کر لیا جاتا مگر انیسویں صدی کے آج تک

اتباع
شریعت
و خوف

یہ نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں کارپورڈان حکومت خاص طور پر اور عام مسان عام طور پر مگر
ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو نافذ نہیں کر پائے۔ آج تک وہی قانون تو بن چکا ہے
نہیں۔ مثلاً عاداتی موت کی صورت میں لاش کا پوسٹ ہاؤس ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس
کا کوئی نفاذ نہیں۔ سوئی کا روڈ بار بائیکل اسی طرح چل رہا ہے۔ جیسے انگریزوں نے
زمانے میں تھا۔ عدالتی نظام میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی۔ بلکہ وہی نظام نہ تعزیریاتی قانون
راجستری تک نہیں لڑی میں شریعت کا قانون ختم ہوا تو ملکی قانون بھی بولی میس گئے۔
اور پھر کوئی قانون جرمی نہ، کوئی برطانیہ اور کوئی فرانسیس کا سے ایک اور اس طرح تو
تیسرا اور آدھا غیر والی مثال صادق آئی۔ خود ہمارے ملک میں شریعت کا نفاذ اس
باند سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پر تمام مذاہب متفق نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ
کسی طرح چور دروازے سے حکومت پر قابض رہیں۔ اگر خدا کا قانون جاری ہوتا ہے
قرآن کا اپنا اقتدار خطرے میں نہ جاتا ہے لہذا خیریت اسی میں ہے کہ اس طرح کا نظام
چل رہا ہے۔ اسے چھننے دیا جائے۔ اب تعزیریاتی قوانین میں شرع کے مطابق کچھ روکا
کیا گیا ہے مگر اس کا بھی کوئی خلیفہ تو نہ مقیم رہا۔ نہیں ہوا۔ آج تک کسی نہ پرچہ جاری نہیں
ہوئی۔ نہ کسی کا ہونا اور نہ کوئی سنگار ہوا۔ معویہ اب میں حدود و نفاذ سے تو وہاں ہونا
بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ بد وقت ہے جس میں مسافر کے پاؤں سے جوتا بھی اترنا
کرتے تھے مگر آج اسلامی تعزیریات کے نفاذ پر یہ اثر ہے کہ سڑک پر سونے کی ڈلی بھی
پڑی ہو تو کوئی ہاتھ نہ اٹھائے کی جرأت نہیں کر سکتا بلکہ پولیس کو دور سے ہی بتا دیتا ہے
کہ وہاں کسی کا مال پڑا ہے۔ آج لوگ دکھائیں کھلی مسجد اور نماز کے بنے پڑے جاتے ہیں
نمر کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی چوری کا تصور بھی کر سکے۔ اب تک زیادہ سے زیادہ
پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہاتھ کٹنے بموں کے گھر چوہی یا کھل ختم ہوئی ہے۔ اور پچاس
ہاں شرعی قوانین سے انحراف کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جوتے تک چوری کر
لیتے ہیں۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ کون سا قطعی قانون نافذ کیا جائے تو یہ بھی کوئی مسئلہ منہ

نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ مہم ہے کہ جس ملک میں جس فقہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں اسی فقہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ سپہیں میں مانگی فقہ کی اکثریت تھی تو وہاں مانگی فقہ رائج رہا۔ برصغیر، افغانستان، ترکی، خراسان وغیرہ میں حنفی لوگوں کی اکثریت ہے تو یہاں حنفی فقہ کے مطابق قانون جاری ہونا چاہیئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ حنفی مت اقرآن کے نام سے بدکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی قرآن و سنت سے ہی اخذ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ فتاویٰ اور دیگر کتب کی تمام باتیں قابل عمل نہیں ہوتیں بلکہ یہ تو محض معلومات ہوتی ہیں جن پر قانون کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عالمگیری سے لوگوں کو خواہ مخواہ جڑ ہے۔ یہ تو پانچ سو عطا کا دینا کر رہا قانون ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کا قانون جاری کر دیا جائے تو دوسرے لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ حنفی فقہ ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک دنیا میں رائج رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنے آپکے شاعری ظاہر کیا ہے۔ تو اس کا فیصلہ قاضی مسک کے مطابق کر دیا گیا اور اس میں کسی ملک ٹپے کو کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ محتاج فقہی مسائل میں مکمل اتفاق تو شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ آخر زری قانون میں بھی کبھی دو ج کسی فیصلہ پر متفق نہیں ہوئے۔ تیسرے کی پچاسی کے ملکہ پر سارے پنج متفق نہیں ہوئے تھے بلکہ ان میں بھی اختلاف پائے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیاوی قوانین میں تو اس قسم کے اختلافات برداشت کر دیے جاتے ہیں بلکہ فقہی جزایات میں ایسے اختلافات کو برداشت نہیں کیا جاتا اور مکمل اتفاق پائے تک نفاذ شریعت کے عمل کو پانچ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ بہر حال شریعت کا قانون منہاج اللہ ہے جس میں تمام کلیات اور جزایات آئے ہیں اور پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں اس کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیئے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آخر میں آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے آپ اسی شریعت کی اتباع کریں اور بے علم لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں کیونکہ اِنَّہُمْ لَنْ یَغْنَوْا اَعْلَکَ مِنْ اللّٰهِ شَیْئًا وہ آپ کو اللہ کے سامنے پھر بھی کام

نہیں بن سکیں گے۔ اور آپ نے ان کی طرف جھکاؤ کر دیا۔ تو پھر اللہ کی حرمت سے
 نہیں بن سکیں گے۔ وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اُولٰٓئِكَ لَكُنْتُمْ اَصْحٰبَ
 اٰكِبٍ دوست کے مافی اور رفیق ہوتے ہیں۔ جو لوگ شریعت مطہرہ کی بجائے شیطان کے
 نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وہی ایک دوست کے معاشرے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ
 فَوَيْلٌ لِّكَ وَفِيكَ نَحْبَتٌ اهل ایمان اور پیغمبروں و عارفان و مصلوحوں کا معاشرہ
 ہوتا ہے۔ اور جو کفر و کفران کی حالت میں مصلوحوں کے معاشرے بنائے گا وہی ان کا
 اهل ایمان کو مٹا دے گا۔ اسی لئے چاہیے کہ معاشرہ مصلوحوں کا ہو۔ اور نہ ہی
 وہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی
 کی حالت میں۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی
 کو مٹا دے گا۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی
 علم حاصل ہوتا ہے۔ اهل ایمان اور عارفان پیدا ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی
 بصیرت ہیں۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی
 راہنمائی حاصل ہوگی۔ قرآن و سنت اور اسلامی علوم و معارف آپ کی راہنمائی کریں گے۔ پھر
 جب قوانین الہیہ کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے
 متعلق فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى رُحْمَةٍ رَّبِّهِ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمہ عامر و ہادی ہے
 اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ (الاعراف ۵۶) اللہ تعالیٰ کی رحمت
 نیچے کرنے والوں کے ہر وقت شامل حال ہوتی ہے۔ نیز ہر آدمی کو نیچے سے
 نیچے کی راہ پر توفیق ملتی ہے۔ اهل ایمان قلب حاصل ہوتا ہے اور احاطت میں ہی اللہ تعالیٰ
 کی غلوں رحمت میں بجا آئیں گے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی
 ان لوگوں کے لئے جو توحید و رسالت اور معاشرہ پر یقین رکھتے ہیں۔

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى رُحْمَةٍ رَّبِّهِ
 اَحْتَمِلُوْهُ الشَّيْطٰنَ اَنْ يَّجْعَلَ لَكُمْ اَلَدِّیْنَ اَصْلُوْا وَرَعَوْا الصَّلٰوۃَ
 کیا برائیوں کا حساب کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی معاشرہ بنائے۔ اور نہ ہی

بندوبی گئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ایک شخص اہل امت
 میں تکالیف برداشت کرتا ہے ایمان کے تقاضوں کو بردھرتا ہے۔ جب کہ دوسرا
 آدمی ایمان سے خالی ہے اور بنائیوں میں پڑ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا
 ہے۔ خدا کے ہاں وہ بے گزیر نہیں ہو سکتے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ
سَوَاءٌ تَحْيَاهُمْ وَتَمَاتُهُمْ كَمَنْ لَمْ يَحْيَ وَمَمَاتَ کہ ان کی موت اور زندگی بھی برابر ہوگی۔ وہ
 ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تو بہت بُرا فیصلہ
 کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور موت ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر نیک اور بد بنا بہموبائیں
 تو پھر تو انہیں جہنم ہی بن جائے گی اور برائی کرنے والوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ
 ہر شخص کو اس کے عقائد و اعمال کے مطابق ہی بدل دے گا۔ اہل ایمان کی یہ زندگی بھی
 پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص کفر، شرک، لواط اور بے عات سے پاک ہوتا ہے۔ وہ
 تکالیف برداشت کرنے کے رزق ملوث ہے، نماز، روزہ کی پابندی اختیار کرتا ہے۔
 حلال حرام میں امتیاز کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف
 برائی ماننے والے آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ جانوروں کی طرح کھاتا پیتا اور کھیل کود میں
 زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ تو اس دنیا میں برابر ہوتے ہیں، اور نہ اعلیٰ دنیا میں برابری
 حاصل ہوگی۔ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مقام میں جگہ دیکھا۔ جہاں رحمت
 کی ہر چیز نصیب ہوگی، اور کہ فریمنہ فاشا رہے گا، اللہ اپنے دونوں کسی صورت میں
 بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

الْبَاقِيَةُ ۲۵

آیت ۲۲ تا ۲۶

ایہ بر ۲۵

پرس خیم ۵

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِذَا كُنَّ
 أَنْفُسٌ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَأَيْتَ
 مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ
 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ
 غِشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّمَرُ وَمَا
 لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾
 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مِمَّا كَانُوا
 يُحْتَمِلُونَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

توجہ دے اور پتا کیے اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
 اور تاکہ جلد دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کیا اور ان
 پر ظلم نہیں کیا جائے (۲۲) پہلا کی تم نے دینے

اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے محبوبہ اپنی خواہش کو ۔
 اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا علم پر ۔ اور مہر دو ہے اس
 نے جانوں پر اور دل پر ۔ اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال
 دیا ہے ۔ پس کون اس کی رہنمائی کرے گا ۔ لہٰذا اسے سزا
 کیا کہ نصیحت نہیں پہنچتے (۶۳) اور کما ان لوگوں نے نہ
 نہیں سمجھا ۔ یہ مہر ہماری دنیا کی زندگی ۔ پھر مہر ہے
 دہشت ہے ۔ اور انہیں ہلاک کیا ۔ ہمیں گمراہ کیا ۔
 ہے ان کو جس کا پتہ علم ۔ نہیں وہ گمراہان کرے (۶۴)
 اور جب انکی عاقبت کیا ان کے لئے سزا ہمارے آئین
 انکی تو نہیں بولی ان کی دلیل گمراہی ہے یہ کہ روز ہمارے
 پاس ہوا ۔ آہوا ہوا ۔ اگر تم چاہتے ہو (۶۵) آپ کو دیکھنے
 سے پیچھا ۔ اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے ۔ پھر تم پر
 موت عائد کرتا ہے ۔ پھر تم کو جمع کرے گا قیامت
 کے دن کہ نہیں شک اس میں ۔ لیکن اکثر لوگ تمسیر
 جانتے (۶۶)

رابطہ آیت

گناہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت کے نزول کا ذکر کیا اور اس کے
 اتباع کا حکم دیا ۔ نیز خواہشات نفسانی کی پیروی سے منع فرمایا ۔ اللہ نے یہی مشرود
 کہ قرآن کی یہ آیتیں اور سورتیں بصیرت ۔ ہدایت اور نعت ہیں مگر اس شخص کے لیے
 جو اصرار رکھتا ہے ۔ پھر اللہ نے نیک و بد کے متعلق فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہر
 نیکے و بد کے لوگ برائیاں کہتے ہیں ۔ جب کہ بعض اہل ایمان نبی کے ہمارے
 ہیں ۔ ان دونوں کی تباہی اور موت میں فرق ہے اور یہ تفاوت اٹھے جان میں بھی
 قائم ہے ۔

اب آئی پہلی آیت میں اللہ نے تخلیق ارض و سما کا ذکر فرمایا ہے جو ایک شرط

ارض و سما
 کی تخلیق

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے تو دوسری طرف وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کی دلیل بھی بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَيَخْلُقُ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ** اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ مطلب یہ کہ میری ضرورت کوئی عمل یا شے نہیں بعد اللہ۔ جسے ان کو اپنی خاص نعمت اور سعادت کے تحت پہنچا گیا ہے اور اس کا کوئی ناسخ قصہ ہے۔ سورہ صحت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا يَخْلُقُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِطُلُوحٍ ذَاتِ ظُلُمٍ الَّذِينَ كَفَرُوا رَأَيْتُمْ** اور جس نے زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے انہیں یہ کہہ کر کہ وہ انہیں جو کہتا ہے کوئی سمجھ نہ سکا۔ تو ایسا آدمی اہل دہشت کو پیدا کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ کہہ کر کہ چیزیں کسی ہاتھ کی وجہ سے پیدا ہوئیں اور میرے ہاتھ کی وجہ سے انہیں تخلیق ہو جائیں گی اور ان کو انکار کچھ بھی نہیں ہے۔

فرمایا: **وَيَخْلُقُ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ** اور اپنے واسطے تو جہاں میں ہو سکتا۔ تو جس طرح جہاں یہ آغاز نہیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح انجام و انتہا بھی درست نہیں۔ اگر آغاز سے واقعہ ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔ جس نے عمل کی مثال آگے کی ہے والی ہے اور یہی اس آغاز کا انجام ہے جب ہر شے کو اس کے اپنے جہاں میں رہنے فرمایا اور اس کا تخلیق نامقدمہ ہے **فَوَلِّجْنِي عَنْكَ** کی گئی **فَلْيَسِّرْ لِي** کتب سنت اور ہر کوئی نفس کو اس کی ذاتی جہاں میں رہنے سے بعض اوقات دنیا میں بھی کسی کی کاربرد کی وجہ سے بددعا کر دیا جاتا ہے کہ میں نے اس کے عمل میں نہیں۔ بددعا یا بددعا کو بھی واقعہ ہوگی۔ جب تمام چیزوں کو ان کے جہاں کی پوری پوری سزا دی گئی۔ یہ دنیا درخت تھیلہ ہے۔ یہاں سے ہی وہی چیز غلط ملط ہوئی تو اسے اور کئی چیز کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا بددعا یا بددعا سے فرعون ہر چہ اپنی اپنی اہمیت کو دیکھتا ہے۔ اور کسی چیز میں کمی قسور و اشتباہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات بے گناہی ہوتے ہوتے ہیں تو بعض گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی گناہ کے لئے دنیا کا فیصلہ ہے۔

نہایت عمل کی مثال

اللہ نے جتنی فیصلے ایک دن مقدر کر رکھا ہے۔ سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ السَّمَوَاتِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (المائدہ: ۳۸) ہر شخص اپنے عمل میں کوتاہی ہے۔ اُسے مقدر و دن پر اپنی
 کارکردگی کا پورا پورا حساب چیکنا ہوگا۔ جس نے عمل ضرور واقع ہوئے وہ اُسے
 یُظْلَمُونَ اور اس دن کسی پر زیادتی نہیں کی جائیگی۔ دنیا کی مدتوں میں تو بعض
 اوقات غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، رشوت، منارشی اور قابو پروری بھی کسی فیصلے
 پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مگر قیامت والے دن جب جتنی فیصلے ہوں گے تو پھر کسی
 کے ساتھ ذرہ بذر بھی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پورا پورا ہلے گا۔ یہی وہ حکمت اور صلوات
 ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز ماضی و ماباں اور مقدر و ہی ہے۔
 اور دوسری طرف جس نے عمل کی دلیل بھی ہے کہ ہر چیز ایک انجام ہے جو جس نے عمل
 کی صورت میں پیش آئے گا۔

فیضانِ
 نورانی
 بحرِ محبت

اگلی آیت ہے: وَاللّٰهُ تَعَالٰی لَیْ قَادِرٌ عَلٰی مَا یَشَآءُ یعنی جو کرے
 دانوں کا روکیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَیْکُم مَّنْ اِتَّخَذَ اٰلِهَةً هُوَ لَیْ قَادِرٌ عَلٰی مَا یَشَآءُ
 نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنالیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان
 کی پروری نہ تو لے لیے آپ لاکھ مل دیات کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو ان
 پاک نبی کی تعلیم، شریعت، احکام وغیرہ انسان کے لیے دستور العمل ہے۔ مگر کجاست
 انسان ہے جو ان کی بجائے رحم و درویش اور انسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے
 گریا کر اس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی مکمل
 اطاعت کی جائے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور احکام وین کی اطاعت کی
 بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ انہی کی عبادت کر رہا ہے اور خواہشات
 کی پروری گویا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہ فرما ہے
وَلَا تَتَّبِعُوا اٰیَاتِ الشَّیْطٰنِ اِنَّهٗ لَکَرِہٌ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ (البقرہ: ۱۶۶)
 شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی عبود بنا لیا ہے؟
اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم
پر گمراہ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے حالات، واسطو اور جانتا ہے
اور یہ بھی کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے اور یہ روئے دست پر آنے والا نہیں ہے لہذا اللہ
نے اس کو گمراہ کر دیا ہے عَلٰی عِلْمِهِ کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر چیز،
پر اور پر اور اس علم کی بنا پر اس کو گمراہ کیا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے
کہ خود اس شخص کو ہر پہچانی اور پہچانی کا علم ہے، وہ کسی نامزدنی یا بہالت کی وجہ سے غلط
کار نہیں کرتا، بلکہ دیدہ و دانستہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ بعد اس کے اسے گمراہ کر
دیا ہے۔ ہم تاریخ میں بعض بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں بن مویج اور
ہوئی کا علم تھا مگر ان کا ارادہ، نیت اور استعداد اچھی نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان
کو گمراہ کر دیا۔ گویا اس شخص نے علم کی روشنی سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، خدا تعالیٰ خلیق کے
اقتدار سے قاصر مطلق ہے، مگر اس قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ دنیا و آخرت میں اس کی اہمیت کے مطابق سلوک
کرتا ہے۔

فرمایا خواہشات نفس کے بیماری کو ایک تو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا ہے
اور دوسرے یہ کہ وَحَتَمَ عَلٰی سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ اُن کے کانوں اور دل پر
بھر کر دی، وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِمْ عَشَوَۃً اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔
سورۃ البقرہ کی آیت میں بھی اللہ نے ان کے متعلق فرمایا حَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ وَاعْمٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ عَشَوَۃً (آیت - ۷)
اور ان کے دل پر پردہ ڈال دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا
اسی طرح سورۃ النساء میں یہودیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کی عین کی آیت الہی
کی تفسیر انبیاء کے قتل ناحق اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں
فرمایا اِنَّہُمْ عَلٰی سَمْعِہُمْ لَکٰفِرٌ (آیت - ۵۵) کجا بے امنی

کو اس سے پہلے ہی ہر ممکن اور سبب کر لی جا رہی ہے۔

”اور آیت میں اللہ نے دوسریوں کا رد فرمایا ہے جو کہ انسانی کو پہلی موت میں سے اور جہانے علی کے سہ سے ہی منسوب ہے۔ ذرا دیکھو کہ ان کو وہ کہتے ہیں۔ مگر اھی
 بِالْأَحْيَانِ تَأْتِي الدُّنْيَا ضُحُوتٌ وَكُفُوفٌ کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی سبب کچھ سبب
 جس میں ہم مرتے ہیں اور نہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يَهْدِيكُمْ إِلَّا لِلضُّلُولِ اور
 ہیں نہیں بلکہ کرتا منظر زمانہ۔ وہ لوگ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ قلیل آدمیوں میں رہتے ہیں
 یہ زمانہ کی اور موت کو حادثات نہ نہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ کسی حادثہ کے
 نتیجہ میں پیدا ہو گئے اور ہماری طرح ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے
 نہ موت طاری کرنے والی۔ نہ کوئی قیامت ہے اور نہ بعثت بعد الموت بلکہ
 لوگوں نے قصے کہانیاں بنا رکھے ہیں کہ ہر شخص کا حساب کتاب ہو گا اور جہانے علی
 کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ ایسی باتوں کی کچھ ضرورت نہیں۔ لہذا اس نے فرمایا وَمَا يَهْدِيكُمْ
 إِلَّا لِلضُّلُولِ اِنَّا هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ عَالَمَانِ ان ہر غم کو ان چیزوں کا کچھ غم نہیں
 ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ تھے۔ بلکہ منسب اس طرح ہو جاتا ہے۔“

نہایت کی
توہین

”سبب ہوتا ہے کہ جس نے اسے کوئی عورت۔ لوگ موت و حیات کو منسوب کر
 ہے یہ اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ نہ کوئی متصرف بھی نہیں ہے کہ کسی
 کو پیدا کرے اور کسی کو موت دے۔ بلکہ زمانے کی تعریف کرنا بڑا احمقانہ ہے۔ ہر سبب
 ہر سبب ہر سبب ہر سبب اس کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا جہاں ہے۔ اور
 اقبالی مدح و مرے زمانے کی تعریف ملتا ہے کہ اسے یہ بڑی کوشش کی۔ انہوں
 نے اپنے وقت کے بڑے متعلقہ مومنان، عین الدین، جویریہ کو خط لکھا کہ انہوں نے اس
 علم میں جو دہ سال لکھی ہیں اس کی فہم میں ہیں۔ انہوں نے مولانا اور شاہ کشمیری کی طرف
 بھی رجوع کیا کہ وہ انہیں زمانے کی تعریف سمجھا دیں۔ انہوں نے انہیں انہیں انہیں انہیں
 فرماتے ہیں کہ زمانہ، مکان اور وہ ایک ہی چیز ہے۔“

زمانہ مکھ، جو کہتے ہیں کہ سبب جس میں کوئی کام واقع ہوتا ہے، یہ تو کوئی منزلت

جہاں نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ زَمَنٌ
کُوْهُلِيْ نَدُو۔ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا خراب زمانہ آ
ہو رہا ہے۔ اس زمانے نے تباہ کر دیا ہے۔ ہمارے زمانے کی خرابی وغیرہ وغیرہ۔
فرمایا نہ کہ کوئی بڑا عہد امت کو کوئی نہ کہ اِنَّ الدَّهْرَ هُوَ الدَّهْرُ کیونکہ زمانہ تو اللہ
ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام تغیر و تبدل ہیں اور ہر چیز کا تصرف ہے
اپنا زمانے کو کُوْهُلِيْ نَدُو کیونکہ ہر واسطہ پر خدا تعالیٰ کو کُوْهُلِيْ دینا ہے۔ حضور دانا ہے۔

زمانہ کی اور
موت

فرمایا وَ اَنْتُمْ عَابِدُوْهُ اَيْتُ اِیْدِیْہِمْ جِبْہِہُمْ لَوْ لَوْکُمْ کُوْہِلُہُمْ وَ اَضْعَافُ رِشْہِہُمْ
آئیں یہ لو کہ مافی مافی ہیں۔ ان کے ریش، سر، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ جیسے کچھ ہے
ساکھان بچھتے ہوئے اِنْ قَالُوا اَسْمُوْا بِاَنۡہَا نَارُ کُنۡتُمْ مَّحۡضُوْیۡہِہُمْ
تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم بدست بعد الموت کے دعوے کرتے ہو
تو تمہارے آباء اب لو کہ زندہ کرنے کے آؤ تو ہم ان میں سے کہ کوئی قیامت بھی
آئے دلی ہے جب تمام صرف دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب
کی منزل آئے گی اور ہر ایک کے متعلق آخری فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان
کی یہ سوچی بڑی غلط ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون خداوندی کے مطابق
ہر چیز اپنے مقام، وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے اور کسی کی خواہش پر آگے بچھے نہیں
ہوتی۔ تم اس وقت اپنی زندگی کا شمار تو نہیں کر سکتے۔ تمہارا وجود اس وقت دنیا میں
موجود ہے اور تمہیں یہ زندگی، وجود اور توانے ظاہر و باطن کس نے عطا کیے ہیں؟
جس نے یہ زندگی بخشی ہے، وہ دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔

اللہ سُبۡحٰنَہٗ یَغۡیۡرُہٗ فَرَمٰ اِذَا قُلِ اللّٰہُ یَغۡیۡیۡکُمْ ثُمَّ یَمِیۡتُکُمْ
آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے۔ اور
پھر موت دیتا ہے۔ جس دن وہ تم پر دروز کرے گا۔ کوئی پیدا ہو رہا ہے، اور
کوئی مر رہا ہے۔ جس طرح اس دنیا میں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ
میں ہے اسی طرح ثُمَّ یَجۡمَعُکُمۡ اِلَیَّ یَوۡمَ الْقِیٰمَۃِ لَا رَیۡبَ فِیۡہِ

پھر وہ تمہیں قیامت ملے دن میں زندہ دیکھ کر کے جمع کرے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ وہ دن سزا دینے کا۔ اور پھر اُس دن تمہارے آباؤ اجداد بھی زندہ ہو کر آجائیں گے۔ اس روز قیامت کے اعلان اللہ ہر ذرہ میں ہے وَعَدَ عَلَيْنَا رِقَابَكُمْ فَاعْبُدُونِ (الانبیاء۔ ۱۰۳) ہمارے رب نے آپ اور میرے رب اور ہر ایک کے گناہوں پر گواہی دی ہے۔ ہر شخص کو زندہ ہو گا۔ اُس کے عقائد و اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی اور اُسے دنیا کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فرمایا بعث بعد الموت برحق ہے وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی حقیقت کو نہیں جانتی۔ وہ اپنی نادانی سے کبھی اور بڑی علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو زندہ نہ دیکھا ہے۔ لیکن فوقیہ امت کو سب لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم زندہ کی اور موت کے واقعات کا روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد خود بعث بعد الموت کا انکار کوئی معقول بات نہیں ہے۔

الحیاتیۃ ۲۵

آیت ۲۶ تا ۳۱

ایسہ یزد ۲۵

درس ششم ۶

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٦﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ
جَاشِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلَىٰ كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا
يَنْطٰقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنۡبِخُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَبُدۡخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيۡنُ ﴿٢٩﴾ وَاَمَّا الَّذِيۡنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰتٰى
تُشٰلٰى عَلَيْكُمْ ۚ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيۡنَ ﴿٣٠﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کہنے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین
کی۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن نقصان اٹھائیں گے
باطل پرست ﴿۲۶﴾ اور دیکھئے گا کہ ہر گروہ کو گھیسے، ٹیسے
ولے ہوں گے۔ ہر گروہ کو بلایا جائے گا اُس کے نام اعمال
کی طرف اور اللہ تعالیٰ فیضانے گا (آج کے دن تم کو بدلہ
دیا جائے گا اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے) ﴿۲۷﴾ یہ
فتر ہے جو بولتا ہے تم پر حق کے ساتھ، بیشک
تھے اُن باتوں کو جو تم عمل کرتے تھے ﴿۲۸﴾

کی جگہ نیا نظام قائم ہوگا۔ اُس دن اِس دنیا کی ہر چیز درجہ بدرجہ جو ہائے گی۔ حتیٰ نہ اُس دن زمین بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی۔ جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ (آیت ۶۸) اُس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے اور اُن کی جگہ نئے آسمان و سما قائم ہوں گے۔ فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی یَوْمَ يُصْفَى النَّجِيسُ الْغَبِطَلُونَ اُس دن باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں نہ ایمان قبول کیا۔ نہ فکر کر لیا۔ نہ عقائد و اعمال کی اصلاح کی اور نہ ہی کسی راستہ اختیار کیا۔ مگر خواہشات نفسانی کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ ایسے لوگ اِس دن سخت نقصان میں مبتلا ہوں گے۔

مفسر قرآن امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اِس دنیا میں تین چیزیں بطور پونجی عطا فرمائی ہیں۔ پونجی اِس دُنیا کی مال کو کہاجاتا ہے جس کے ساتھ روز بروز ترقی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پونجی میں پہلی چیز انسان کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور صفات کے مطابق کم و بیشس ہوتی ہے۔ دوسری چیز عقل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان سمجھتوتا ہے۔ یعنی اُس پر تاقرون الہی کی پابندی لازم آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تھا تو اُسی وقت اُسے مطلب کر کے فرمایا تھا کہ میں تیری وجہ سے ہر انسان کو دوں گا۔ تیری وجہ سے نوازندہ کردوں گا۔ اور تیری وجہ سے ہی ہر شخص کو انعام دے گا یا دوسرے میں مبتلا ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تیسری چیز سمجھت عطا کی ہے۔ جو کہ انسان کے انسانی حقوق میں شامل ہے سمجھت کے بغیر انسان نہ سمجھت کر سکتا ہے۔ نہ کچھ باری۔ نہ تعلیم و تعلم اور نہ ہی عبادت ہے۔ زندگی اور عقل کے ساتھ ساتھ سمجھت جو انسان کے لیے مسرہ پونجی کے ہے جس کے ذریعے انسان اِس دنیا میں رہ کر اچھا یا بُرا بن سکتا ہے۔ اگر وہ اِس پونجی سے ایمان اور نیکی کلمے گا۔ تو عیشہ کے لیے نفع میں سے گا۔ اور اگر اُس پونجی کی سیر نہ کرے گھر شرک، انفاق، بدعات اور عیسیت میں کی جائے گا اور وہ بے پرواہت باطلہ اور بیکاری میں مبتلا ہوگا۔ تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ جائے گا۔ منافقوں کے اسی طرز عمل کی بناء پر اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَسْتَعْمِلُ

تَجَارِكُمْ فِيهِ الْبَاقِرَ ۱۶۔ اُن کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ وہ گھلٹے میں
 رہے۔ یہی بات ائمہ نے یہاں بھی بتائی ہے کہ دنیاوی کاموں نے اُن کو دینی چرخی عطا کی ہے
 اس لیے اُن کی زندگی برباد ہے کہ وہ اُن کے کس طرح استعمال کرتا ہے، اُس کے ذریعے
 دینی خدمت کی تہنیت کا مستحق بناتا ہے یا بربادی ضرر کا۔ نہ وہ تلاش میں جاتا ہے، بہر حال
 باطل پرستوں کے متعلق فرمایا کہ وہ سخت گھلٹے میں اترے گیونکہ انہوں نے اِس
 دنیا میں ظلم کر دیا چوکی کو ٹھیکہ دیتے سے استعمال نہیں کیا۔

فرمایا جس دن قیامت ہو پانچ کو قریبی دھکی اُمتہ جانیثہ اُس دن توڑیے
 کا ہر امت۔ اگر وہ بے فرقہ لوگ وہ گھلٹے سے نکلے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی
 کچھ کیفیت اللہ نے سورۃ الزلزال میں بھی بیان فرمائی ہے اِذَا زُلْزِلَتْ اَبْجَابُ الْأَرْضِ
 زُلْزِلَتْ اَلْهَارِ اَیَّت ۱۔ جب زمین ہلنے لگی یعنی زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا
 جس طرح زلزلے کے دوران کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ
 پرندے بھی درختوں سے اتر کر زمین پر پڑنے پڑ پھانسیتے ہیں، فرمایا اسی طرح جب
 قیامت کا زلزلہ ہوگا تو کوئی شخص اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا بلکہ سب لوگ
 گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پھیلنے پھیلنے اعمال کی جواب دہی کریں گے۔ گھٹنے
 ٹیکنے سے مراد سخت تذلیل کی حالت ہے۔ جب کہ وہ اپنے پروردگار کے دربار
 میں حاضر ہوں گے۔

اِس آیت میں قرآنی یا خطاب نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے اور
 اس سے ساری انسانیت بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام
 کو خطاب کر کے ساری امت کو بات سمجھا دیتا ہے۔ تو زیادہ قرین قیاس یہی ہے
 کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو خبردار کر دیگا جسے قیامت
 کے دن ہر شخص، ہر جماعت اور ہر امت نہایت ذلت ناک حالت میں اللہ تعالیٰ کے
 حضور پیش ہوگی۔ اُس دن اس قدر وحشت طاری ہوگی کہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو
 سکیں گے بلکہ گھٹنے ٹیکنے کے ہوں گے۔ اِس قسم کی حالت اللہ نے قوم عاد اور قوم

قیامت کی
 قیامت کی
 حالت

کی بھی بیان کی ہے کہ عذاب کے وقت ان کی حالت یہ تھی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِمِينَ (ہود۔ ۷۷) کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنے ٹیکنے لگے پائے گئے۔

بخاری شریف میں آیت اہل دین خَصَمَانِ خَصَصُوا فِي رَقَبَتِهِمَا (الحج۔ ۱۹) کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ قیامت ملے دن میں سب سے پہلے گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا کہ مولاؑ کی ہر چیز کے قیام پر قربان ہوں گا۔ یہی وہ آیت ہے جس سے ان کے ہر حال پر توجہ و ایمان اور تیسے نام کو نائب بنانے کے لیے معاہدہ میں آئے تھے ہر حال اسی حدیث میں بھی گھٹنے ٹیکنے یعنی نذات عاجزی کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کرنے کا ذکر ہے۔

پہلے ترقیامت ملے دن لوگوں کی دہشت زدہ حالت کا ذکر کیا اور پھر فرمودہ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ہر گزود کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ کتاب کا اطلاق قرآن مجید پر بھی ہوتا ہے اور لوگوں محفوظ پر بھی۔ تاہم یہاں پر کتاب سے مراد وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر انسان کے زندگی جبر کے اعمال درج ہوتے ہیں۔ یہ اعمال نامہ قیامت ملے دن کھول دیا جائے گا فَيَقُولُ هَذَا مَا كُنْتُ أَفْعَلُ (المائدہ۔ ۱۹) اور کہا جائے گا کہ کو اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو مجھ کو یہ اعمال نامہ دکھ کر ڈر جائیں گے اور بڑے انوس کے ساتھ کہیں گے مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صِفِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (الکہف۔ ۴۹) کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر انسان کے قول و عمل کا ریکارڈ جمع کیا جاتا ہے۔ سورۃ ق میں بھی فرمایا مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (آیت۔ ۱۸) انسان جو لفظ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کا قدر کردہ نگران فرشتہ، ٹیپ ریکارڈ کی طرح اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الانعام میں کرام کا تین کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہر لمحہ میں اور اس کی ہر نئی اور بدی تک ہے میں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشاہدہ ہے ہر چیز کو اپنے

نامہ اعمال
کی طرف
بلایا

ذاتی علم کی بناء پر جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کا یہ اعمال نامہ تیار کرنا ہر بار ہے۔ تاکہ کوئی شخص اپنے کسی قول و فعل کا انکار نہ کر سکے۔ ہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف ملاحظہ کرنے کا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی استعداد اُس کی رشتہ میں موجود قسم میں ہوتی ہے۔ ہر دم انسان کے نفس سے آتا ہے، پہلتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پٹ کر نفس کے ذمہ دیکر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اعمال ہمارے نفس کا نتیجہ بنتے ہوئے ہیں۔ قیامت میں وہی حساب کتاب کی مثال آنے کی ترسورۃ القس میں اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اَلْيَوْمَ نَحْصِبُ عَلَىٰ اَقْوَامِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اٰيٰدِيهِمْ وَنَشْهَدُ اَرْحَامُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (آیت ۶۵) اُس دن ہم مومنوں پر ہر لگا دیں گے اور اعضاء، جوانوں کو کہہ بتائیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کرتا رہا زبان بند ہوگی۔ مگر ہاتھ، پاؤں، کان اور دُعا کر لے کر گواہی دیں گے۔ اُس دن انسان کو محسوس ہوگا کہ اُس کے اعمال اُس کے اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔

مناہد کی کتب روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عبد اللہ بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آئے تو آپ آبدیدہ ہو جاتے۔ لوگوں سے کہا: اے ابو عبد اللہ! کیا حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنا لی تھی کہ ان بڑھی ہوئی مونچھوں کو کاٹ دو اور پھر اس عمل کو برقرار رکھنا حتیٰ کوٹھیر سے آن موہا کہنے لگے یہ تو درست نہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمودہ کہ قیامت میں وہ دن کچھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دائیں مٹھی میں ہوں گے اور کچھ بائیں مٹھی میں۔ دائیں مٹھی میں جنت میں جائیں گے اور بائیں مٹھی میں جہنم میں ہوں گے، کہنے لگے وہاں اس لیے ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ میرا منہ دائیں مٹھی میں آئے گا یا بائیں مٹھی میں، مجھے ہر بات اسی بات کی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صلاحیت کو جانتا ہے اور اسی علم کی بناء پر وہ لوگوں کو دو مختلف قسموں میں بند کرے گا۔ ہر حال انسان کے

اعمال اُس کے نفس کے دامن کے ساتھ پیوست کر محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جی نہ رانی کے دانے کے کروڑوں جیسے کا عمل میں شائع میں جابجا بند وہ نفس کے اندر بھی محفوظ ہے اور غارت میں بھی اللہ نے فرشتوں کے وسیع بر عمل کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔

بعض نے عمل کی منزل

بہر حال فرمایا کہ ہر کہ وہ کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اور انہیں بتا دیا جائے گا۔ اَلْيَوْمَ نَجْزِيكَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ اَنْ تَحْصِيَ مَا عَمِلْتَ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لَهَذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ يَوْمَئِذٍ هَآؤُلَاءِ وَفَرَقَہ۔ جو حق کے ساتھ بولتا ہے۔ اللہ نے ان کو ٹھیک طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے اور ان میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا۔ نامہ اعمال کی باقاعدہ ترتیب کے علاوہ ان کے اعمال کی یومیہ، ہفتہ وار اور سالانہ رپورٹیں بھی مرتب ہوتی ہیں۔ صبح حدیث میں آتا ہے کہ ان کے رات کے اعمال کی رپورٹ فجر کی نماز کے وقت اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کی نماز کے وقت اور جاتی ہے فرمایا ان کی ہر چیز ہمارے دفتر میں لکھی ہوئی ہے جو حق کے ساتھ بولی کہ بتلا رہی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَفِيحُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ بے شک ہم ہی لکھ رہے ہیں کہ تھے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے ہمارے ہی حکم سے تمہارا نامہ اعمال تیار کرتے تھے اور پھر بعض اعمال ایسے پیچیدہ COMPLICATED ہوتے تھے کہ جن کو فرشتے تحریر کرنے سے عاجز آجاتے تھے۔ ان کے خالق حکم ہوتا تھا کہ ان اعمال کو اسی طریقے سے درج کر دو، اُن کی شکل و صورت بہر خود بنالیں گے غریبیکہ ظاہری اعلیٰ چھوٹے بڑے، مٹی، درباریکہ ترین قلبی اعمال بھی لکھ دیے جاتے تھے اور کھینچنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دیتے تھے۔

مذکورہ اعمال کے نتیجے میں جنہوں نے عمل واقع ہوگا خَاسَاتِ الْاَلْبِیْتِ اصْنُوا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ پس بہر حال جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ انہوں نے اپنی زندگی عقل اور صحت کو بچھے کر اچھے کام پر نکھار دیا۔ وہ اُن کی

میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں اور رسالہ پر یقین کیا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پر عمل کرتے رہے، جہاد کیا، صدقہ و خیرات کرتے رہے اور دیکھ کر نبی کے کام کرتے رہے، فرمایا هَذَا جَهَنَّمُ ذُفَعًا فِي دُحْرَتِهِ پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے گا۔ وہ لوگ جنت میں پہلے جائیں گے اور حقیقۃً اللہ کے ممبر بن جائیں گے، فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْعَقْدُ الْعَبْدِيُّ یہ ہے بندہ کامیابی۔ ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لائے اور نعمتوں سے نوازے گا۔

اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کفاروں نے نصر کا ضیود اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی عقل اور صحت جیسی قیمتی پونجی سے کفر، شرک، نفاق اور بدعت کو ضریہ قرار دے لوگوں سے پرہیز جانے کا أَفَلَا تَكُنْ آيَتِي تُنذِرُ عَلَيْنَا کیا میری آیتیں تم کو پرہیز کرنے میں نمانی باقی تھیں؟ کیا اللہ کے نبی مبلغ اور مصلح (REFORMERS) تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور تم کو نصیحت کا راستہ نہیں بتایا تھا؟ اس کا جواب یقیناً مثبت ہوگا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول واقعی آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آیات بھی پڑھ کر سنائی تھیں، ہر نیک و بد سے آگاہ کیا تھا مگر یہ ہماری بد قسمتی تھی کہ ان کی باتوں پر یقین نہ کیا، اللہ فرمے گا۔

فَأَسْمِكُ عَلَيْكُمْ تمہارے در حقیقت تجبر کی وجہ سے جاری آیتوں کو مضبوط اور رسولوں کی تنبیہ کی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے خیرین نے ہی جواب دیا تھا، کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں تصرف کرنا ترک کر دیں۔ تو اپنی نمازوں کی غیر مبالغہ جہانے اموال سے کیا واسطہ؟ ہم اسے جس طرح چاہیں سود و لعب اور عیاشی و فحاشی میں ضائع کر دیں، تم کون ہوتے ہو ہم پر پابندیوں لگانے والے۔ انہوہل کی طبیعت میں بھی بڑا تجبر تھا۔ تمام بڑے بڑے سرمایہ دار دین کے منہ میں غرور و تجبر کا اظہار کرتے تھے اور اہل حق کو حقیر مانتے تھے، فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو مبین یعنی معبر

کا خطاب دیا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے تجربے کی وجہ سے ہماری آیتوں اور
 نبیوں کو بتلایا۔ وَكَذَٰلِكَ عَلَّمْنَاكَ مَا تَحْبِبُ مِنْهُنَّ اور مجھ کو لوگ بن گئے۔ اب
 تم اپنے جرم کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچو۔ ان کی سزا کا ذکر اگلی آیتوں میں آیا ہے
 بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت سے تجربہ کرنا بڑا ہی دشوار کام ہے
 سونے کے ٹکے سے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا تجربہ کرنا ہے
 کے قلعے میں آسمان سے تجربہ ہمیشہ کی بیماری ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا
 اَلْبَاقِيَ وَالْمُتَخَذِينَ وَهَٰذَا مِنَ الْكُفْرَانِ (البقرہ - ۳۴) اُس نے کفر کیا اور
 کلام کیا۔ تجربہ کیا اور کافروں میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے رائیگاں رہا۔ پھر
 آپ کو بُرا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر بنانا یہی تجربہ ہے جو انسان کو تجربوں کی صف میں
 لاکھڑا کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
 فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ
 إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ۝۳۰ وَبَدَأَ اللَّهُ
 سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۝۳۱ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أُولَئِكَ بِأَلْفَاكُمُ
 مَنْ نَصِرِينَ ۝۳۲ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اخْتَذَتْهُمُ آيَةُ
 اللَّهِ هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا
 يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝۳۳ فَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۳۴
 وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۝۳۵

ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے کہ بیشک اللہ کا وعدہ
 برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے
 تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت؟ ہم نہیں
 خیال کرتے تھے مگر ایک گمان۔ اور نہیں ہیں ہم یقین
 کرنے والے ۝۳۱ اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کرتے

تھے، اور گھیرے گی اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ
 ٹھٹھا کرتے تھے (۳۴) اور کہا جائے گا کہ آج کے دن
 ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسا کہ تم نے فراموش کر
 دیا تھا اس دن کی ملاقات کو۔ اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے
 اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو گا (۳۵) یہ اس
 لیے کہ بیشک تم نے بنا لیا اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا
 ہوا۔ اور تم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے۔ پس آج کے
 دن نہ نکالے جائیں گے (اس دوزخ) سے اور نہ اُن
 کو موقع دیا جائے گا (کہ وہ خدا کو راضی کر لیں) (۳۶)
 پس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو پروردگار ہے آسمانوں
 کا اور زمین کا، اور پروردگار ہے سب جہانوں کا (۳۷) اور اُنہی
 کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست
 اور حکمت والا ہے (۳۸)

سورۃ باقرہ تا حکیم سبعہ میں پچھٹے نمبر پر ہے۔ اگلی سورۃ الاحقاف پر یہ تین نوحیہ
 ختم ہو جائیں گی۔ ان سورتوں کو باب القرآن یعنی قرآن کا لپ باب اور نچر لگایا ہے
 ان میں دین کے بنیادی عقائد اور اصول بیان کیے ہیں۔ اس سورۃ میں بھی توحید اور اُس کے
 دلائل، مشرکین کا رد، شریعت کا اتباع، تکبر کی تردید اور بعض دوسرے اہم مسائل بیان
 ہوئے ہیں۔ سورۃ کے اس آخری حصہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ
 کا یہ ارشاد بیان ہو چکا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تمام باطل پرست اور جہنمیہ
 لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ مگر وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی درگاہ میں پیش
 ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرے گا، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے زبرد توحید ہوگی۔
 اہل ایمان کو اچھا بدلیکھا اور یہ اُن کی واضح کامیابی ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر
 کا راستہ اختیار کیا، ایمان سے محروم ہے اُن کو ڈانٹ پلائی جائے گی اور کہا جائیگا کہ

کی میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سانی جاتی تمہیں مگر قرآن مجید کہہ رہے تھے اور یقیناً تم مجھ سے لوگ تھے
 اب آج پہلی آیت میں منکر اور معذور لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ
أَرَجِبْ کہا جاتا تھا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ جبکہ مَتَر
 کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شام و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں قُلْتُمْ مَتَىٰ تَأْتِي
مَتَىٰ السَّاعَةُ تو تمہیں جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے۔ کیا ہے قیامت؟ اور تم یہ
 بھی کہہ رہے تھے إِنْ كُنْظَرُ إِلَّا ظَنًّا ہم تو اسے محض ایک ہلکا سا دھماکا ہی
 تصور کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ قیامت آنے لگی۔ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائیگی۔
 پھر فی زمین اور دنیا آسمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دربار گٹے گا۔ مرنے والوں سے اٹھ
 کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جزا اور
 سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے تھے ہم تو ایسی چیزوں کو ایک دھماکا تصور کرتے
وَمَا كُنْظَرُ إِلَّا ظَنًّا اور ہم تو ان باتوں پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔
 غیرہم کی باتیں مشرک لوگ تجھ اور غور کی بنا پر کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آج ہمارے
 پاس مال و دولت ہے۔ جاہ و اقتدار ہے اور ہر چیزیں ہمیشہ ہمارے شامل حال
 رہیں گی۔ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور ایمان
 کے دعویداروں کی جنت، دوزخ اور معذرت بعد الموت محض ڈھکرت ہیں۔ جن کی
 کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اعمال نامہ
 کی پیشی

اللہ کا فرمان ہے یہ بہ بخت کس بنا پر چھوٹے عمل کا انکار کر رہے ہیں۔
إِنْ كَرِهَ الْإِنْسَانُ مَا سَأَلَ وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا كَانُوا يَسْتَخْفُونَ
 وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں کا ارتکاب کیا قیامت والے دن وہ سب ان کے سامنے
 اکھول دی جائے گی۔ ان کے اذیہ اور شرکیرہ افعال اور رسومات باطلہ سب سامنے
 آجائیں گی، گدشتہ درس۔ یعنی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَذَا كِتَابُنَا
يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ یہ ہے ہمارا دفتر یہ تمہارے اعمال کے متعلق نیک
 و نیک بتلا ہے کیونکہ تمہارا ہر عمل ہم فرشتوں سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ ہر چیز

ہمارے علم میں بھی تھی اور لوگ محفوظ میں بھی درج تھے مگر تم نے ان کو فرشتے ہی نہ سمجھا
 اعمال و اقوال کرکھتے جاتے تھے۔ دنیا میں تو برائی کا ارتکاب کرتے وقت
 لوگوں کی نظروں سے نکلتے جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تمہارے افعال کا کسی
 کو علم نہیں ہو گا مگر وہ ایک دفتر میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ جو آج تمہارے سامنے
 موجود ہے۔ سورۃ الطارق میں بھی فرمایا یَوْمَ تُبْلَى السَّاعَاتُ (آیت ۵) اُس
 دن تمام باتیں باطل جائیں گے اور کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ سورۃ العنکبوت میں ہے کہ مَنْ
 لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ عِلْمًا لِّذِكْرِ مَا بَدَّخَسَّ لَهَا وَهِيَ كَالْحَبِّ ذَرْبًا
 لَا يَفْقَهُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا لَمَّ يَسْأَلْ (آیت ۹۹) یہ کسی کتاب
 ہے جس کی چھوٹی بڑی چیز کو احاطہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔

الغرض! فرمایا کہ ان کی تمام برائیاں قیامت کے دن ظاہر کر دی جائیں گی
 وَحَاقَّ بِهِنَّ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهِزُونَ اور گمیرے گی ان کو
 وہ چیز جس کے ساتھ یہ ٹٹا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے قرآن، اس کے
 فیوض، کتابوں، فرشتوں، شریعت اور توحید کا تسخر ادا کرتے تھے، آج یہی
 چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔

برس
 اور

اور ان خبروں کے لیے یہ ارشاد بھی ہو گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنْشِئُ
 لَكُم بَاقِيَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے کچھ ایسا کہ بقاء
 یومِ کفہ ہذا جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کی علامات کو فراموش کر
 دیا تھا۔ اس مقام پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کسی چیز کو بھول جانا تو
 عین ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ وہ سہو، نیاں اور غلطی سے
 پاک ہے۔ چہ اُس کے فراموش کر دیے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ واقعی کسی چیز کو نہیں بھولتا، مگر یہاں پر فراموش کر دینے سے مراد اپنی
 رحمت سے دور کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمے گا کہ تم نے دنیا میں وہ کبھی
 قیامت کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اس کو ایک فراموش شدہ چیز بنا دیا تھا، آج

ہم بھی تمہارے ساتھ دلیا ہی سلوک کریں گے جیسے کسی فراموش شدہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور تمہیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب نہیں کریں گے۔

مہول جانا انسان کا خاصہ ہے۔ خود حضور علیہ السلام سے بچی چھو دفعہ نماز میں مہول ہوئی۔ ایک موقع پر جب آپ نماز میں مہول گئے تو فرمایا اِنَّهَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَلَسْنٰی حَكَمًا تَتَّخِذُوْنَ فَاِذَا لَيْسَتْ قَدْرُکُمْ وَاِنِّیْ فِیْہِیْ مِثْلُکُمْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ۔ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح میں بھی مہول جاتا ہوں، پس جب میں مہول جانوں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں مہول جانے کا معاملہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم نے دنیا میں اس دن کو بعد دیا۔ اب اس کا بدلہ یہ ہوگا وَمَا وَلَّیْکُمُ النَّارُ مِمَّا رَزَقَکُمْ اَنْ تَرْزُقُوْا فَاَنْتُمْ لَهَا عٰقِلٰتٌ اور یاد رکھو! تمہیں یہ سزا اس وجہ سے ملے گی ذَلٰلَکُمْ بِاَنِّکُمْ اَخَذْتُمْ اٰیٰتِ اللّٰہِ ۙ ذُرًّا وَّاَنْتُمْ تَعْتَدُوْنَ اِنَّمَا اُنْتُمْ لَدٰی اللّٰہِ عٰقِلٰتٌ۔ اس کے احکام، دلائل اور شریعت میں کی جاتی تھی تو تم ان چیزوں کا مذاق اڑا کر تے تھے، آج اس کے بدلے میں یہ عذاب چھوڑا اس کے علاوہ تمہاری بے محنتی کی ایک وجہ یہ بھی تھی وَتَعٰزَلُکُمُ الْحٰیۃُ الدُّنْیَا کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تم سمجھتے تھے کہ دنیا کا عیش آرام ہمیشہ اسی طرح ہے گا اور ہم سے بڑا پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ تمہارا یہ دل و دولت اور آرام و آسائش بالکل عارضی تھا مگر اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم اسی پر مغنون ہو کر رہ گئے۔ ایک عربی شاعر بھی کتاب غنّی فی شِکَاہِیْ مِیْرَیْ جَوَانِیْ نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کے سادہ سماں کی مثال سُرَاب کی ہے۔ آدمی چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر آگے بڑھتا ہے مگر اُسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ ہے۔ جو شخص اس دھوکے میں آگیا اور کسی کا بن کر رہ گیا۔ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ یہ

ہا بھی وہی پورہ کار ہے۔

خدا تعالیٰ کی
نہایت

آگے فرمایا وَلَکُمُ الْکَیْنِیَّاتُ فِی السَّعَیْرِ وَالْاُمْنِیِّ اور بڑائی میں
اُسی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین میں عظمت کا مالک میں وہی ہے جو ہر چیز
کا خالق اور مالک ہے۔ وہی باقی ہے اُس کے علاوہ ہر چیز خالق ہے۔ جن
انسان فرشتے، ساری مخلوق اُسی کی محتاج ہے۔

مراد اور اسے کہہ یا دہنی

کہ مکش قدیم است و ذاتش غنی

بڑائی اور عظمت تو اُسی کے لائق ہے جس کی ذات قدیم اور ازلی ہے اور جسکی
بادشاہی دائم ہے۔ اسی لیے ہر ہر وقت اللہ اکبر کہہ کر اُسی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں
بڑائی اُسی کو سزاوار ہے جس کی ہر چیز ذاتی ہے اور کسی دوسری سستی کی کوئی چیز ذاتی
نہیں بلکہ سب جو خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ خالق دینی شئی و المعبود
ہر چیز کا خالق وہی ہے، باقی سب مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن
میں فرمایا یَسْأَلُ مَن فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَیْتِ ۚ اَیْشَیْءٌ مِّمَّا
کی ہر چیز اُسی کی سزاوار ہے، کوئی زبان مال سے پاک رہا ہے اور کوئی زبان مال
سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اَلْکِبْرِیَّاءُ رَدَّ اِلٰی
وَالْعَلَّةُ اَنْ اَنْ اِیْیَیْ بِرَّائِیْ مِیْری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے جو شخص
اس بڑائی اور عظمت کو اپنے اوپر اور صاف پا ہے گا، فرمایا میں اس کو بہنہ میں ڈال دوں
گا۔ سورۃ مومن میں بھی گزریا ہے اِنَّ الدِّیْنََ کَیْسَکَیْوْنَ عَنِ
سَعَادَیْ سَیْدُ حُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِیْنَ ذَا اَیْتِ ۙ ۱۰۰ جو لوگ میرے
سامنے دستِ سوال دائر کرنے سے تکیہ کرتے ہیں۔ میں اُن کو ذلیل کر کے دوزخ
میں ڈالوں گا۔ میرے بندوں کو میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا چاہتا ہے اور مجھ
سے سوال کرنا چاہیے۔ غرضیکہ غنی اور محمد امیر تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری
مخلوق اُس کی محتاج ہے۔ اُس کے سوا کوئی کسی کی حاجت بڑائی کر سکتا ہے۔

کسی مخلوق کو حمل کر سکتے۔ آسمانوں اور زمین کی جہاں کی طرف اسی میں ذلالت ہے۔
کے لئے رہا ہے۔

فَرَّادًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمًا ۝
غالب اور حکمتوں والا ہے۔ قوت کا سرچشمہ وہی ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
خَبِيرٌ ۝ ۲۱۔ وہ اپنی تدبیر میں غالب ہے، باقی ساری مخلوق مغلوب
ہے۔ وہ حکمتوں والا بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ارض و
سما کی تخلیق، بعثتِ انبیاء، انزالِ کتاب، وقرعِ قیامت اور جزائے عمل سب اس
کی حکمت کا شاہکار ہیں۔ لہذا اسی کی عظمت اور توحید پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہی
ایمان کا ایک جزو ہے۔

سُورَةُ الْاٰحْقَافِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ خَمْسٍ وَثَلَاثُونَ اٰيَةً وَالْاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

سورۃ احقاف مکی ہے۔ اس کی پینس آیتیں اور چار رکعت ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرنا ہر سورۃ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ
 الْحَكِيمِ ۲ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 اِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمًّى ۳ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا
 مُّعْرِضُوْنَ ۴ قُلْ اَرَاَيْكُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌۭ فِي
 السَّمٰوٰتِ ۵ اَيَتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَثَرٍۭ مِّنْ
 عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۶ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِیْبُ لَدَآ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 وَهُمْ عَنْ دُعَاۡئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۷ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ
 كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءٌ وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۸ وَاِذَا
 تُتْلٰی عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ
 لَمَّا جَآءَ هُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۹

ترجمہ: ﴿۱﴾ اے کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہ دوست اور کھمتوں والا ہے ﴿۲﴾ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو مقرر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت میں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُس چیز سے جس کے ساتھ اُن کو زکوٰۃ کی وہ اس سے ادا نہیں کرتے تھے ﴿۳﴾ آپ کہہ دیجئے کہ اُن پر ہم نے جو قہر نازل کیا ہے انہوں نے نہیں دیکھا اور ان کے دلوں نے بھی کیا پیدا کیا ہے انہوں نے نہیں دیکھا اور ان کے لیے کچھ شرارت ہے آسمانوں میں اور میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا کوئی باقی ماندہ علم کی بات اگر تم سچے ہو ﴿۴﴾ اور اس سے زیادہ گہرا کون ہو جو چاہتا ہے اللہ کے سوا اُس کو کہہ دے نہیں اُس کی چادر کو چھینتا قیامت تک اور وہ اُن کی پندار سے غافل ہیں ﴿۵﴾ اور جب انکھٹے کیسے جاؤں گے لوگ تو ہوں گے ان کے دشمن اور اُن کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے ﴿۶﴾ اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن پر ہماری آیتیں واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کیا جب کہ اُن کے پاس آئیں کہ یہ تو صریح جادو ہے ﴿۷﴾

نام لور
کون

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جمع ہے حَقَفَ اُنی ہنس کا معنی ہنس کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ قوم عاد و ثمود العرب کے ربیع ثانی میں آباد تھی۔ یہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ اس لیے اُس مقام کی خصوصیت کی نسبت سے اس سورۃ کا سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورۃ حمیم سجد کی آخری سورۃ ہے جو کہ مکی زمانہ کی ہے آخری دور میں سورۃ الفجر

کے بعد نازل ہوئی اسکی پینتیس آیات اور چار دیکر وہیں سورۃ مبارکہ ۶۴۴ آیت
اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے

منہاج سورۃ

اس سورۃ کا موضوع اور مضامین حرائم سبعہ کی دیگر سورتوں کے ساتھ جملہ
ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد توحید باری تعالیٰ، رسالت، معاد اور قرآن کی
حقانیت و وحدانیت کی یاد دہانی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر بنیادی دینی عقائد بیان
ہوئے ہیں۔ اس سورۃ میں قوم عاد کا ذکر ہے، مشرکین کی مکر و مصلحت سازش کی تریز
کی گئی ہے۔ و عتبت الی القرائن کا ذکر اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔ جنات کے اسلام
لانے کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً اولوالعزم انبیاء کا ذکر بھی اس سورۃ
میں آگیا ہے۔ اس کے علاوہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کا باب
بھی بیان ہوا ہے۔

حدوت مقطعات

ان سات سورتوں کو حرائم سبعہ کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان سب کا
آغاز حروف مقطعات حصہ سے ہوا ہے۔ اگرچہ ان حروف کے تعلق اور معنی
معانی حضرت علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے۔ تاہم بعض صحابہ اور بعد میں آنے والے
مفسرین کرام نے تفسیر فہم کے لیے ان حروف کے کچھ معانی بتائے ہیں۔
چنانچہ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے جہم الہی اور ح سے عید ملک مراد ہے اور سنی یہ
جنا ہے کہ خود خداوندی اور باوٹاشی کی بزرگی اللہ و وحدۃ لاشریک کے لیے بنیاد
ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے ارض و سما اور پوری کائنات میں حکومت
خداوند تعالیٰ کی ہے اور بزرگی اور عظمت بھی اسی کے لیے ثابت ہے۔ بعض یہ
بھی فرماتے ہیں کہ ن کا اشارہ حمایت کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس کی وحدانیت
روشنی والوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور ح کا اشارہ رہنمائی حق کی طرف ہے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ باتیں کہ اہل ایمان اور اہل توحید جن کی تلاش میں ہوتے ہیں۔
بعض فرماتے ہیں کہ ن سے مراد جبل اللہ یعنی اللہ کی وہی ہے جس کے متعلق
خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا جِبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا اِلٰلَہُ

اللہ کی ہسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا اور حق سے مراد میںیں یعنی مخلوق
ہے۔ گویا جس ہسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہر طرف سے مضبوطی بھی
ہے۔ اس ہسی سے مراد قرآن کریم ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے سے انسان خدا
سے بچ جانے کا اور عالم بالا کی طرف چلا جانے کا ایسا کرنے سے وہ گویا کامیاب
ہو جائے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اشارہ علیہ معنی زیور کی طرف ہے کیونکہ قرآن کریم ہی ایک
زیور ہے۔ اور حق سے مراد مہربانی ہے جس طرح زیور پہن کر انسان عزت حاصل کرتے
ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی بنی نوع انسان کے لیے کمال درجے کی عزت کا باعث
ہے۔ دن تمام تر غمی، حافی کے باوجود صبح اور زیادہ سادہ سادگی والی بات جی ہے کہ ان
حدوث کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ اور اُس کی ان حدود سے
جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اُس پر ایمان ہے۔

نزول قرآن

تو اہم سجد کی ہر سورۃ کا آغاز قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت سے ہوا ہے۔
یہاں پر بھی ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
کتاب یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز یعنی زبردست اور
غالب ہے۔ ہر چیز اُسکی مصلحت سے ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اُس کے خلاف
باہر نہیں ہے۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ کائنات
کی تخلیق، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کی پیدائش، آسمانوں، اُس کے کروں اور زمین
کی تخلیق، ایک خاص مدت تک کے لیے مقررہ کردہ نظام شمسی اور پھر اس کے بعد
پورے نظام کی تبدیلی، قیامت کو برپا ہونا، حساب کتاب کی منزل اور جہانے عل کی
منزل سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں۔

تخلیق انسان

اُھی آیت کریمہ میں اسی بات کی وضاحت ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان
کی چیزوں کو حق سے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق بیجا محض نہیں ہے

بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے وَاَجَلٍ مُّسَمًّى اور مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ یہ سارا انعام دائمی نہیں ہے بلکہ جب اس کی مقررہ مدت مکمل ہو جائے گی تو یہ درجہ بہ درجہ جو جائے گا۔ پھر نئی زمین اور نیا آسمان ان کی عطا کیے لیں گے۔ اور عالم بالا کے تمام معاملات ہمیشہ آئیں گے۔

فرمایا کہ الذین کفروا عتقا أنذرُوا مُعَذِّبَ اللَّهِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو دُورِ قیامت اور منزلِ عمل کا انکار کرنے میں اور کہتے ہیں کہ نہ کوئی قیامت برپا ہوگی، نہ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور نہ ہی ہم نے کوئی باند پر س کر لیا۔ لہذا جبر اور منرا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انہی مخالفین سے یہ لوگ ادا نہیں کر کے بیشک کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جس شخص کو آخرت میں حساب کتاب اور پھر جزائے عمل کا احساس تک نہ ہوگا۔ وہ اس کے لیے تیاری کیا کرے گا اور پھر اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوگا؟ ایسے شخص کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اگلی آیت توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
قُلْ لے پھمیا! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اَرُوْنِیْمَ مَا تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ بِعِلْمِ تَعْلٰوْہِ کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اُن کی عبادت
 کرتے ہو، اُن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہو اور اُن سے مثل کشی اور
 حاجت روائی چاہتے ہو اَرُوْنِی مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ ہنے دکھاؤ
 کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جمود وہی ہو سکتا ہے جو
 خالق ہو۔ یہ عقل کی بات ہے۔ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو وہ چیز اُس کی
 معبودیت کی عقلی دلیل بن سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر مار کر دیکھو کہ انہوں نے زمین
 میں کوئی شجر، مچھر، دریا، پہاڑ، پھل، سبزیاں، جانور، کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہوں۔
 جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں تو پھر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے

توحید کا اثبات

کی تمنا ہے پاس دلیل ہے، مگر زمین میں معبودانِ باطلہ کی پیدا کردہ کوئی پیش نظر نہیں آتی اَلَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ تو کیا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شریکت ہے کہ انہوں نے کوئی آسمان بنایا ہو یا کوئی آسمانی کردہ پیدا کیا ہو کوئی آسمانی مخلوق پیدا کی ہو۔ آخر کس بنا پر تم ان کو پکارتے ہو اور ان کو معبود سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس حقیقت کو دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذاہب طے تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب خالق و دہست تو پھر معبود کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟

فرمایا، اگر تم شرک کے ثبوت میں کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نقلی دلیل ہی لے آؤ اِنْشَوْنِيْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا یعنی اس قرآن سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب لے آؤ جس میں لکھا ہو کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے۔ اور یہ بات بالیقین ثابت ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں شرک کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ہر صحیفہ اور کتاب میں شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ملے گا۔ فرمایا اگر کوئی کتاب بھی پیش نہیں کر سکتے آفِ الْاَنْزٰلِ مِّنْ عِلْمٍ تُوَلِّمُہٗ کُوْنِیْ بَاقِیْ مَا ذُوْہِہٖتَ ہی پیش کردہ جو قرآن کے ساتھ نقل ہوئی آ رہی ہے۔ نقلی دلیل کے طور پر یا تو کوئی کتاب پیش کی جا سکتی ہے یا کسی نیک، صالح، اویا، اللہ جگمگا کسی نبی یا دانش ور کا قول پیش کیا جا سکتا ہے۔ شرک کے حق میں ان میں سے کوئی قول ثبوت کے طور پر پیش کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا برہنہ، ولی، مبلغ اور صالح آدمی ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا رہا ہے اور شرک کی طرف کبھی کسی نے دعوت نہیں دی۔ دانشوروں میں سے تقاضا بہت بڑے حکم اور دانشور گزرتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور جن کے نام پر ایک سورۃ بھی ہے۔ ان کا بیان قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یٰٓاِبْنٰی لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (لقنن - ۱۱) اے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی اللہ کے پاس صفائی کا کوئی

قافرن ہی نہیں ہے۔ موطا، امام مالک میں پانے انبیاء کے اقوال میں سے ایک یہ قول بھی ملتا ہے اِذَا لَمْ تَسْمَعْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ جب تم سے عیا و کلام نہ اٹھ جائے تو میرے جو بھی پاس ہے کہہ سکتے پھر وہ فارسی کا عاودہ بھی ہے: بے عیا و کلام ہو کر خواہی کن نہ یعنی بے حیا بن کر جو بول چاہے کر دے۔ پھر تمہیں کس کی پرواہ ہوگی یہ مقصد یہ کہ جب تم عقلی یا عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر جو چاہو کر سکتے پھر وہ اپنے زعم باطل سے کسی کو مجبور نہ کرے، حاجت روا اور مشکل کشا کہہ کر تمہیں کون پر بھیجنے والا ہے الغرض فرمایا کہ شرک کے حق میں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے آواز دے کہ تَحْتُمُ صِدْقَيْنِ اگر تمہارے دعوے میں سچ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مظلوم دلیل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔

جہیزین گمراہی
نہ الغیر اللہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذکور غیر اللہ کو کہہ کر تمہیں قرار دے کر ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس سے زیادہ گمراہی کرنا ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پارسا ہے اور جن کو پکار رہا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الْيَوْمَ الْعِصْمَةُ کہ وہ جس کی پکار کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سے کسر غافل ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں کہ کون کس کو پکار رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؛ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کی پکار کو سنے گا نہیں تو اس کو جواب کیسے گا خواہ وہ قیامت تک پکارا رہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے یا تو وہ مٹی، پتھر یا لکڑی کے بت ہوئے ہیں جو رون اور عقل و شعور سے خالی ہیں۔ لہذا ان کے کسی کی پکار کو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی مثال اللہ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسی ہے کَبَّاسِطَ كَيْفِيَّةِ الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ (آیت ۱۷) کہ کوئی شخص نہ پانی کے کنا سے کھڑے ہو کر پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اس کے منہ میں چلا جائے مگر ایسا کبھی نہ ہو گا۔ جب تک کہ انسان خود پانی کو اٹک کر اپنے منہ میں

نہیں ڈالے گا۔ غیر اللہ کو پکارنا بھی ایسا ہی ہے کہ قیامت تک پکارتے رہو۔ وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ جن فرشتے یا ان لوگوں میں سے انبیاء، اولیاء یا شہداء ہوں۔ یہ لوگ قرآنی طبعی عمر پوری کر کے اللہ کے بن بشتوں میں شیعہ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس دنیا میں کھڑا ہو کر پکارتا ہے تو وہ اتنی دور سے اُس کی پکار کیسے سُن لیں گے؟ فرشتوں کے متعلق سورۃ سبا میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرشتوں سے پوچھے گا اَھْلُوْا لَہٗ اَیَّاکُمْ کَاٰنُوْا یَعْبُدُوْنَ (آیت ۱۸) کیا یہ لوگ دنیا میں تمہاری پوجا کرنے والے تھے تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگار! تری پوجا ہے۔ تو جی ہمارا کارما ہے ان کے سوا۔ یہ لوگ توحیات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ فرشتے بھی شرکوں کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ غرضیکہ جانداروں کے متعلق سورۃ فاطر میں موجود ہے کہ مشرک لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ تو گمراہی کے پھسلے کے برابر جی کسی چیز کے، ملک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو لا یَسْمَعُوْا دُعَاۃَکُمْ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَکُمْ (آیت ۱۷) تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر نہ سن بھی ہیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک سے انکار کر دیں گے۔ الغرض! اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے۔ وہ مثل کشائی اور ماحبت برائی کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اَنَّ الْعُقُوْبَۃَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا (البقرہ ۱۶۵) طاقت تو ماری کی ماری خدا تعالیٰ کے پاس ہے اور مخلوق کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور عارضی ہے۔ اللہ جب چاہے اُسے سب کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اُس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو قادرِ مطلق ذات کو حضورِ کریمؐ کو بددعا کے لیے پکار رہا ہے۔

پھر فرمایا وَ اِذَا کُحِشْرَ النَّاسُ جب قیامت والے دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کَاٰنُوْا لَہُمْ اَعْدَاۗءُ تو وہ دُشمنوں اور دعاویوں کے

معبودان کی طرف سے انکار۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى
مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

ترجمہ :- کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ (پیغمبر نے) اس (قرآن کو)
نکڑ دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گود لیا
ہے تو نہیں، بلکہ تم میرے جیسے اللہ کے سامنے کسی
چیز کے۔ وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے بارے
میں تم گھمستے ہو۔ ہاں ہے وہ گواہ میرے درمیان اور
مٹھائے درمیان، اور وہ بڑا ہی نکتہ والا اور صبر والا ہے (۸)
آپ کہہ دیجئے کہ (پیغمبر) نہیں ہوں میں کوئی انوکھا بولوں
میں سے۔ اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ
اور نہ دیکھ جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ۔ میں

نہیں اتہاج کرتا مگر اُس چیز کا جو دنی کی باقی بہ میری طرف
 اور نہیں ہوں میں مگر کھول کر دُر سناتے والا ⑨ آپ کہہ دیجئے
 بعد بتلاؤ، اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور تم نے
 اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور گواہی دی ایک گواہی سننے
 والے نے بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر۔ پس وہ
 ایمان لایا اور تم نے تحبہ کیا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہنمائی
 کرتا اُس قوم کی جو ظلم کرنے والی ہو ⑩

کلام اللہ
 میں نکتہ

آن کے درس کی پہلی آیت کہ نہشتہ درس کی آخری آیت سے مربوط ہے کہ نہشتہ
 درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار کے سامنے ہماری واضح آیتیں پیش ہوتی ہیں
 تو وہ اُن کے اثر کے اعتبار سے کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اب اللہ
 نے فرمایا ہے کہ ان بد بختوں نے اس سے بھی بُری بات کی ہے اور وہ یہ کہ اَنفَر
يَقُولُونَ اَفْهَمُ لَكَ كَيْفَ يُلَاحِظُكَ رَبُّكَ بِمَا تَكْفُرُ یہ ہے کہ اس شخص نے اس کلام کو کھڑا کیا ہے
 کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خود ساختہ ہے۔
 نودا اللہ مگر اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا۔ قُلْ
اَبْ كَمْ يُبْعَثُ اِنْ اَفْسَرْتُمْ فَلَا تَعْلَمُكُمْ لِحِفِّ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
 کہ اگر تم یہ کہو تو تمہاری بات تو پیغمبر میرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کے
 ٹھکانے نہیں ہو۔ طلب یہ کہ قرآن پاک کو خود بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اتنا
 بڑا جرم ہے کہ اس کے مرتکب کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوڑ نہیں سکتا۔
 گویا اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے قطعاً انکار کر دیا کہ میں ایسے بڑے جرم کو اپنے کتاب
 کر سکتا ہوں۔ فرمایا تمہارے اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بَلْ هُمْ كَاذِبُونَ
يَعْتَصِفُونَ فِيهِ اللّٰهُ تَعَالٰی ہی بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر تم
 گھسے جاتے ہو تمہاری اسی غلط بیانی اور الزام تراشی کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
 آپ نے اپنی پاک امتی کے لیے اپنی چالیس سالہ زندگی کو بطور فہرہ پیش کیا۔ اور فرمایا

نہ محمدی تعلیم کے کہ آیا ہوں۔ پھر تم میری باتوں کو عجیب کیوں سمجھتے ہو۔ اللہ کا
 ذہن ہے۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا تُوْحِيْنَآ اِلَى الْوَحْيِ وَالْيَقِيْنِ مِنْ
 بَعْدِهِ (النَّمَاء - ۱۰۳) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام
 اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر کی۔ مطلب یہ کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں
 بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے اور اللہ نے ان پر وحی
 جی نازل فرمائی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ ترقیہ سے چلا آ رہا ہے اور حضور عظیم البینین
 صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ لہذا آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم
 کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیئے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان لغو مشرکین
 سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے بہتے ہو۔

علم غیب
 کی نفی

آیت کے اگلے حصے میں حضور علیہ السلام نے اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمادی
 ہے۔ اللہ نے فرمایا: آپ یہ بھی کہہ دیں وَمَا اَوْحٰی مَا یَفْعَلُ رَف وَاِیَّاكُمْ
 اور میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا رہائے گا یعنی کس قسم کے حالات و وحی
 پیش آنے والے ہیں۔ مجھے ان کا کچھ علم نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کو اس طرح
 سمجھا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا
 ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے اکثر انبیاء کو بڑی بڑی حاکمیت پہنچائی گئیں تھیں بہت سے
 انبیاء کو قتل کیا گیا۔ لہذا مجھے کچھ علم نہیں کہ آئندہ زندگی میں مجھے کن حالات سے
 گزرنا پڑے گا۔ جہاں تک نافرمان قوموں کا تعلق ہے تو ان کو بھی طرح طرح کی
 سزائیں دی گئیں۔ کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر جہنم مسلط کی گئی، کسی کو طوفان نے آگیر اور
 کوئی قوم پانی میں غرق ہوئی۔ لہذا فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق بھی کچھ علم نہیں کہ تمہارے
 ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔

اس آیت کے بعد میں تو بالواسطہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے تاہم دیگر آیات میں
 حضور علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی صراحت نفی بھی موجود ہے۔ سورۃ یونس میں
 ہے کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر آپ کے پروردگار کی طرف

سے کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی۔ تو اللہ نے فرمایا: فَقُلْ اِنَّهَا الْعَذَابُ الَّذِي دَانَتْ
 غِيبٌ تَوَسَّاهُ الشُّرَكَاءُ مِنْ دُونِكَ وَمَا بِهِمْ مِنْ شَيْءٍ عِلْمٍ۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
 کرتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہوایا ہے
 کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے غنائے میں وَلَا اَعْلَمُ الْعَاقِبَةَ ایت ۵۰۰ اور نہ
 ہی میں غیب جانتا ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کی وضاحت اس طرز میں
 ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع
 نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے وَكَانَ كُنُتُ اَمَّا الْعَاقِبَةُ فَلَا
 اُبَدِّلُ مِنْهَا شَيْئًا وَمَا مَسْخِي السَّوْءُ ایت ۱۸۰ اور میں غیب
 جانتا ہوتا تو پہلے بے ہمتی کی بہت سی چیزیں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی غلطی بھی نہ
 پہنچتی مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ تو میں نے پہلے سے کوئی پیشی نہ ہو نہ بدی کی سے نہ
 نہ ہی میں تکالیف سے بچ سکا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں غیب و علم میں نہ ہوں۔

علامہ مشرقی نے مَا اَذِرْنِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ لِي غَلَطٌ اس بات
 کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں پیش آنے والے حالات کے علاوہ آخرت میں اپنی
 نجات کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پہلے
 کسی بندے کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اسے اپنی بات کا
 قطعی یقین ہو جاتا ہے کیونکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں۔ اس کے علاوہ
 جس کو اللہ کا نبی بشارت سے دیتا ہے وہ شخص ہی قطعی یقین ہوتا ہے۔ یہ اپنے خلو
 مشرکہ اور بعض دیگر صحابہ کرام قطعی یقین میں کیونکہ آپ نے ان کو اس دنیا میں ہی
 جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ چنانچہ جب علامہ مشرقی نے اس قسم کا مضہیر لیا
 تھا تو علمائے کرام نے اسی وقت تعاقب کر کے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ کے
 نبی کو جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ عام امتیوں میں سے کسی شخص
 کے متعلق کچھ جنتی ہونے کی خبر نہیں مل سکتی اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا اختیار
 حاصل ہے۔ اس بات کا علم حق الہی کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ صرف نبی پر

آتی ہے۔

اتباعِ وحی

محمّد علیہ السلام نے قوم پر یہ بھی واضح کر دیا اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يَدْعُوُ اِلَيْكَ
 میں نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے پیغمبر کے علاوہ
 عام امتیاز کے لیے بھی یہی حکم ہے اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 (الاحزاب ۳۰) اسی چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
 کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری انابِ شباب چیزوں کی پیروی مذکور۔ مفسر دیا
 وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ میں تو صرف کھول کر ڈر سننے والا ہوں تمہیں برائی
 کے انجام سے واضح طور پر آگاہ کر دیتا ہوں اور نیکو ایمان، تقویٰ اور ثبات کے
 اپنے انجام کی خوشخبری سناتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ
 اللہ تعالیٰ کا حکم نقل کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے۔ اِلَّا مَا يَدْعُوُ
 بِهٖ لَكُمْ مِّنْ نَّوْرِ قُرْآنٍ كُوْنُكُمْ لَهَا يَدٌ اَوْ تَلَوْنَهَا يَدٌ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے
 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقْاٰ بَلٰ اَنۡزِلۡنَا لَآخِذًا مِّنۡهُ بِالۡيَمِيۡنِ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ
 لَنَقۡطَعَنَّ مِّنۡهُ الْوَسِيۡلَیۡنِ ﴿۵۲﴾ سورۃ الحاقہ ۵۱ اگر یہ رسول ہمارے ذمہ
 کوئی جھوٹ بات بنا کر لاتے تو ہم اُسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور پھر اُس
 کی رگ گردن کوٹ ڈالتے بمقصد یہ کہ میں تو وحی الہی کا صرف اتباع کرتا ہوں،
 اس کو خود نہیں بناتا۔

قرآن کی
حقیقت
پر مشاہدات

اچھی آیت میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں سمجھائی ہے۔
 فَلَا يَسْتَفِيۡرُ اَبۡرَہٰمَ وَاِسۡحٰقَ وَاٰیۡمَہُمُ الَّذِیۡنَ کَانَ مِنْ عِنۡدِ اللّٰہِ
 مبدلہ زدہ کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو کفرت نہ رہے
 اور جس کا نام لیا کر رہے ہو، تو پھر تمہاری اس الزام تراشی کو کی، انجام ہو گا؟ ایسی
 صورتیں کہ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے؟ حقیقت یہ ہے وَشَہِدْ
 شَہِدۡتَ مَعَنَا اٰیۡتِیۡنَا عَلٰی مِثۡلِہٖ کہ اس کتاب کی حیثیت کے
 متعلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک گواہ گواہی ہے چکہ ہے مگر تمہیں بھی اللہ

کی کتاب کا انکار کیے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس اس انکار کی کیا دلیل ہے؟
 علی و شبلیہ کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مثل زاد ہے
 ، اور سیدہ حاسہ کا معنی یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہ نے اس کتاب پر
 شہادت پیش کی ہے۔ اور مثل کو برقرار رکھا جائے گا تو اس کی مثل سے قرأت
 مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی مثل ہی ایک عظیم الشان آسمانی کتاب ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ قرأت میں بھی قرآن کی حقانیت کی گواہی موجود ہے۔ لہذا اھل
 پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خبردار یہ کہ اگر یہ قرآن کریم اس کا کلام
 ہے تو پھر تمہارے بڑے انجام میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

بنی اسرائیل
 کا شاہ

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے قرآن
 کے حق میں گواہی دی ہے تو وہ کون ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس شاہ کا
 مصداق حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو علینے یوں میں سے ایمان لائے۔ آپ
 ہی نے حضور علیہ السلام کی رسالت اور قرآن پاک کے حق میں گواہی دی تھی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں قرآن مجید لائے تو حضرت عبداللہ
 بن سلام ایک مجلس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ آپ
 قرأت کا علم رکھتے تھے آپ نے حضور علیہ السلام کو ایک فقرہ دیکھ کر ہی چھان
 لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی پیشین گوئی قرأت میں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ اُسی وقت
 ایمان لے آئے۔

مگر یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ قمر کی دور میں نازل ہوئی جبکہ
 مذکورہ واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ اس ضمن میں بعض فرماتے ہیں۔
 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے
 اسے مکی سورۃ میں رکا دیا ہو کہ اس قسم کے بعض دو سنگر شواہد بھی ملتے ہیں۔ تاہم
 زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی۔ لہذا اس

کے مصداق عبداللہ بن سلام نہیں ہو سکتے۔

بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ شہادت کا واقعہ مکہ میں ہی پیش آیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ مکے میں باہر سے بھی لوگ آتے جاتے تھے اور مکے والے بعض اوقات حضور کی رسالت کے متعلق ان سے بھی رائے سے ملتے تھے چنانچہ ایک یہودی عالم کسی کام سے مکے میں آیا تو قریش نے اُس سے دریافت کیا کہ تمہارا اس مدعی نبوت کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس عالم نے بتایا کہ آخری نبی کی آمد کا ذکر سابقہ کتب میں موجود ہے اور قرآن بتلاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جس کی آمد کی پیشین گوئی سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ گویا اس یہودی عالم نے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور اس سے وہی شاہ مراد ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شاہ، مصداق تو حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور مذکورہ دوسرا یہودی عالم ہے عبداللہ بن عمر بن عبدالمطلب جو حضور علیہ السلام کے جنموں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت ثانی جیسا کہ سورۃ صف میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں وَصَبَّحُوا بُكْرَةً يُذَكِّرُونَ اَقْبَعِي سَمْعَةَ اَحْمَد (آیت ۱۰) اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام محمد ہو گا۔ اس طرح گویا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد سے چھ سو سال پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور بنی اسرائیل کے شاہ سے آپ ہی مراد ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شاہ ۔۔۔ تصدیق کی قاضی

اور وہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا وَاسْتَكْبَرُوا لَهُمْ مَكْرًا اہل مکہ! تم تکبر کر رہے ہو۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب کا انکار کر رہے ہو تا جس کا نام

ابن زید
کو انکار

گواہ ہے کہ ہر نبی کے اولین متبعین میں غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں جب کہ امداد
 نے اپنے غرور و تکبر اور چہرہ راہت کی وجہ سے اکثر انکار ہی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر
 ہم نے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو ہماری سیادت ختم ہو جائے گی، اللہ وہ اپنی ضد
 اور عناد پر ہی اڑے ہے۔ پھر آخر میں جب کوئی چارہ کار نہ رہا تو یہ اہل غرور استیبار
 لڑنے لگے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا: اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
 بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو راہیں دکھاتا۔ ظالم شخص وہ ہے جو
 بالفعل ظلم کرے۔ ہاں۔ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو جہنم
 کے لیے ہی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اس وقت دیتا ہے جب وہ شخص ہر
 ہو کر ظلم ترک کر دے اور سچا وعدہ کرے کہ ہم وہاں کام نہیں کرے گا۔ اسی پر
 کا نام توبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو توبہ قبول کر لیتا ہے تو جہان میں پر
 ہریت کا راستہ بھی واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ ہے۔ وَأَنَّهُ لَا جَاهِلُونَ
فِي سُنَّتِنَاهُمْ سُبُلَنَا وَالْعُزَّةُ۔ ۶۶۔ جو شخص راہ راست کے حصول
 کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، ہم اس پر ہدایت کو رازہ کمر میں دیتے ہیں
 اس کے برخلاف جو شخص کفر و شرک میں مصیبت، ظلم و باغی ہوتا ہے، اس
 کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کے لیے ماہر ہوں رہتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ۝ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ لِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا، اُن لوگوں سے جو ایمان لانے کہ اگر ہوگا یہ (دین) بہتر تو نہ سبقت کرتے یہ لوگ اس کی طرف ہم سے، اور جب کہ انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کی پس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے ۝ (۱۱) عارفانِ حق سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوائی کرنے والی تھی اور رحمتِ حق۔ اور یہ کتاب (قرآن) تصدیق کرنے والی ہے علمِ زبان میں ہے تاکہ اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے انہی کو کہ انہوں نے دلوں کے لیے ۝ (۱۲) بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پر

وہ اس پر ثابت قدم ہے ، پس نہیں خوف ہو گا اُن پر
اور نہ وہ ٹھکین ہوں گے (۱۳) یہی لوگ ہیں جنت ملے
ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اُس میں ، بدلہ ہے ان کا بدلہ
کا جو وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

گزشتہ آیات میں قرآن حکیم کی حمایتِ صداقت اور اُس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر تھا اور ساتھ ساتھ رسالت و نبوت کے متعلق شک کرنے والوں کی تردید بھی
الہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں کہ میں کوئی انوکھا
اور نیا رسول تو نہیں ہوں ، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں اور
میں تو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں مجھے اسی تفصیلی حالات کا علم نہیں جو آئندہ
زندگی میں میرے اور تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں ، میرا کام تو اتباعِ وحی
اور انہیں کھسول کر ڈرنا ہے ۔ فرمایا یاد رکھو ! کہ اگر یہ قرآن پاک اللہ کی جانب
سے ہو اور تم اس کے منکر ہو حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک معتبر گواہ نے اس
کی صداقت کی گواہی بھی دی ہے ، وہ تو ایمان لا چکا ہے اور تم غور و تدبیر
کی بنا پر انکار کر رہے ہو تو پھر بخدا تمہارا کیا حشر ہو گا اور تمہارے اس تکبر کا کیا نتیجہ برآمد
ہو گا ۔ فرمایا اگر زیادتی پر اُٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم جیسے ظالموں کو رام راست
سے محروم ہی رکھے گا ۔

یہی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا اور کہا کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کون کا خیرا مَّا سَبَقُونَا
الْبَحْرَ اگر دین اسلام واقعی بہتر ہوتا تو یہ (عزیزِ عزبا لوگ اس کو اختیار کرنے میں)
ہم سے بہت سے جنت نہ لے جاتے اسی کی طرف جب مشرک اور کافروں دیکھتے کہ
چند نادار لوگ ، کچھ غلام اور لونڈیاں اور کچھ مفلوک احمال لوگ ایمان سے بہرہ ور
ہو رہے ہیں تو کہتے کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو یہ کمزور قسم کے لوگ اختیار نہ کرتے
بلکہ ہم صاحبِ حیثیت لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ۔ وہ اپنے زعمِ باطل کے مطابق

یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں غرضگاہ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت، کوٹھیاں، کاریں اور نوکر چاکر ہیں، اسی طرح قیامت کو بھی ہم ہر طرح سے سرغرموں گے اور ہمیں تمام آسائشیں وہاں بھی دستر ہوں گی، جب کہ یہ غریب و غنا لوگ وہاں بھی اسی کمزور حالت میں ہوں گے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے کہ اگر آخرت کا کوئی جہان ہے اور وہاں آرام و آسائش کی ضرورت ہے جو دین اسلام اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس دین کو اختیار کرنے میں ہیل کرتے نہ کہ یہ غریب و غنا لوگ۔ ابو جہل کی ایک لٹھی ضمیمہ کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اسلام ایسے ہی حقیر لوگوں کا حصہ ہے تو پھر ہم اس سے باز آئے۔ ایسے اسلام کو قبول کر کے جوں کی بات ہو، بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مشرکین کا یہ زعم باطل تھا اور اسی کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم ہے۔

فرمایا **وَلَا ذِكْرَ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ** اور جب انہوں نے یہ ہدایت زبانی - **فَسَبَّوْهُنَّ هَذَا أَفَلَا يَذْكُرُونَ** کہ یہ تو بڑا گھٹا ہے، انجوش ہے لوگ پہلے ہی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف سے نبی بھیجتا ہے جو انہیں تبلیغ دین کرتے ہیں، پھر ایک وقت آئے کہ جب قیامت برپا ہوگی، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جڑے لے گل کی منزل آئے گی اور پھر دوزخ اور جنت کے متعلق فیصلے ہوں گے، ایسی ہی باتیں یہ بھی کرتے ہیں مگر ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہونے نہیں دیکھا، نہ مجاہدِ اعمال کی منزل آئی ہے اور نہ ہی کسی نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، یہ سب من گھڑت جھوٹ ہے، نفوزِ باشر۔ اللہ نے ان باطل خیالات کا رد فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ دنیا کا مال و دولت یا جاہ و اقتدار ہر کسی شخص کے ہر لحاظ سے بہتر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ بستی کی دلیل ایمان، توبہ، اخلاق اور فکر کی پاکیزگی ہے جو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں وہ انشاء اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے حالہ والوں کو بھی فلا ز دنیا ہے مگر یہ ان کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دائمی فلاح

دار و مدار ایمان یہی اور اعمال صائمہ پر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اولین جان نثار اکثر کمزور لوگ تھے مگر وہ ایمان میں پختہ تھے، ایمان، اخلاق اور اعمال نیک میں پورے ہوئے تھے اور یہی لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے۔

عزت کی
تعریف

امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔
كُلُّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اِنْهُ هُوَ بَدْعٌ اَيْ
ہر وہ فعل یا قول جو صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگر یہ کوئی بھی
چیز ہو تو صحابہ کرامؓ اس میں ضرور ہفت کرتے کیونکہ لَمْ يَثْبُتْ كُوْخَصْلَفِ
مَنْ خَصَالِ مَخِيْرٍ الْاَوْ قَدْ يَادِرُوْا اِلَيْهَا بَسْتَرٰى كِي كَرْنِيْ خَصْلَتِ اَيْ
نہیں جس کی طرف صحابہؓ نے ہفت نہ کی ہو۔ لہذا بعد کی تمام دین میں ایجاد شدہ چیزیں
بدعت میں شمار ہوتی ہیں۔

امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کی کتاب السنن میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا
واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کے تعلق حضرت سہیل بن حربؓ نامی کا بیان ہے کہ آپ
کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ پہلے چار خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر
صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ تو معروف ہیں مگر حضرت
عمر بن عبد العزیزؓ اس لحاظ سے ان میں شامل ہیں کہ آپ کی خلافت بھی خلفائے
راشدین کے نمونہ کے عین مطابق تھی۔ بہر حال حضرت سہیلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک
شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے سب سے قدیر کے مندر پر بحث کی تو آپ
نے فرمایا کہ بھائی! ایسی بات مت کرو جو صحابہ کرامؓ کے نزدیک صحیح نہیں ہے
آپ نے یہ بھی فرمایا فَادْعُ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِنَّ الْقَدَمُ جِسْمُ جِسْمٍ
صاحب کرامؓ تم انہی تھے تم بھی اُنسی پر راضی ہو جاؤ لَّا تَهْمُ عَلٰی عِلْمٍ وَ كَفُّوا وَ يَصْغُرْ
تَأْفِيْدُ كَفُّوا وَ اَلْهَمُ عَلٰی كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى كَيْنُكَ وَ هَ لَوْ
علم پہ مطلع تھے۔ یعنی اُن کا علم گہرا اور سمجھ تھا۔ انہوں نے راہ راست مشورۃ نبوت
سے تعلیم پائی تھی۔ بعد والوں کا علم صحابہؓ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اُن کی بصیرت

بڑی نافذ تھی اور دو مشکل امور کو کھولنے میں بڑے طاقتور تھے۔ یعنی مشکل مسائل کے حل کرنے کا انہیں مکہ حاصل تھا۔ اور جو فضیلت ان میں پائی جاتی تھی وہ اس کے بہت زیادہ لائق تھے۔

حضرت محمد بن عبد العزیزؒ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صحابہ کرامؓ کی باتیں جاہلیت ہیں اور تمہاری یہ ایجاد کردہ باتیں جاہلیت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت تم نے بہتری کی طرف سبقت کی ہے۔ اور اس آیت کی روح سے تمہارا دھوئے درست نہیں ہے کیونکہ بہتری کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ تھے۔ مذکورہ تم۔ فرمایا کہ اگر تم یہ استدلال پیش کرو کہ صحابہ کرامؓ کے بعد بہت سے نیکو عمل پیدا ہوئے ہیں تو یہ نئے مسائل نکلنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے راستے پر نہیں چلے بلکہ انہوں نے غیر سبیل المؤمنین یعنی مؤمنوں کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کیا ہے جو کہ ان کا خود ساختہ راستہ ہے۔ فرمایا بہتری میں سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ ہی تھے، جو کچھ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس میں کفایت تھی اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں شفاعتی اور جو شخص ان سے دوسرے ہے گا۔ اس میں تفریط ہوگی اور جو ان سے آگے نکلے گا، وہ افراط اور غلو میں پڑ جائے گا۔ کیونکہ صراطِ مستقیم پر صحابہ کرامؓ ہی تھے۔ اَنَّهُمْ لَعَلَّیْ هُدًی مُّسْتَقِیْمٌ وہ سیدھی جاہلیت پر تھے۔ گویا صحابہ کرامؓ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار قرار پائے الغرض! مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ دو کا فساد و شرک غلطی پر ہیں۔ جو اہل ایمان کو پٹنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان ہی بہتری کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ کے کفار و مشرکین بھی اپنی اسی بہت دھڑی کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جو لوگ آج بدعات لڑنے کے صحابہ کرامؓ سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی سابقہ مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو پٹنے فاسد عقائد و اعمال کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔

قرآن کی
حقیقت

ارشاد ہوتا ہے دیکھو! وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً اِس قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی جو پیشوا اور رحمت تھی۔ ہر آسمانی کتاب امت کی رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہی صفات اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اضافی صفت یہ ہے کہ اَلْكِتَابُ مُصَدِّقٌ کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کنندہ ہے۔ قرآن پاک سابقہ کتب کا وہیہ زبور، تورات اور انجیل کی حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اپنے اپنے اہل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں۔ اسی نظر سے ان کتب سابقہ کے حاملین انبیاء اور دیگر تمام انبیاء بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا اِلَیْكَ الْقُرْآنَ عَلَیْكَ لَعَلَّكَ تَفْهَمُ کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمائی ہے کیونکہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی قوم کی زبان عربی ہے اور اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَفْهَمُوْنَ اِنَّا کہ یہ فہم کرنے والوں کو فرماتا ہے۔ ظلم میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتے ہیں۔ پھر کابو، سفار اور برائی کے دیگر کام ہیں۔ تو اگر قرآن حکم سر پرست عقیدے اور نئے افعال انہم میں سے والوں کو ان کے انہماج سے ڈراتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَبَشِّرِ الصَّالِحِیْنَ اللہ کا یہ کلام نیکی کرنے والوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشخبری ہی دیتا ہے۔ جو شخص ایمان قبول کرے نیکی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اپنی فکر کو صحیح بنائے گا۔ خالص توحید کا قائل ہوگا، کفر، شرک اور نفاق سے بیزار ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے اِنَّ لَہُمْ قَدَرًا مِّنْ رَّحْمَتِی (یونس - ۲) کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سہانی کا پایا ہے۔ نیز فرمایا فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ ہ والفر - ۵۵ خدا تعالیٰ کے ہاں اُن کے بیٹھنے کے لیے عزت کے مقام ہوں گے خدا تعالیٰ کی خاص مہربانی اُن کے شامل ہوگی۔ یہ قرآن کی حقیقت بھی ہوگئی۔

توضیح پر
نہایت قدرتی

اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا شکل مسدیان فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ مُحْتَقِقٌ وَهُ لَوْ كَرِهُوا لَمَا يُرِيدُوا كَمَا أُرِيدُ
 ہم اُس کی توحید کو مانتے ہیں، اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک، نہ عظیم کل
 نہ قادر مطلق، وہی ہر چیز کو بتدریج مد کمال تک پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے
 اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھو اسْتَقَامُوا پھر وہ
 اس پر ثابت قدم رہے۔ استقامت کا ذکر پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔
 حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُكَ السُّورَةُ ۱۵
 کو آپ اور آپ کے پیروکار بھی اللہ کے حکم کے مطابق مستقیم رہیں شیخ مولانا
 ہیدائی فرماتے ہیں اطلبوا الاستقامة ولا تطلبوا الكرامة استقامت
 تلاش کرو نہ کہ کرامتیں ڈھونڈتے چھو۔ اکثر لوگ ڈانواں ڈول بہتے ہیں، ذرا ذرا سی
 بات پر پھسل جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا یہ عات کرنا پیتے ہیں، معمولی
 سی بات پر ایمان تک بھی ٹپکتے ہیں اور اس کے بسے میں دنیا کی حقیر متاع خرید
 لیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دین میں استقامت اختیار کرو اور پست
 رہو۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی مختصر سا ہمتیادیں
 جو میرے لیے کافی ہو، فرمایا قُلْ أَمْسِكْ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ عَلَيْهِ کہ دو
 میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔

فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور چہ اُس پر مستقیم رہے۔
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ كَرِهُوا لَمَا يُرِيدُوا كَمَا أُرِيدُ
 دائمی زندگی کے متعلق وہ مطمئن ہوں گے اور وہ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوں
 گے۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا وَلَا أَهْـمُ يَحْزَنُونَ اور نہ
 ہی انہیں گزشتہ زندگی کے متعلق کوئی غم لاحق ہوگا کہ انہوں نے اُسے ضائع کر دیا
 اور زندگی جیسی قیمتی چیز کو سود و لب میں گھسوا دیا۔ یہ حال خوف آنے والے زمانے
 کے متعلق ہوتا ہے اور غم سابقہ دور کی غلط کارکردگی پر ہوتا ہے۔ اللہ نے منفرمایا
 کہ دین پر استقامت رکھنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے

”ضوابط الصلوة والسلام کہ فرمان مبارک ہے کہ ایک دیر ایسا آئے گا کہ دین پر
 چنا اس قدر دشوار ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کڑیوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ کج دیکھ
 میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف عریانی، فحاشی، لہو و لعب، بے کلامی، فحش گانے
 اور بھڑکیں جیسی بڑی بڑی برے عقائد، برے فلسفے، بے عات، کفر اور شرک کی جہاز
 ہے۔ بچے آپ کی باتوں میں سے ایک آپ بھی اہل ایمان نہیں میں گئے بہر
 جنہوں نے ماکہ جہاز پر: وہ اپنے اور عیسائوں پر استقامت اختیار کی،
 اُن کے تعلق فرمایا اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هِيَ مَرْغَبُ جَنَّةٍ جَنَّاتٍ
 فِہَا مَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں بہ کئی بات نہیں جائیں گے اور نہ
 ہی اُن کے انعامات میں کمی واقع ہوگی۔ جَنَّاتُ سَعْدٍ اُولَئِكَ یَعْمَلُونَ
 یہ اُن کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ فتنہ و فساد کے مار میں غمزدگی تیری کرنیوالوں کو
 بھی زیادہ اُجڑتا ہے۔ تو استقامت علی الدین اختیار کرنے والوں کا بدلہ ہمیشہ
 کی جنت ہوگا۔ جہاں انہیں ہر طرف کی نعمتیں میسر ہوں گی جو کہ دائمی ہونگی۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
 كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ
 شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑮
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَجَّوْا عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ
 الصِّدْقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑯

ترجمہ :- اور ہم نے تاکید کی کہ دیا انسان کو اس کے
 والدین کے متعلق نیکی کرنے کا اٹھایا ہے اس کو اس
 کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اور جانتا ہے اس کو تکلیف
 سے اور اس کا حمل اور دودھ چھڑا، تیس سال تک سے
 یہاں تک کہ جب وہ بچی گیا اپنی قوت کو اور بچی
 گیا پانچ سال تک تو اس نے کہا۔ اے میرے پروردگار
 میرے جسے میں کرتے کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمت
 کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا اور میرے ماں باپ پر بھی۔

اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند فرمائے۔ اور درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو۔ بیشک میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے، اور بیشک میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں ⑤ یہی لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں اُن سے اُن کے وہ ستر کام جو انہوں نے انجام دیے۔ اور ہم درگزر کرتے ہیں اُن کی بُرائیوں سے۔ یہ ہیں جنت والوں میں۔ یہ وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا جاتا ہے ⑥

سورۃ کی ابتدا میں قرآن کریم کا وحی الہی اور بحق ہونا بیان ہوا۔ پھر رسالت کا ذکر ہوا اور اللہ نے منکرین قرآن اور منکرین رسالت کا رد فرمایا۔ اس طرح اللہ نے دین کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات میں رسالت کے ضمن میں گزر چکا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (آیت ۹۰) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا یا انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کے رسول پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ میں بھی اُسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوں۔ توحید کے سلسلے میں اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر نہ صرف اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے بلکہ تمام حواصیم سبوح میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے اور شرک کا واضح الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں استقامت علی الدین کا خصوصی تذکرہ ہوا، اللہ نے استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور اُن کو بکثرت دی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ٹھکان ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ انعام اُن کے اُن اعمال کا بدلہ ہوگا۔ جو وہ دنیا کی زندگی میں انجام دیتے رہے۔

حقوق اللہ
حق تعالیٰ

ایمان اور استقامت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسے اختیار کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ انسانی سوسائٹی میں حقوق العباد کے ضمن میں والدین سے حسن سلوک سب سے پہلا حق ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق بہت سی

باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ کسی انسان کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ حقوقِ انسان اور حقوقِ العباد کو یکساں سمجھے۔ جو انسان یہ حقوق ادا کرتے ہیں وہ سعادت مند شمار ہوتے ہیں اور جو اس سے اعراض برتتے ہیں وہ شقی یا بد بخت کہلاتے ہیں۔ آج کے درس میں سعادت مند انسانوں کا تذکرہ ہے اور پھر آگے اُن بد بخت لوگوں کا ذکر بھی آیا ہے جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے اُن کی جمانی اور ذہنی گرفت کا باعث بنتے ہیں۔

والدین کے
ساتھ حسن سلوک

ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے ساتھ نیک کرنے کا تاکید کی ہے۔ وصیت کا معنی اُن کو کہ ہم بد بخت اور یہ عام طور پر وفات کے وقت کی جاتی ہے کیونکہ وہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے سورۃ النساء میں وصیت کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں مثلاً احکامِ وصیت کے ضمن میں اللہ نے فرمایا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (آیت ۱۱۰) یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں تاکید کر رہا ہے اور پھر اُن کے اولاد اور دیگر رشتہ داروں کے حصص کا تقدر فرمایا کہ ہر حقہ کو اس قدر حق ادا کرو مگر میں بَعْدِ وَصِيَّتِي يُؤْصِي بِهَا أَوْ دِينٍ (آیت ۱۱۲) مگر اُس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میری وصیت کے بدلے یا اُس قرض کی ادائیگی کے بعد جو موتی کے فمے رو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہل ایمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کے برابر ورثہ کے علاوہ دوسروں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے مذکورہ آیت میں ایسی ہی کسی وصیت کی تکمیل کا ذکر ہے کہ بچے وصیت پوری کرے قرضہ ادا کرے اور پھر باقی ماندہ مال وصیت کے حق داروں کو تقسیم کرے۔ ہر مال اللہ تعالیٰ نے اہل باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید کی ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم سورۃ بقرہ، سورۃ لقمان اور دوسری سورتوں میں بھی آیا ہے۔ مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبِّي أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (آیت ۲۲۰) تیرے پروردگار نے

یہ قطعی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ
 اچھا سلوک کرو۔ فقہانے کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت فرض
 ہے۔ مالی خدمت اُس وقت فرض ہوتی ہے جب والدین فاقہ ریزوں۔ ایسی
 صورت میں اُن کا لازمی خرچہ اولاد کے ذمے ہوگا۔ اگر والدین صاحب مال ہوں
 تو پھر اُن کی مالی خدمت تو واجب نہیں ہوتی، البتہ اُن کو جسمانی اور ذہنی راحت
 پہنچانا اور اُن کی جائز خواہشات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
 والدین کو طعن زنی کرنا، کالی کھڑی نہانا، مار پیٹنا، دھکے دینا یا گھر سے نکال دینا
 سنت بے ادبی اور حرام ہے۔

۱۰۰
 قصہ سحر حق

اچھے سنبھ آیت میں اللہ نے ماں کے ساتھ خصوصی سلوک کی بعض وجوہات
 بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُنْهًا اِنَّ اَنَّ اُمَّه اُن کی ماں نے اُس کو تحلیف
 برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُنْهًا اور پھر اس کو
 جناحی تحلیف اٹھا کر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے والد کا ذکر
 ایک ہی دفعہ کیا ہے جب کہ فرمایا کہ ہم نے اُن کو پاکیزہ مٹھ دیا لَوْ اَلِدْ يَتِيمٌ
 اُس کے والدین کے متعلق، والدین میں والد اور والدہ دونوں شامل ہیں، لہذا ایساں
 پر والد کا ذکر ہو گیا۔ اور پھر والدہ کا ذکر قرآن دفعہ فرمایا ہے۔ ایک ذکر تو والدِ یَتِيمِ
 میں آگیا، دوسرا ذکر حَمَلَتْهُ میں ہوا کہ اُس نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا
 اور پھر قیسری دفعہ وَوَضَعَتْهُ میں فرمایا کہ اُس نے بچے کو تحلیف اٹھا کر جنا۔
 چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور!
 میں والدین میں سے کسی کے ساتھ شی کا سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا، ماں کے
 ساتھ۔ اُس نے دوبارہ عرض کیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، آپ نے فرمایا
 ماں کے ساتھ۔ قیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ نے ماں کے ساتھ سنی کھینے
 کا حکم دیا، پھر چوتھی مرتبہ کے سوال پر حضور علیہ السلام نے جن سوکے سلسلہ میں
 باپ کا ذکر کیا۔ اس لیے ائمہ کرام، محدثین اور فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ باپ

کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے گویا خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے۔ البتہ اس پر اعتراض باپ کا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلّٰهِ حُكْمٌ عَلَيْهِمْ ذَرْجَةٌ ذَرْجَةً ۚ الْبَقْعُ - ۲۲۸ کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہاں پر اللہ نے عورت کے حق میں یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں بہت تعلیفات اٹھاتی ہے۔ جبکہ بعض اوقات تو عورتیں زوجگی کے دوران فوت بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک بچے کی پرورش کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک کٹھن کام ہے۔ ماں وروں کے بچوں کی پرورش انسان کے بچے کی نسبت بہت آسان ہے ان میں سے اکثر پیدائش کے فوراً بعد ہی کسی حد تک خود کفایتی ہو جاتے ہیں اور دوسرے اعضاء و اعضاء اور منہ مانے لگتے ہیں۔ دودھ پینے والے بچے تو کھاتے پیتے ماں کے قفسوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے پینے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھاس وغیرہ کو بھی منہ مانے لگتے ہیں۔ جب کہ بچوں کے بچوں کو ابتداء سے ہی اپنی خوراک بیرونی ذرائع سے حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ پیدائش کے فوراً بعد خود بخود دانہ دہا چکنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان کے تعلق اللہ کا فرمان ہے وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء - ۲۸) یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسانی بچہ ماں کے دودھ تک بھی خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ دو سال تک ماں کے دودھ پر گزار کرنا پڑتا ہے اور یہ بارگاہیں وہ عام غذا کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بچہ عورت اسے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور اس کی پرورش کے لیے ماں کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بچے کو بنانے دھلانے۔ کپڑے پہنانے، خوراک کا بندوبست کرنے سردی گرمی سے بچانے اور بیماری میں علاج معالجہ کرنے والے بڑے مشکل اور سہرا کا کام ہیں جن کو ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باپ کا ذکر ایک دفعہ اور ماں کا تین دفعہ کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ماں کی خدمت پر زیادہ زور دیا ہے۔

عمل رضاعت
کی مدت

عمل اور وضع حمل کے تکلیف دو سال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے عمل اور رضاعت کی مدت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَمْلِكُ ذَوُ الْقُرْبَىٰ أَنْ يَبْذُلُوهُ سِلَاسًا۔ اور اس کے دو چھ ہونے کی مدت تین ماہ ہے سورۃ البقرہ میں رضاعت کی مدت کے متعلق فرمایا وَالْوَالِدَتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِسَ۔ (آیت ۲۳۲) اور ہمیں اپنے بچوں کو پوسنے دو سال تک دو چھ چار ماہ یا اس سے بھی زیادہ کی مدت تک دو چھ ملونا چاہیے۔ چنانچہ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ رضاعت کی مدت دو سال تک ہے۔ اس ہی مدت میں عمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے اور اس آیت کے مطابق عمل اور رضاعت کی کل مدت رضاعتی عمل یعنی تین سال و بن جاتی ہے۔ انسان کا بچہ عام طور پر نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے جس وقت کہ مدت عمل چھ ماہ سات اور آٹھ ماہ بھی ہوتی ہے، تاہم کم از کم مدت عمل چھ ماہ سے زیادہ کی حکیم جالینوس کے ہائے میں مشہور ہے کہ اُس نے کہا کہ میں مدت عمل کے متعلق بڑا فائدہ مند تھا کہ اُس کی کم از کم مقدار کیا ہے، پھر میں نے ایک ایسا کیس بھی دیکھا جس میں بچہ ایک سو چھترہویں دن میں پیدا ہو گیا جو کہ چھ ماہ اور چار دن بنتے ہیں اسلامی دور کے چوتھی صدی کے عظیم منطقی اور طبیب ابو علی ابن سینا نے بھی اپنی کتاب شفایں لکھا ہے کہ اُس کے تجربات کے مطابق بھی عمل کی کم از کم مدت ۱۸۴ دن ہے۔ غرضیکہ اگر عمل کی اقل مدت چھ ماہ تصور کی جائے تو نجاست زیر درس کے مطابق رضاعت کی مدت دو سال بنتی ہے۔ اور اگر عمل کی مدت نو ماہ شمار کی جائے تو پھر رضاعت ۲۱ ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ ارشد کے فرمان کے مطابق باپ کی رضاعت سے رضاعت کی مدت کو دو سال تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ جہاں تک رضاعت کی کم از کم مدت کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی مقررہ نہیں ہے، والدین کی اپنی مرضی اور حالات کے مطابق بچے کا دو سو چھ ماہ میں چھڑایا جاسکتا ہے۔ تاہم رضاعت کی

زیادہ سے زیادہ مدت امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہم کے نزدیک دو سال ہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت اڑھائی سال تک ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض بچے کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے مدت رضاعت میں اڑھائی سال تک توسیع کی جاسکتی ہے۔ رضاعت کی مدت کے ساتھ بعض دیگر مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس مدت کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس مدت کے بعد اگر بچہ غیر ماں کا دودھ پیئے تو اس سے نہ تو وہ رضاعی ماں بنتی ہے اور نہ اُس عورت کی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بنتے ہیں جس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کے تعین میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی بنا پر وہ اس مدت کی اڑھائی سال تک توسیع کے قائل ہیں۔

بعض فقہائے کرام اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حمل اور رضاعت دو الگ الگ مسائل ہیں اور ان کی خبر ایک ہے۔ یعنی تیس ماہ۔ اس لحاظ سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت بھی تیس ماہ اور رضاعت کی مدت بھی تیس ماہ تک ہو سکتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سورۃ بقرہ والی آیت میں رضاعت کی انتہائی مدت تو دو سال بیان کی گئی ہے مگر اس کی اقل (کم از کم) مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اور اس آیت زبیر درس کے مطابق تیس ماہ سے دو سال رضاعت کے نکال کر حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے مگر حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے چھ ماہ کی مدت میں پیدا ہونے والے بچے کو شرعی بچہ تصور کیا گیا ہے۔ اس سے کم مدت کے حمل والا بچہ جائز بچہ تصور نہیں ہوتا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک شخص کے ہاں نکاح کے بعد چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اُس کی ماں کو سزا دینا چاہی تو حضرت علیؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ نے مشورہ دیا کہ آیت زبیر درس کی رو سے چھ ماہ کے حمل کا بچہ جائز تصور ہو گا کیونکہ

اس آیت کے مطابق حمل کی کم از کم مدت پیدائش سے ہے۔

جہاں تک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے بعض
 کیا، شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اگرچہ عام طور پر بچہ نو ماہ میں پیدا ہو جاتا
 ہے مگر ایسے کیس بھی مشاہدے میں آئے ہیں جن میں مدت حمل بہت زیادہ پائی گئی۔
 مشہور جنس پندرہ تین اور بعض چار سال حمل کے بعد پیدا ہوئے۔ بعض بچے اتنے طویل
 حرمستان، ماں کے پیٹ میں رہے کہ ان کے دانت بھی وہیں نکل آئے۔ چین
 کے مشہور حکیم لاؤزی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انسی سال تک ماں کے پیٹ میں رہا۔
 تاہم ایسے کیس بہت ہی شاذ ہوتے ہیں۔ حمل کی عمومی مدت نو ماہ ہے جو کہ ان کے چھ
 ماہ ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کچھ تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی مستثنیات
 دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً عام طور پر ایک حمل میں ایک ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے
 مگر ہم روزہ مشاہدے میں دو دو، تین تین اور چار چار بچے پیدا ہوتے بھی دیکھتے
 ہیں۔ ۱۹۵۵ء میں وکن کے صوبہ تھنگانہ میں ایک کان کے ہاں ایک حمل آٹھ بچے
 پیدا ہوئے۔ بھاری تھیسری کانوں میں قاضی قذوہ کے ہاں ایک حمل سبچوں کی
 پیدائش کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بعض محضرتین کو اس میں بھی فرق پڑتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے
 نزدیک اس مقام پر حمل سے مراد پیٹ کا حمل نہیں بلکہ اس حمل سے مراد پیدائش کے
 بعد کو ہیں اٹھانا ہے جو تیس ماہ تک ہو سکتا ہے۔ دائرہ اعلیٰ بہر حال ہمارے
 فقہائے کرام فرق کرتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بچے کی رضاعت اٹھائی سال
 تک تسلیم کی جائے

انہی
 کی تین

بچے کی پیدائش اور رضاعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی
 اور بچپن کی عمر تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایک سعادت منہ کن ذکر
 پر ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشَدَّ ذِي اَنَاسٍ جب انسان
 اپنی قوت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَبَلَغَ اَرْكَبَ مِنْ مَّسَنَّةٍ اور وہ اپنی عمر کے
 چالیس سال پورے کر لیتا ہے یعنی جب اس کے قوائے ظاہر و باطن مطلق ہو جائیں

جسمانی طور پر بھی وہ خوب طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی عقل، فہم اور ادراک کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس بات کی تصدیق تاریخِ انبیاء سے بھی ہوتی ہے کہ انسانیت کی تکمیل عام طور پر چالیس سال میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کے علاوہ باقی عام انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر کو پہنچ کر اس منصبِ جلیل پر فائز ہوئے اور آپ کی طرف وحی آنا شروع ہوئی۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پختگی کی اس عمر تک پہنچ کر بھی معصیت سے باز نہیں آتا اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو شیطان ایسے شخص کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ چہرہ اچھا ہے، گویا ایسے شخص پر شیطانی اثرات غالب آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے پر جس شخص کی خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے، اس کو جہنم کی تیاری کرنا چاہیے۔

آیت کے اگلے حصہ میں ایک سعادت مند آدمی کی دعا کا ذکر آ رہا ہے جس نے والدین کی خدمت کر کے یہ سعادت مندی حاصل کی۔ ایسے شخص نے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور اس طرح دعا کی قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے یعنی میری قسمت میں کر دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اس نعمت میں تمام نعمتیں شامل ہیں جو اللہ نے انسان کو داخلی طور پر دی ہیں۔ یعنی اس کو وجود بخشا اور پھر اس میں عقل، حکمت، علم اور فہم جیسے جواہر رکھے اور پھر اس کے جسم کی بقا کے لیے خارج سے اس کی خوراک اور آرام و آسائش کا بندوبست فرمایا۔ پھر اس شخص نے اپنے رب کے حضور یہ بھی عرض کیا کہ مولا کریم! مجھے اس بات کی بھی توفیق دے وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا سعادت مند آدمی یہ دعا بھی کہتا ہے وَاَصْلِحْ لِيْ ذُرِّيَّتِيْ اور میرے لیے میری اولاد کو بھی درست

سعادت مند
آدمی کی دعا

کا شکریہ ادا کرنے کی تو فریق طلب کرے گا۔ خدا کی وحدانیت کو مان کر اس کی
 عبادت کرے گا، شرک، کفر، نفاق اور معصیت سے بچتا ہے گا۔ والدین کی
 خدمت نبھالائے گا۔ ان سے خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے وہ انہیں ضرور جنت
 میں پہنچائے گا۔

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اتَّعَدَنِي أَنْ أُخْرَجَ
وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَفِئَانِ
اللَّهَ وَيُنَافِئُ أَمَرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ۝۲۰

ترجمہ :- اے وہ شخص جس نے کہ اپنے والدین سے
کہ نف ہے تمہارے بچے کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے
ہو کہ میں نکالا جاؤں گا (قبر سے) اور تحقیق گزر چکی
ہیں قریں مجھ سے پہلے۔ اور وہ دونوں (باپ) فریاد
کرتے ہیں اللہ کے سامنے (اور اُس شخص کو بھی کہتے ہیں)

افسوس ہے تیرے لیے ، ایمان لے آ۔ بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی (۱۷) یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر بات امتوں میں جو پہلے گنہگار چکی ہیں اُن سے جنوں اور انسانوں میں سے بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۱۸) اور ہر ایک فرقے کے لیے درجات ہیں اُن اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ اور تاکہ پورا پورا بدلہ ملے اُن کو اُن کے اعمال کا، اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۱۹) اور جس دین پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو اُن سے کہا جائے گا کہ تم نے کھا اڑا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو دنیا کی زندگی میں، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے اُن سے پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا اس وجہ سے کہ تم مہاجر کہتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے (۲۰)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق دیے گئے تاکید و حکم کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی سعادت مند اور بد بخت۔ گذشتہ درس میں سعادت مند لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں اولین حق والدین کا ہے کہ اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے اور یہ کہ وہ نیک اعمال انجام دے سکیں۔ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے

بھی نچی کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے سعادت مند لوگوں کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی تقصیروں سے درگزر کرتا ہے اور وہ لوگ یقیناً اللہ کی رحمت کے مقامِ جنت میں داخل ہوں گے۔

شقی لندن
کا تاجدارہ

سعادت مند لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب آج کے درمیان میں اللہ نے بہ بخت لوگوں اور ان کے جبرائے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اُف ہے تم دونوں پر۔ اُف کا لفظ بیزاری کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے جس میں مخاطب کو زجر و توبیخ اور علامت کی جاتی ہے۔ یہ لفظ اپنی معانی میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، جہاں اللہ نے والدین کے حق میں ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا (آیت ۲۳) جب دو دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں اُف نہ کہو اور نہ انہیں ٹھکر کر بہر حال فرمایا کہ شقی ان ان اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کر کے کہتا ہے۔ اَتَقْعِدُونَنِي اَرْنَا اَخَذَجَ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، مجھے بتلائے ہو یا مجھے اس بات کی خبر دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا مجھے یہ بھی بتاتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کی منزل آئے گی، سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے فرما دیا، جنت آدمی ان چیزوں کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَهَذَا حَدَّثَنَا الْقَدَوْنُ مِنْ قَبْلِي مَا لَكُمْ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں مگر میں نے تو آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے اور سزا یا جزا سے دوچار ہوتے نہیں دیکھا پھر یہ تمہاری بعثت بعد الموت کی بات کو کیسے تسلیم کر لوں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس بے ادب، نافرمان اور نالائق بیٹے نے پہلے تو ایمان سے خودی

کی بات کی اور پھر وقیع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ اس بد بخت کے والدین
اُسے نصیحت کر رہے ہیں۔ مگر وہ اُن سے بیزار رہی کا اظہار کر رہا ہے، گویا اُس نے
نہ تو اللہ کا حق ادا کیا اور نہ ہی حقوق العباد میں سے والدین کا حق ادا کیا۔ حالانکہ وہ اسے
ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔

والدین کی
طرف سے
دعوتِ ایمان

فرمایا وَهَآیَسْتَغِيثُ اللّٰهَ وَالِدِیْنَ اِنِّیْ بَیْطُ کَے حق میں اللہ تعالیٰ سے
فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
کو کما حقہ ادا کرے۔ اور ساتھ ہی نافرمان بیٹے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور کہتے
ہیں وَیْلَکَ اَمْرٌ اَفْوَیْ افسوس ہے، تیرا ستیا ناس ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
و قوع قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لے آتا کہ تو بھی شقاوت سے نکل کر سعادت
کی صف میں شامل ہو جائے۔ اِنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا بَیْطُ شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق
ہے جسے وہ ضرور پورا کرے گا یعنی بعث بعد الموت اور جزائے عمل ضرور واقع
ہوگی۔ فَيَقُوْلُ اس نصیحت کے جواب میں بیٹا کہتا ہے مَا هٰذَا اِلَّا
اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ تمھاری یہ باتیں تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر
اسطورہ کی جمع ہے جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے مگر عربی میں مستعمل ہے۔ عربی زبان
میں بعض دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنے اندر سمو لیے ہیں۔ جیسے سبیل فارسی لفظ
ہے مگر عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح نور، میزان، قسطاس وغیرہ بھی غیر عربی
الفاظ ہیں مگر اب عربی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ بہر حال اُس ناخلف بیٹے نے
والدین کی طرف سے دی گئی دعوتِ توحید کو ٹھکرا دیا، ایمان سے محروم ہو گیا اور
والدین کی بے ادبی اور گستاخی کا موجب بھی بنا۔

فرمایا اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمُ الْقَوْلُ یہ وہی لوگ ہیں جن پر
(خدا کے عذاب کی) بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ضد، عناد اور
تعصب کا شکار ہو کر ایمان اور معاد کا انکار کر دیا، اور والدین کی بے ادبی کے
مترکب ہوئے، لہذا ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ اور یہ لوگ فح

اَمَّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اُنْہی لوگوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے توحید کا انکار کیا اور معاد کو جھٹلایا تو یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر سزا کے سختی کو کھائے۔ اِنَّہُمْ کَالنَّاسِ خَسِرُوْنَ جو شبہ یہ لوگ نقصان اٹھانے لگے تھے۔ اللہ نے ان کو زندگی و موت اور عقل جیسے قیمتی جوہر عطا کیے۔ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ان کے لیے بیش قیمت سزا تھیں مگر ان لوگوں نے اس پونجی سے ایمان اور نیکی خریدنے کی بجائے انہیں ضائع کر دیا اور دنیوی فلاح حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ کی ذلت میں پڑ گئے۔ جو شخص زندگی میں صحت جیسی نعمت کو استعمال کر کے عبادت، ریاضت اور نیکی کے کام انجام دیتا ہے، بلاشبہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور کفر، شرک اور معاصی جیسی بُری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور کامیاب ہو جاتا ہے مگر مذکورہ شخص نے ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔

سعید و شقی
کی مثال

جیسا کہ پہلے عرض کیا، گذشتہ درس میں سعید اور نیک آدمی کا ذکر تھا جب کہ اس درس میں شقی اور بد بخت کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سعادت مند کی مثال حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپؐ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اُس وقت حضرت صدیقؓ کی عمر اڑتیس برس تھی اور آپؐ پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ آپؐ کے ساتھ ایمان لانے والے دیگر افراد میں آپؐ کی بیوی ام رومانؓ بھی ایمان لائی جو حضرت عائشہؓ اور عبدالرحمنؓ کی والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپؐ کی والدہ ام کعبہؓ اور باپ ابوقحافہؓ بھی بڑی دیر کے بعد ایمان لانے جب کہ بہت بڑے سے بڑے تھے۔ اس طرح صرف اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی چار پشتیں صحابہؓ میں داخل ہیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیقؓ، آپؐ کے والد ابوقحافہؓ، آپؐ کے بیٹے

عبدالرحمنؓ اور آپ کے پوتے عتیق بن عبدالرحمنؓ اور شعی لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔

دنیا و آخرت
میں جزائے عمل

آگے مجموعی طور پر فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر شخص یا ہر فرقے کے لیے اُن کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ امام محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازیؒ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اُن کے لیے درجات ہوتے ہیں۔ درجات کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا گیا۔ مگر مطلب یہی ہے ہر نیکی والے شخص کے لیے اُس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے کیونکہ نیکی کبھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کبھی اوسط درجے کی اور کبھی ادنیٰ درجے کی۔ اسی طرح بُرائی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی کفر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم تر اور کوئی اس سے کم تر۔ جہنم میں ان کے درجات بھی اُن کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی ہوں گے۔

پھر فرمایا یہ درجات اس وجہ سے ہوں گے وَلِيُوفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ تاکہ ان کو اُن کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم جرم کے بدلے میں زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْصِيلاً (آیت - ۲۱) دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بڑے اعلیٰ درجات اور بہتر فضیلت حاصل ہوگی۔ دنیا میں کم وہ تھوڑے نیک عمل کی بھی زیادہ جزا ملے گی۔ جس طرح دنیا میں ہر شخص کی عقل، ذہانت اور استعداد یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوں گے بلکہ اُن کے درجات میں تفاوت ہوگا۔

نا فرمانوں
سے خطاب

ادھر نافرمانوں کے بارے میں فرمایا۔ وَيَوْمَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا

عَلَى النَّارِ اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائیگا
 اَذْهَبْ لَكُمْ طِبْنَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ لَدُنِّيَا تم نے اپنی پاک چیزوں کو دنیا
 کی زندگی میں ہی کھاپی لیا وَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور ان کو استعمال کر کے ان سے
 فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ مثلاً اگر کافروں میں کوئی فلاحی کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان
 کو دنیا میں ہی شہرت اور نیک نامی کی صورت میں مل جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت
 میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے نیکی اعمال
 کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ کبھی ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی ان کو مال و
 دولت ملے دیا جاتا ہے اور کبھی کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کر کے اس کے نیک
 اعمال کا حساب چکا دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔
 اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بعض اوقات دنیا میں بھی ان کے اعمال
 کا بدلہ کسی حد تک دیتا ہے مگر آخرت کا بدلہ تو پورا پورا ہوگا بلکہ بڑھا چڑھا کر
 دیا جائے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے
 دعا کریں کہ وہ آپ کی امت میں توسیع پیدا فرمائے یعنی امت خوشحال ہو جائے۔ عرض کیا
 روم اور فارس ملے لوگ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے یعنی کافروں
 اور مشرکوں میں پھر بھی اللہ نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف
 آپ اور آپ کے پیروکار ہیں جو اللہ و مولا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر
 دنیا میں فراوانی نہیں، لہذا آپ ان کے لیے مجھ سے دعا کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا
 اے عمرؓ! کیا تمہیں اس بات میں کچھ تردد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخرت
 میں پورا پورا بدلہ دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَجْهَهُ يُعْطِي صُورًا
 کہ جس دن کافروں کو جہنم رسید کیا جائے گا تو انہیں یہی کہا جائے گا کہ تم نے اپنے
 اچھے اعمال کا بدلہ دنیا کے مال و متاع اور نیک نامی کی صورت میں پایا۔ اب
 یہاں پر تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے
 زہد کا معنی دنیا سے بے رغبتی ہے نہ کہ ترک دنیا جس کی اجازت نہیں دی گئی۔
 صحابہ کرامؓ کی زندگیاں کمال زہد کا نمونہ تھیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو آخرت پر
 قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو حاکم بنا کر یمن کی
 طرف روانہ فرمایا تو ساتھ نصیحت بھی فرمائی اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَیَسُوْا بِالْمُتَنَعِّیْنَ
 یعنی اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوگا۔ تو
 اُن کے آخرت میں محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کا آرام و آسائش مطلقاً
 ممنوع نہیں ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الْوُزُقِ (الاعراف- ۳۲) اے پیغمبر! آپ ان سے
 پوچھیں کہ جو زیب و زینت کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے
 پیدا کی ہیں اُن کو کس نے حرام کیا ہے؟ انہیں احتیال کرو۔ کھاؤ پیو، مگر یاد رکھو!
 دنیا کی زندگی اور اُس کے لوازمات میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول
 جاؤ اور پھر وہاں محروم ہونا پڑے۔ حتی الامکان سادگی اختیار کرو کیونکہ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے اَلْبِزَازَةُ مِنْ اِلَیْسَانَ سَادَیْ اِیْمَانٍ کَا جَزْوِیِّ وَمَا اَنَا
 مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں مطلب یہ
 کہ توسع کی چیزیں حرام تو نہیں ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا گھرا، اچھی سواری
 سب اللہ کے انعامات ہیں مگر ان میں سمجھ کہ آخرت کو نہ بھول بیٹھو، اسی لیے
 صحابہ کرامؓ عام طور پر توسع سے گریز کیا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بڑے دولت مند صحابی تھے اور آپ اخراجات
 بھی فراخ دلی سے کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مجلس میں موجود
 تھے کہ آپ کے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا لایا گیا۔ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر آپ کو
 احد کا زمانہ یاد آگیا۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کے لیے پورا کفن بھی
 مہیا نہیں تھا۔ حضرت حمزہؓ کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال

کہ کہن مٹھ لیگی۔ آپ اُس زمانے کو یاد کر کے آبیہ ہو گئے حتیٰ نہ کھانا بھی
 اٹھا دیا اور کھانا نہیں۔ آپ کہنے لگے۔ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو ہمارے
 ساتھ ہی اس آیت میں مذکورہ معاملہ نہ پیش ہو جائے اَذْهَبْتُمْ طِبْنَكُمْ اِلَّا
 کہ جاؤ تم نے دنیا میں ہی کھا اڑا لیا تھا۔ اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔
 بہر حال اسی احساس کا نام زہد ہے جو تمام خلائق راشدین عشرہ مبشرہؑ اور دیگر
 جلیل القدر صحابہؓ کی زندگیوں میں ملتا ہے۔

کفار کیلئے
 عذاب

فرمایا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے لوازم سے دنیا کی
 زندگی میں ہی استفادہ حاصل کر لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُمْلِينَ پھر
 آج کے دن تم کو زلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے وَبِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
 فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ الْحَقِّ اسی وجہ سے کہ تم دنیا کی زندگی میں اس زمین پر ناحق
 تکبر کرتے تھے۔ تم جس زمین پر تکبر کرتے تھے وہ تو خود عاجز اور انحرافی والی ہے
 وہ اپنے اوپر ہر جیسے دے کی خدمت گزار ہے۔ اُس کو تمام ضروریات زندگی مہیا
 کرتی ہے اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو یہی زمین اُس کو اپنی آغوش میں لے
 لیتی ہے۔ بدبخت تو نے اس زمین کے سبق نہ سیکے اور اُلٹا نتیجہ کر لیا۔ اور وہ
 کو حقیر سمجھتا رہا اور غریبوں پر ظلم کرتا رہا۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا
 الْاَرْضَ مَسَاجِدَ لَكَ لَنْ تُخَافَ الْاَرْضَ وَلَنْ تُبَلِّغَ الْجِبَالَ طُولًا
 دینی اسمائیل ۳۷۰ زمین پر اگر مکرمت چلو، تو کتنا بھی مغرور رہے مگر اس قابل
 نہیں کہ زمین کو پھاڑ سکے یا اتنا لمبا ہو جائے کہ پاڑوں کی چوٹوں تک پہنچ جائے
 تم بہر حال پانچ چھ فٹ کے انسان ہی رہو گے۔ لہٰذا ناحق غرور و تکبر نہ کرو۔ اور آج
 تمہیں اس وجہ سے بھی زلت ناک عذاب کا سامنا کرنا ہو گا وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْتَقِنُونَ
 کہ تم دنیا میں رہ کر منافقانی کرتے تھے۔ فتن کا معنی اعانت سے باز نکل جانا ہے
 اس کا اطلاق گھبر کے علاوہ تمام معاصی پر بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم
 دنیا میں گھبراہٹ، مشک، اکھیل تماشے اور لہو و لعب میں مصروف رہتے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے احکام کو تسلیم نہ کیا اور نہ ہی وقوع
قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لائے، لہذا آج ذلت ناک عذاب کا سراپا چھو۔

الحقاف ۴۶

نیت ۲۱ تا ۲۵

حصہ ۲۶

رسم ششم

وَإِذْ كُنَّا خَافِئًا إِذْ أَنْذَرْتُمُوهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ الْأَقْبَدُ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ إِلَهِتِنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعَدُّنَا
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ② قَالَ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
 وَأَبْلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ③
 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُتَقَبِّلًا أَوْدَيْتَهُمْ ۖ قَالُوا هَذَا
 عَارِضٌ مُمَطَّرٌ نَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ
 فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
 فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
 الْمُجْرِمِينَ ⑤

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں قوم عاد کے پہاڑی رہو ۱
 کا، جب کہ ٹوڑا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر
 اور تحقیق گزر چکے تھے آپ سے پہلے جو لہ ستانے
 لئے اور آپ کے بعد بھی (انہوں نے کہا) نہ عبادت
 کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ بے شک میں خوف کھاتا
 ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا ⑤ وہ لوگ

کہنے لگے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے۔ پس تو لا جو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے (۲۲) کہا اُس (ہود علیہ السلام) نے بیشک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں پہنچاتا ہوں وہ چیز جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو (۲۳) پھر جب انہوں نے دیکھا اس (عذاب) کو بادل کی شکل میں جو ان کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ اُبہ ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ (فرمایا نہیں) بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے (۲۴) یہ ملیامیٹ کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر ہو گئے وہ لوگ کہ نہیں دیکھا جاتا تھا سوائے اُن کے ٹھکانوں کے (کچھ بھی) اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ (۲۵)

حواشی سب سے پہلے اس آخری سورۃ میں بھی سابقہ سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت ہی کا تذکرہ ہے ابتداءً سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اور ساتھ ساتھ شرک کا رد ہوا۔ عقیدہ توحید پر استقامت اور جزائے عمل کا بیان ہوا۔ پھر لوگوں کے دو گروہوں یعنی سعادت مند اور بد بخت لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا سعادت مند لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اُس کے سامنے مناجات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نیک انجام بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ

نے یہ بھیت انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حقوق سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور سرکشی
 غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور
 وقوعِ قیامت اور جزائے عمل سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں
 کے قصے کہانیاں ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جزائے عمل
 کا موقع آئے گا تو اسی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم نے تو دنیا کی زندگی میں ہی کھا
 ڈرایا ہے۔ عیش و عشرت کر لی۔ لہذا آج تمہارے لیے اللہ کے بال کچھ حصہ
 نہیں ہے۔ اب تمہیں ذلت ناک عذاب کا سزا چکھنا پڑے گا۔ یہ تمہارے
 ناحق تکبر و فسق و نافرمانی کا بدلہ ہے جو مل کر رہے گا۔

حضرت محمد
 علیہ السلام

چونکہ مشرکین مکہ اور عسائیرہ قریش بھی غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس
 لیے اللہ نے ان کی عبرت کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی
 سرکش قوم تھی مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں دنیا سے نابود کر دیا گیا اور
 ان کا فرد واحد بھی باقی نہ بچا۔ ارشاد ہوتا ہے **وَ اذْکُتْنَا اٰخٰذًا** آپ تذکرہ
 کریں قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا جو اسی قوم کے ایک فرد تھے
 اور اللہ نے آپ کو انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا
 پیغام پہنچایا تو حید کا دس دیا اور کفر و شرک کی مذمت بیان کی مگر ان لوگوں نے
 غرور و تکبر کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس قوم کی ہلاکت کے واقعہ کو اہل عرب
 بھی جانتے تھے کیونکہ ان کے قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا۔ لہذا اللہ
 نے قوم عاد کا واقعہ اور اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت
 دلانی ہے۔

آخرت مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ کبھی کلی اعتبار سے، کبھی قومیت
 کے اعتبار سے، کبھی زبان کی وجہ سے اور کبھی دینی اعتبار سے، بیدار کہہ دیا
کُلُّ مُؤْمِنٍ رَّحُوۡۃٌ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں خود قرآن میں بھی مجرور
سَبَّ اِلَہِا الْمُؤْمِنُوْنَ اِحۡقَۡۃٌ (الحجرات)۔ تمام ایمان دار آپس میں بھائی ہیں حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام جب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو کہتے **یٰۤاَسْمٰعٰتِ**

اللّٰهُ وَآخَآءِ اللّٰهِ تَعَالٰی ہم پر بھی رحم فرمائے اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے ہود ابن عبد اللہ (یا شالخ) ابن رباح، ابن اخلود، ابن عاد، ابن اوس، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح۔ آپ کی قوم کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ قوم عاد عرب کے شمال کی طرف آباد تھی اور یہ عاد اولیٰ کہلاتی ہے جب کہ قوم ثمود جنوب کی طرف آباد تھی اور عاد ثانیہ کہلاتی ہے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”حسن المحاضرة في احوال المصر والقاهرة“ میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مصر کے عالم مصر ابن بیصر کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ ملک مصر اسی شخص کے نام سے موسوم ہوا اور یہ شخص طوفان نوح کے دو ہزار چھ سو سال بعد مر رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے چار سو اسی سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر وہ ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہی۔ صرف چند لوگ ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس ہلاکت کے بعد بھی آپ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہے۔

قوم عاد کا تذکرہ سورۃ اعراف، ہود، شعراء، الحاقہ، فجر اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ بڑے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے اس مقام پر اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اِذَا نَذَرَ قَوْمٌ بِالْاِحْقَافِ جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس علاقہ میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور طوفان کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس پورے علاقے کو احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی سرخ اور دیگر بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ لمبا چورا خطہ مکہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان واقع ہے جو صحرائے اعظم الدنیا یا ربع خالی کہلاتا ہے اس کا کل رقبہ تقریباً تین لاکھ مربع میل ہے۔ قوم عاد عمان سے لے کر یمن تک اور

قوم عاد
کا تذکرہ

نجد سے لے کر خضر موت تک کے اسی علاقہ میں آباد تھی۔ دیگر پرانی قوموں کی طرح اس قوم میں بھی کفر و شرک، خدو و تہذیب اور ظلم و جور جیسی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ سنتِ متبرکے کے باقی دنیا کو چیلنج کیا کرتے تھے اور سنتِ اقدس سے منہ موڑ کر اس قدر غرور و تکبر سے کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟

فرمایا: جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، وَقَدْ خَلَقْتُ الشُّعْرَ مِنْ
لَبَنٍ، مِنْ خَلْفٍ اور تحقیق آپ سے پتہ ہی خدا کے فرمانے سے
نبی کو رکھتے تھے اور آپ کے بعد ہی اُنے۔ آپ سے پہلے آپ کے ہاں خدمت
نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر
صرف ستر یا اسی افراد ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے طوفان میں حرق کیا۔ حضرت
ہود علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ وہ بھی نہت ہود علیہ السلام سے پہلے ہوئے
ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اگرچہ قرآن میں نہیں ہے۔ تاہم تاریخ میں
ان کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن بنے اُن کے ملاوہ اور نبی اور رسول میں اُن سے ہول جن
کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ جہاں تک ہود علیہ السلام کے بعد کا تعلق ہے۔
قرآن کے بعد بھی اللہ کے عظیم المہرتبت کنی رسول مبعوث ہوئے۔ حضرت
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم السلام رضیک اللہ کے
بزاروں نبی آئے اور پھر انبیائے بنی اسرائیل کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ
ہود علیہ السلام سے پہلے اور بعد بھی بہت سے اُسے والے آئے۔ جنہوں نے
اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کفر و شرک سے منع فرمایا اور اُن کو اللہ کے
نہتے انجام سے ڈرایا۔

سابقہ انبیاء علیہم السلام کے مشن کی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم
بہت دیا آتھا کہ جہاں اَللّٰہُ کہ لو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت
کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن نے سامنے تم نذر دنیا پر پیش کرتے ہو

چڑھاوے چڑھاتے ہو، غیث مانتے ہو، اُن کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے
 ہو اور انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو۔ وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے اور نہ ہی
 انہیں کچھ اختیار ہے۔ ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ تمہاری ان کفریہ اور شرکیہ باتوں
 کی وجہ سے اِنْحَافٌ عَلَیْکُمْ عَذَابٌ یَوْمٍ عَظِیْمٍ مجھے خوف ہے
 کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا
 دن ہے جس دن لوگوں کی سزایا جزا کے حتمی فیصلے ہوں گے۔ یوم عظیم سے
 ایام التشر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ذکر سورۃ ابراہیم میں موجود ہے وَذَکِّرْهُمْ بِاَیَّامِ اللّٰہِ
 (آیت - ۵) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے پاس
 بھیج کر حکم دیا کہ اُن کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لائیں
 اور انہیں التشر کے دن یاد دلائیں۔ ایام التشر سے وہ دن مراد ہوتے ہیں جب
 اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے یا اُن کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔
 بہر حال ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ۔
 اس کے جواب میں قَالُوا قَوْمُکَ لَوْ کُنْتَ لَکَ اٰجِدْتَنَا لَیْتَا فِکُنَا
 عَنْ الْہِتَنَا اے ہود (علیہ السلام) کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتا
 ہے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اُن تمام معبودوں کو چھوڑ
 دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے آئے ہیں۔ کہنے لگے تو کیسی ہلکی یہی باتیں
 کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ لوگ
 کہنے لگے کہ اے ہود! تم تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کر نہیں آئے۔
 اور ہم محض تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان
 لائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اَعْتَرٰکَ بَعْضُ الْہِتَنَا
 یَسُوْعَ (آیت - ۵۴) ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہارا دماغ خراب
 کر دیا ہے۔ ہم تو اپنی رسم و رواج اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے
 تیار نہیں۔ تو ہمیں عذاب کی دہلکی دینا ہے فَاتِنَا بِمَا نَعِدُ نَا اِنْ کُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ اُنکو تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آجس سے ہمیں ڈراتا ہے، ہم خود ہی اس سے پٹھ میں گئے۔

حضرت ہور علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی قوم پر عذاب لانا میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی تاریخ وقوع سے واقف ہوں قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ فرمایا اس بات کا علم تو صرف میرے لئے ہے۔ البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ نافرمان لوگ ضرور اس عذاب کا نرا پکیس کے، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے قوم کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ میرا کام تو یہ ہے وَأَبْلَغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ کہ میں تم تک وہ چیز سنا دیتا ہوں جو مجھے ملے کہ تم بیباک نہ بنو۔ میں تمہیں خدا کا رین۔ شریعت اور اس کے احکام پہنچانے پر مامور ہوں۔ میں تو ممتی الاسکان اپنا فرض منصبی پورا کر رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أُرْسِلُكُمْ فَتَمَاجِهُكُمْ لَوْنِمْ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی نادان لوگ ہو جو بیباک خداوندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کفر اور شرک پر ضرور پھرتے ہو اور پھر ان چیزیں کہتے ہو کہ جو عذاب لانا ہے اسے آ۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے منہ سے عذاب طلب کر رہے ہو۔ جب وہ آگیا تو پھر تمہارے لیے کوئی جانا پناہ نہیں ہوگی۔

بالآخر قوم پر عذاب کا وقت آگیا۔ تین سال تک ایک قطرہ آب بھی نہ برسا اور لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف کی عمارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب قوم عذاب قحط سالی سے سخت پریشان ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد مکہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کہ قحط کو دور کر دے۔ یہ وفد مکہ پہنچا اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے مقام پر جا کر دعائیں کیں۔ پھر ایک دن قوم نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل گھبرائے ہیں۔ وہ بڑے

خوش ہوئے کہ کالی گھٹا چھائی ہے، اب بارش ہونگی۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ فَكَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ حَتَّىٰ جَبَّ السُّيُوفُ مِنْهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ (عذاب) کو بادلوں کی شکل میں جو اُن کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا۔ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرٌ نَّاسٍ لَّكُم بِهِ يَادُلُ هُوَ حِمْيَرٌ مِّمَّنْ يَدْعُو أَنَّهُ آلُ مُوسَىٰ (ان لوگوں نے سیاہ بادل دیکھ کر بڑی خوشی منائی کہ تھوڑی ہی دیر میں جل تھل ہو جائیگی اور ہماری مراد برآئے گی۔ مگر وہ بد بخت نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل پانی کی بجائے ان پر آگ کی بارش کرنے والے ہیں۔ مگر اُدھر سے ارشاد ہوا کہ یہ بارش نہیں بلکہ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ بَلْ كُنَّ شَرَارًا كَذِبًا (تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لے آؤ جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ فرمایا رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ ایک تند ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پنہاں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا کو کھوٹ کا حکم دیا۔ جس سے اُن پر شدید عذاب آگیا۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا نَصْرْتُ بِالصَّبَا وَاهْلَكْتُ الْعَادَّ بِالذَّبْرِ (اللہ نے اعراب کے موقع پر میری مدد مشرقی ہوائ سے فرمائی۔ ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلائی جس سے حملہ آور مشرکین کے خمیے اکھڑ گئے اور وہ مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت اللہ نے قوم عاد کو مغربی ہوائ کے ذریعے ہلاک کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایسی تند و تیز ہوا بھی تَدْمِمْ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا جو لب میٹ کمرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ قوم عاد کا تیز آندھی کے ساتھ ستیاناس کر دیا گیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَحْنِيْبَةً أَيَّامٍ حَتَّىٰ جَبَّ السُّيُوفُ مِنْهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اُنھیں دن بہ دن چلتی رہی حتیٰ کہ فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ اُن میں سے فرد واحد بھی باقی نہ بچا بلکہ سب نافرمان ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر فلاں چشمہ کے قریب چلے جائیں۔

آپ نے اس کے تحت اہل ایمان کے دو گرو ایک شیر مینج رہی اور یہ لوگ غایب الہی سے محفوظ رہے۔ باقی سب آپس میں ٹھٹھا کرنا کر بد کر رہ گئے۔ اور پھر ان کی ارشیں زمین پر ایسے پڑی تھیں کہ انھیں انجاناً خذلِ خالو کیۃ (محققہ) ہو گیا۔ انھوں نے کہا کہ کھلے تے پڑے ہوں۔ روایات میں آیت ہے کہ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار جا رہا ہے تو ہوائے زمین سے فغا رومخ ہوتی اور وہ ہلک ہو جاتا۔ اور اس قوم کی حالت یہ ہو گئی۔

فَاَصْبَحُوا لَا يَذْكُرُ الْاَلَمَاسَ لَنَهُمْ كَرَأْنُ كَ تَحْلُفُوْنَ كَ سَوَا كَ فَا تَعْلَمُوْنَ
 آیت ہے۔ یعنی محض توحید نے عمران کے کہیں معنی کہ جائز رکھنا مرئیے گئے۔

دہشتِ شراعت میں آیت ہے کہ جب کبھی آسمان پر بادل تھے تو حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے۔ حسرتِ عاترہ صدقہ شے ایسے ہی ایک وقت پر پریشانی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: عائشہ! مجھے ڈرتے کہ یہ بادل ایسے ہی نہ ہوں جیسے قومِ ماد پر گئے تھے اور انہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے جب تیز ہوائیں جھنیں تو حضور علیہ السلام دعا فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُ خَیْرَہَا وَخَیْرَ مَا فِیْہَا مَخَیْرَ مَا اُرْسِلْتَ بِہِمْ فَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلْتَ بِہِ لَیْلَ السُّمْرِ اِسْ ہوا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ یہ ساتھ لے کر آئی ہے۔ اُس کو بدنی و سوال کرتا رہا۔ لے اُس میں پناہ مانگتے ہوں جو کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اُس کے شر سے اور جو کچھ یہ ساتھ لے کر آئی ہے۔

ہم حال فرمایا کہ قومِ ماد نورِ مال کر دیا گیا۔ کَذٰلِکَ یُخْرِی الْقُوۃَ الْمُتَجَبِّہِیۡنِ جہرِ جہرِ لوگوں کو اسی طرح ہلکے رہتے ہیں۔ دنیا کے دانوں کو خیر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے پر قومِ عاد ہلک ہو سکتی ہے۔ تو اسی جہر میں شرکین مکہ بھی بچ نہیں سکتے۔ الغرض! اللہ نے قومِ عاد کا حال بطور عبرت ذکر کر دیا ہے تاکہ اہل مکہ بھی اپنی فکر کر لیں۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
 سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
 وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُربَانًا إِلَهًا ۚ بَلْ
 ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ زَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے اُن کو قدرت دی اُن
 چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تم کو اُن میں ۔
 اور بنائے ہم نے اُن کے لیے کان ، آنکھیں اور دل
 پس نہ کام آئے اُن سے اُن کے کان ، نہ اُن کی
 آنکھیں اور نہ اُن کے دل کچھ بھی ۔ اس واسطے کہ وہ انکار
 کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا ۔ اور گھیر لیا اُن کو اُس
 چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹمٹھا کرتے تھے ﴿۲۶﴾
 اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد کی
 بستیوں کو ، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے آیات
 تاکہ وہ لوٹ آئیں ﴿۲۷﴾ پس کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں

نے جن کو بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا تقرب کے لیے
معبود، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا
اور وہ جو یہ افتراء کرتے تھے (۲۸)

رابطہ

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے دین حق سے انکار اور ان کے مٹنے و تخریب کا ذکر کر کے
مشرکین کو اور عرب کو عبرت دہنی کہ اگر تم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ کی توحید،
میں کے رسول اور عباد کا انکار کیا، شرک اور کفر سے باز نہ آئے، غرور و تکبر پر مصر رہے
تو پھر تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام کے انجامِ ہلاکت سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ نے
قوم عاد کو جو ایسی نرم و نازک چیز کے ذریعے ہلاک کیا جو ان لوگوں، حیوانوں اور نباتات
کی زندگی کا ذریعہ ہے تو جب اس قوم کے تمام نافرمان بچے بوڑھے امیر و عورتیں
سب ہلاک ہو گئے تو پھر ان کی عمارت کے کدھڑات کے سوا ان کے علاقہ میں
کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔

سورة اعراس
سے متعلق

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے مشرکین
کو اور عرب کو بات سمجھانی ہے کہ دیکھو سابقہ اقوام کے مقابلے میں تمہارے
پاس نہ قوت ہے، نہ مال و دولت اور نہ حجت، پھر تم کس چیز پر تکبر کر کے اللہ کے حکم
کو ٹکڑا رہے ہو۔ اللہ نے ان کو بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، تو تم ان
کے نقش قدم پر چل کر کیسے بچ سکتے ہو؟ ارشاد ہوتا ہے وَكَفَعْنَا عَنْهُمْ فِتْنَتَهُمْ
الْبَتَّةَ تَحْقِيقًا ہم نے سابقہ اقوام عاد، ثمود، وغیرہ کو ان چیزوں میں قدرت دی کہ ان
ممكنات کو فتنہ جن میں تم کو قدرت نہیں دی گئی، تمہیں کا معنی زمین میں جہاد میں
پختہ کر دینا، قوت کے اسباب مہیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کس بات
پر اکتار رہے ہو، ہم نے دنیاوی ترقی کے اسباب بتنے سابقہ اقوام کو عطا کیے ہیں
وہ تمہیں نہیں دیے۔ سورۃ سامیہ فرمایا وَمَا يَكْفُرُوا مَعَكُمْ مَا اتَيْنَهُمْ
(آیت ۴۵) کے کے مشرکین کس بات پر اکتار رہے ہیں انہیں تو سابقہ اقوام کے
عشر عشر یعنی سوئیں حصے کے برابر بھی مال و دولت، طاقت، جہاد اور وسائلِ رزق نہیں

عطا کیے گئے۔ سابقہ ادوار میں بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، آشوری اور کلدانی ہر لحاظ سے دنیا میں فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اُن کو بڑا سا زور سامان دیا تھا۔ برصغیر میں لوگ ٹیکسلا، گندھارا، ہٹھپڑ اور مسعودھار کی تہذیبوں کو وہاں کے عجائب گھروں میں جاکر دیکھتے ہیں اور ان کی کاریگری، نقش و نگار اور صنایع پر حیران ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے پاس اقتدار بھی تھا۔ اور جسمانی طاقت بھی۔ اللہ نے مصر کے قدیم باشندوں اور فرعون کی خاندانوں کو بہت بڑی سلطنت اور ہر قسم کے وسائل دیا کیے تھے۔ قوم ثمود کی صنعت و صرقت پر آج بھی لوگ انگشت بدنداں ہیں۔ قدیم چینوں کی کاریگری اور ادھر اجنٹا اور الورا کی تہذیبیں اپنی شان شوکت کی آج بھی گواہی مے رہی ہیں۔ اس کے برخلاف عربوں کے پاس تو کوئی باقاعدہ سلطنت بھی نہیں تھی۔ قبائلی نظام رائج تھا اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے مکے میں قریش کو بھی سیادت حاصل تھی مگر اُن کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ مال و دولت تھی، نہ زراعت کا سر سے نام تک نہ تھا۔ بلکہ وہ زراعتی غیر ذی ذرع کے مکین تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو ایسی قدرت دی جو تمہیں نہیں دی گئی، پھر تم کیسے غرور کرتے ہو؟

اعضائے رئیس
کی نعمت

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو قدرت دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْئِدَةً اور ہم نے اُن کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور غور و فکر کے لیے دل عطا کیے۔ یہ تین چیزیں انسان کے اہم اعضاء شمار ہوتے ہیں۔ دل کے ساتھ دماغ بھی شامل ہے کیونکہ قوتِ عملی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور غور و فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر دونوں آپس میں مربوط بھی ہیں۔ انسانی جسم کے اعضائے رئیس میں دل، دماغ اور جگر آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں بھی آپس میں مربوط ہیں۔ اگر جگر خراب ہو جائے تو قلب اور دماغ بھی کام نہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلب خراب ہو جائے تو جگر اور دماغ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور اگر انسان

دماغ ہی ماؤں ہو جانے تو پھر قلب اور جگر بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور ان کی کسی کام کا نہیں رہتا۔ جس طرح انفرادی اور شخصی اعتبار سے اعضاءے رئیسہ کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح نوعی اعتبار سے اللہ نے بقائے نسل انسانی کے لیے نظامِ تولید و تناسل کو قائم کر دیا ہے۔

ان تین چیزوں یعنی کان، آنکھ اور دل کا ذکر قرآن کریم میں بکثرت سے آیا ہے۔ دل نہ تو حقیقہ و اور نہ کنز الخلق سے جسم کی درستگی کا انحصار دل کی درستگی پر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کے جسم میں ایک وقتہ اسے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ ٹوٹا یا خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہو گا۔ فرمایا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ خَيْرٌ اَوْ رَاۤءَ الْقَلْبِ اَرْحَابٌ لَّهٖ۔ اَخلاق حسنہ، محبت، اخلاق سیئہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا کہ روزِ آخر کی آگ تَطْلُعُ عَلٰی اَفْئِدَةٍ رَاجِمَةً۔ سب سے پہلے دلوں پر اترے گی اور اس کے بعد یہ ظاہری اعضاء پر پڑے گی۔

دیکھ دو چیزوں کان اور آنکھوں کو انسانی جسم میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں اعضاء انسان کے لیے علم کا ذریعہ ہیں۔ انسان کانوں کے ذریعہ سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر یہ معلومات حاصل کرتا ہے البتہ کان کی اہمیت آنکھ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آنکھ تو صرف اُنظر کے والی چیز ظاہری اعضاء کر سکتی ہے، مگر سم من بہ ظاہر و باطن شنید چیز سے بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ کان اور آنکھیں کسی چیز کو سن کر یا دیکھ کر دماغ تک پہنچاتی ہیں اور اس طرح غور و فکر کے بعد انسان کی سمجھ میں شئیہ یا وہ چیز سمجھ میں آجاتی ہے۔

اللہ نے یہ عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں مگر اکثر انسانوں نے ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ فَتَمَّآ آغْنٰی عَنْہُمْ سَمْعُہُمْ وَبَصَرُہُمْ

وَلَا يَصَارُهُمْ وَلَا أَفْدَتْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ کہ نہ فائدہ دیا اُن کو اُن کے کانوں
 نے، اور نہ اُن کی آنکھوں نے اور نہ اُن کے دلوں نے کچھ بھی۔ اور پھر یہ لوگ اندھے
 اور بہرے بن گئے، حق کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کی مخالفت شروع کر دی اور
 اس طرح ہمیشہ کی ناکامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انسان کو ان اعضا سمیت عذاب
 میں مبتلا کر دیا اور کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اُس کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکی۔
 اسی لیے فرمایا کہ اُن کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان اعضا کے ذریعے دنیاوی امور کو
 تو خوب سمجھتے تھے مگر معاد کے معاملہ میں بالکل صفر تھے۔ سورۃ العنکبوت میں
 فرمایا کہ شیطان نے اُن کے اعمال کو انہیں مزین کرنے کے دکھایا اور انہیں سیدھے
 راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (آیت - ۳۸) حالانکہ وہ دیکھنے
 والے لوگ تھے۔ مگر دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے نفع نقصان اور اونچ نیچ کو خوب
 سمجھتے تھے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر، انجینئر اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے
 دنیاوی فائدے کے لیے بڑی بڑی ایجادات کیں، انسانی آرام و آسائش کے بڑے
 سامان پیدا کیے لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ (الروم - ۷)
 آخرت کے معاملہ میں یکسر غافل اور بے سمجھ تھے۔ انہوں نے نہ تو عالم برزخ
 پر یقین کیا، نہ آخرت کی منزلوں کا تعین کر سکے اور نہ جزا و سزا کے مسئلہ کو جان
 سکے۔ گویا وہ فکرِ معاش میں تو بڑے ماہر تھے مگر فکرِ معاد سے یکسر خالی تھے۔
 فرمایا اُن کے اعضاء نے رئیسہ اُن کے کچھ کام نہ آئے کیونکہ اِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ
 بآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اور پھر اُس
 چیز نے اُن کو گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹٹا کیا کرتے تھے۔ وہ لعنت بعد الموت،
 حاب کتاب، جزائے عمل اور جنت دوزخ کا انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا منہ
 اڑاتے تھے لہذا انہی چیزوں نے عذاب کی صورت میں اُن کو گھیر لیا اور وہ ان

سے نجات حاصل کرنے کے قابل نہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی قریبہ، اُمس کی صفات، اور اُس کی تقدیر پر ایمان لے آئے تو پھر اُس کے اور عالم بالا کے درمیان ایک دروازہ کھُل جاتا ہے، اُس کو باطنی طور پر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس وعدائی نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص ان چیزوں پر ایمان نہیں لےتا تو مذکورہ دروازہ بند ہی رہتا ہے اور انسان مجاہب سوء، معصیت کا شکار ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہو پاتی اور نہ دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

اُمس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ مَنہ کے ساتھ ساتھ اقوام کی جلاکت کو بطور مثال پیش کر کے اُن کو عبرت دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذُكِّرْنَا مَا هُوَ كَمُومِنَ الْفَرَارِیِّ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہلاک کیا۔ ان بستیوں سے مراد قوم عاد کی بستیاں نہیں کیونکہ وہ ستم سے دور تھیں اُن کا زمانہ بھی بہت پہلے کا تھا اور مکے والوں کی اُمس کی طرف آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ البتہ ان بستیوں سے مراد قوم ثمود اور قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کے واقعات اہلِ مکہ کے قصے کہانیوں میں بھی ملتے تھے۔ نیز جب یہ شام کے بغدادی سفر پر جاتے تھے۔ تو ان اقوام کی اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزرتے اور ان کا خود مشاہدہ کرتے تھے۔ بجز یہ کہ ان سے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات تھے جب کہ وادیِ نموک میں قوم ثمود کے آثار ملتے تھے فرمایا، یہ لوگ بھی تمہاری طرح نافرمان تھے، لہذا ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا اور تمہارے حالات سے باخبر بھی ہو فرمایا وَصَرَفْنَا الرِّیَاسَ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ اور ہم آیات کو پھر پھر بیان کرتے ہیں۔ آیات سے مراد نشانیاں، معجزات، احکام، دلائل مثیلات ہیں جو اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت بیان کر دیے ہیں، مگر یہ لوگ ان نقصانات سے عبرت حاصل کریں اور ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔

توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ جیسا کہ یہاں
 پر فرمایا فَاَفَلَا فَحْصَہُمْ الَّذِیْنَ اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ قُرْبٰنًا
 اِلٰہَہٗ ثُمَّ کِیوں نہ مدد کی اُن لوگوں کی ان معبودانِ باطلہ نے جن کو انہوں نے اللہ کے
 سوا تقرب کے لیے الہ بنا رکھا تھا۔ تمام پرانے اور نئے مشرکوں نے اللہ کے
 سوا بہت سے معبود بنا رکھے تھے جن کے متعلق اُن کا زعم تھا مَا نَعْبُدُہُمْ
 اِلَّا لِیُقَرِّبُوْنَا اِلَیْ اللّٰہِ زُلْفٰی (الزمر ۳) ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے
 کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب دلا دیتے ہیں۔ بعض یوں کہتے تھے کہ ہماری عبادت
 اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی بلکہ ان مقربین کی عبادت میں شامل ہو کر ہماری عبادت
 بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف
 حقیقت یہ ہے کہ جو بھی عبادت صحیح عقیدے، صحیح فکر اور خلوص نیت سے
 کی جائے اللہ تعالیٰ اُسے قبول فرماتا ہے۔ وہ ہر ایک کی فریاد کو براہِ راست
 سنتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ واسطے
 کا مسئلہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے بنا رکھا ہے کہ جس طرح
 کسی حاکم یا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اُس کے امیروں و وزیروں کا واسطہ ضروری
 ہے، اسی طرح خدا سے ملاقات کے لیے بھی درمیان میں بعض معبودان کی ضرورت
 پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق ان، جن، فرشتے، درندے، پرندے،
 کیڑے مکوڑے وغیرہ سب کا رب ہے اور اس کا تعلق اپنی ساری مخلوق کے
 ساتھ قائم ہے۔ اُس نے مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا کہ فلاں کام
 میری بجائے تم کو دینا، وغیرہ ہر چیز کا رب مدبر اور متصرف تو خدا تعالیٰ ہے لہذا
 جو لوگ اللہ کی گرفت میں آگئے اُن کو کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے
 لات، منات، غزلی اور مہل جن کی نذر دنیا زمانتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز
 ہوتے ہو، جن سے حاجات طلب کرتے ہو اور جن کے نام کی دعا مانگی دیتے ہو۔ مصیبت کے
 وقت انہوں نے تمہاری کوئی مدد نہ کی بَلْ ضَلُّوْا عَنْہُمْ بلکہ وہ تو ان سے گم ہو

گئے جب ان میں سے کوئی غلطی نہ آیا تو وہ وہ کیا کرتے؟ یہ تو یہاں بات اور شرک کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ قَوْمٌ لِّمَا كَانَ فِئْتَانٌ مِّنْهُمْ جَاهِلِيَّةً ۚ

کہہ سکتا ہے اور غلوں کو بھی احتیاء حاصل ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ لے سکتے

عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختار مطلق بنا دیا ہے

وہ اپنے نام و نسب و درجہ کی حاجات پوری کرتے ہیں اور ان کی جبری بنائے میں

اور پھر قیامت کے دن سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جوئی

ستاروں کو منقہ و خیال کہتے ہیں اور ان کی پوجا کر کے ان سے حاجات طلب

کرتے ہیں۔ اور آج کے نام نہاد مسلمان اہل قبور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں

ان کے ملنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور ان سے اولاد و رزق اور دنیا کی دیگر

منزوریات طلب کرتے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ قَوْمٌ لِّمَا كَانَ فِئْتَانٌ مِّنْهُمْ جَاهِلِيَّةً ۚ

نہیں دیا۔ اللہ کی ساری مخلوق خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ علامہ مقدسین ہوں یا انبیاء

سب کسی کے محتاج ہیں اور اسی کے سامنے دست سوال دلا کر کھڑے ہیں۔ لیکن اللہ

میں لَا اِشْرَاقَ وَلَا اِظْهَارَ وَلَا اِظْهَارَ وَلَا اِظْهَارَ ۚ (سورۃ الاحقاف: ۲۵) زمین و آسمان کی ہر مخلوق اُس

مشروق و لا شریک کے در کی سوا کی ہے۔ "نار میر خیرا ز تو فرما دین اُس کے عابد

کوئی مہی کی فرما دے گی کرنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی مافوق الاسباب چاہے عبادت اور

نہ نہ ذکر و تہنیت۔ وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ قَوْمٌ لِّمَا كَانَ فِئْتَانٌ مِّنْهُمْ جَاهِلِيَّةً ۚ

میں کہہ ت باتیں کہتے تھے، اس بنا جوٹا ہیں وہ ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں

ہے پیچھے کہ نہ چاہت کہ نہ ہر ہر ہو عید الہامی نہ ہی قوم کو میں نہ اے شاہد انوار

اللہ تعالیٰ (آیت: ۲۱) اللہ کے سوا کسی کی قدرت نہ کرو۔ اُس سے نہ کوئی قاطع

علیہ علی مشکل ان اور حاجت روا نہیں ہے لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی سے

مدد منست است سوال دلا کرو۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ ۲۹ قَالُوا يَٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ ۳۰ يَٰقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ۳۱ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ ۳۲

ترجمہ:- اور جس وقت پھیر دیا ہم نے ایک گروہ آپ کی طرف جنات میں سے، سنتے تھے وہ قرآن۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پس جب وہ ختم کیا گیا تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈر ساتے ہوئے ۲۹ کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگو! بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تصدیق کرنے والی ہے اُن کی جو اُس سے پہلے ہیں (کتاہیں) وہ راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ۳۰ اے ہماری قوم کے لوگو! قبول کرو اللہ

کی طرف بلائے جانے کی بات کر اور ایمان لانا اس پر وہ سختی کا تم کو تھارے گناہوں میں سے اور پناہ لے گا تم کو دردناک عذاب سے ﴿۳۱﴾ اور جو شخص نہیں قبول کرے گا اللہ کی طرف بلائے جانے کی بات کر، پس نہیں وہ عاجز کہنے والے زمین میں، اور نہیں اُس کے لیے اُس کے سوا کوئی مددگار، یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ﴿۳۲﴾

رابطہ آیات

سورۃ ہذا اوسیم سبکو کی آخری سورۃ ہے۔ ان تمام سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد اور اصول ہی بیان کیے گئے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ان سورتوں کا خاص موضوع ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ آیات میں اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ وہ بڑے جبر لوگ تھے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو احصاف کے مقام میں اللہ کی گرفت سے ڈرایا اور صاف فرمایا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ (آیت ۲۱۰) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس معذور قوم کا ذکر اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے کیا اور فرمایا کہ قوم عاد تو تم سے زیادہ طاقتور تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کو آئینہ اور حکومت بھی عطا کی گئی تھی سورۃ سبب میں ہے کہ تمہیں تو ان کا عشر عشر بھی نہیں دیا گیا، جب وہ اور ان ہی دوسری اقوام اپنے معذور و خیر اور انکار توحید و رسالت اور عباد کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں تو یاد رکھو! تمہارا عشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ لہذا کچھ جاؤ اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔

اللہ نے قوم عاد کے علاوہ مکے کے گرد و نواح کی بعض اقوام کا بھی ذکر کیا ان اقوام سے مراد قوم لوط اور قوم ثمود ہیں۔ مکے کے دور تجارتی سفر پر بدلتے تھے قرآن ہلاک شدہ اقوام کی عمارت کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جیسے بھی ان قوموں کے حالات مکے والوں کے قصے کانیوں میں ملتے تھے، اس

یہ اللہ نے ان اقوام کا تذکرہ کمرہ کے بھی مشرکین مکہ اور عرب کو سمجھایا کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، غرور و تکبر کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور بالآخر انہیں بھی عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا۔

جنوں کا
قرآن سننا

اب اسی ضمن میں اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور اہل مکہ کی توجہ دلائی ہے کہ اصلاً اور اولاً ہدایت کا سلسلہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے قائم کیا تھا کہ مگر یہ انسانوں کی بد بختی ہے کہ انہوں نے تو اس کو قبول نہ کیا، اس کے برخلاف جنوں کے ایک گروہ نے اللہ کا کلام حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ آج بھی صورت حال یہ ہے کہ جو شخص غرور و تکبر اور تعصب و عناد سے بالاتر ہو کر آیات الہی میں غور و فکر کرے گا۔ وہ ضرور خدا تعالیٰ کی توحید کو پا لے گا اور کفر و شرک سے باز آ جائے گا۔ بہر حال اللہ نے جنات کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنَّ أَصْحَابِ الْأُفُفِ** اس واقعہ کو اپنے دھیان میں لافہ جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا یعنی متوجہ کر دیا۔ **يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ** وہ جنات قرآن پاک سننے لگے۔ **فَلَمَّا سَا** حضورؐ وہ قالوا **الْوَيْلُ لَنَا** پس جب وہ اُس موقع پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش رہو یعنی قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ دل لگا کر سنو۔ **فَلَمَّا قُضِيَ** پھر جب وہ تلاوت ختم ہو گئی۔ **وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ** تو وہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے ایماندار ہدایت یافتہ اور ڈرانے والے بن کر۔

جنات پر
بانہی

جن خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہے۔ جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے کیونکہ یہ مخلوق انسانی نظروں سے مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو کسی دیگر شکل میں دکھائے تو یہ عین ممکن ہے مگر ان کی اصل شکل کو اللہ نے پوشیدہ ہی رکھا ہے۔ کیونکہ انسان ان کی اصلی شکل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی اور یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جنات اور شیاطین

کے دوران پیش آیا۔ جب آپ کے والوں سے بالکل مایوس ہو گئے۔ یہاں آپچی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے طاقت کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، شاید انہی کی سمجھ میں بات آجائے، مگر وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی، بلکہ وہاں کے سرداروں کے ایما پر غنڈوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہا کر دیا، اور آپ وہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔

تاہم بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ طاقت کے سفر والا نہیں بلکہ یہ اُس سفر کے دوران پیش آیا جب آپ تبلیغ حق کے لیے عکاظ کی منڈی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مکے کے اطراف میں کئی ایک سالانہ منڈیاں لگتی تھیں جو ایک ایک دو دو ماہ تک جاری رہتیں۔ ان منڈیوں میں مختلف علاقوں سے لائی گئی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی۔ نیز ان مواقع پر بعض ثقافتی پروگرام مثلاً شعر و شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے۔ کھیل تماشے اور گانا بجانا ہوتا جن سے ان میلوں میں شامل لوگ مستفید ہوتے۔ اس قسم کی منڈیوں میں عکاظ اور ذوالمجاز کی منڈیاں خاص طور پر مشہور تھیں۔ بہر حال حضور علیہ السلام عکاظ کی منڈی میں اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے نخل کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور حسب معمول اُس میں لمبی قرأت فرمائی کیونکہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل - ۷۸) فجر کا وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اور یہ اُس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال لے کر اُپر جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے دوران نصیبین کے جنات کا ایک گروہ وہاں آیا۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا۔ ان جنات کی تعداد پانچ، سات یا نو تھی۔

بہر حال ان جنات نے حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو یہ جنات فوراً ایمان لے آئے اور واپس اپنے مقام

کی طرف چلے گئے۔ ان کو جنات کے آسمانوں کی طرف جانے پر پابندی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہ وہ علامت ہے جسکی حفاظت کے لیے اُن کا اوپر جانا بند کر دیا گیا ہے۔ قریاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنات جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو منہ پر کڑی باتیں کہتے۔ وہ خود تو ایمان لائے تھے، انہوں نے دوستِ جنات کو بھی گروہِ نبی سے ڈرانے اور اللہ تعالیٰ کی وعدا نیت پر ایمان لانے کا مصغر ارادہ کر لیا تھا۔

ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے وہ طلبہ بن کر آتے تھے اور جودی بن کر نکلتے تھے۔ ان جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ وہ بھی منہ پر کڑی باتیں کہتے اور ڈرانے کی باتیں کہتے۔ اس موقع پر انہوں نے حضور علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات نہیں کی بلکہ صرف قرآن ہی سنا اور واپس چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تو علم بھی نہیں ہوا کہ جنات کا کوئی گروہ حاضر ہوا تھا، جو قرآن سن کر ایمان لائے اور واپس چلا گیا ہے۔ البتہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ معجزانہ طور پر ایک درخت نے آپ کو اجمالی طور پر بول کر بتلادیا تھا کہ اس طرح جنات کا ایک گروہ آیا تھا اور وہ قرآن سن کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ جن نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان فرمادی۔ النور ۱۰ طلب یہ ہے کہ غیر متعصب جنات نے قرآن سنا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا مگر اوجھڑنے کے شرکین کی حالت یہ ہے کہ انسان ہونے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم جنس، ہم قوم اور ہم زبان ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔

جس طرح انسانوں کے مختلف خانہ دہان، مذہب اور فرقے ہیں اسی طرح جنات بھی مختلف گروہوں، خانہ دہانوں اور مذہبوں میں منقسم ہیں۔ چنانچہ جنات انسانوں

کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی طرف کوئی مستقل رسول نہیں بھیجا بلکہ ان کی طرف مندر آتے رہتے ہیں۔ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتے رہتے ہیں ان کو واسطہ، ہادی، مبلغ یا راہنما بھی کہہ سکتے ہیں جو جنات کو ان کے بُرے انجام سے ڈرا کر نیچی کی تلقین کرنے رہتے ہیں۔ چونکہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے فرمائی تھی، لہذا مذکورہ مندر انسان کی تخلیق سے پہلے بھی آتے تھے اور اُس کے بعد بھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت اگرچہ قوی نہیں ہے مگر امام بیہقی نے اسے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ بڑی تیز آندھی آئی اور طوفان برپا ہو گیا۔ یہ لوگ دبا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ طوفان بچھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت صفوان بن معطلؓ نے ایک سانپ مردہ پڑا پایا۔ انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے میں اُس مردہ سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں کے پاس دو عورتیں آئیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ اُن میں سے عمر و ابن جابر کو کس نے دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ان عورتوں نے وضاحت کی کہ جس مردہ سانپ کو تم نے دفن کیا ہے۔ وہ اُن جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سن کر ایمان قبول کیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ مومن اور کافر جنات کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں عمر و ابن جابر نے جام شہادت نوش کیا اور تم نے ان کو چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ آپ کو اس کا ضرر اجڑے گا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے بھی منسوب ہے آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اُن کے ایک ساتھی نے جس سانپ کو دفن کیا تھا۔ وہ ایک مومن جن تھا۔ غرضیکہ جنات کے ایمان لانے کی تصدیق ان روایات سے بھی ہوتی ہے۔

بہر حال جب جنات کا گروہ قرآن سننے اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم

ہیں کہ انسان پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق کی پابندی لازم ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد کی معافی اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ خود صاحب حق معاف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے گناہوں کی بجائے بعض کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ وَيَجْزِيكَ مِنْ عَذَابِ إِلَيْهِمْ تمہیں در ذلک عذاب سے بھی پناہ دے دیگا۔

اس مقام پر مفسرین اور ائمہ دین اس سلسلہ میں بحث کرتے ہیں کہ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بعض فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں سے کم تر مخلوق ہے، لہذا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کو جانوروں کی طرح حکم ہوگا۔ کہ مٹی ہو جاؤ اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ نے توقف کی روایت بیان کی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کی طرح اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جنات بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جنات کے گمراہ نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی صبراء کا ذکر کیا اور ساتھ ہی کہا وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جانیں سکے گا کہ عذاب الہی سے بچ جائے وَلَيْسَ لَهُ دُونَهُ اولیاء اور نہ ہی اس کے لیے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ جو اُسے عذاب سے چھڑا سکے، سکے اور عرب کے مشرکوں کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریادرس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ یہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا، رسالت اور قیامت کا انکار کیا۔ یہ لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آکر رہیں گے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَعْبُدْ بَخْلِقِينَ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُخَيَّرَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۳﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالُوا فَذُقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۴﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ
الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلْغَ فِئْهَلْ
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿۲۵﴾

ترجمہ: یاد رہے کہ میں دیکھتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات
وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور وہ
میں تمہارا ان کی تخلیق سے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر
بھی قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں
نہیں، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۲۳﴾
اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے
کفر کیا دوزخ کی آگ پر درجن ان سے کہا جائے گا: کیا یہ
حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور پھر
رہے کہ قسم۔ اللہ فرمائے گا: پس پکھو عذاب جس کے
ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے ﴿۲۴﴾ اے پیغمبر! پس

آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا بڑی ہمت والے رسولوں نے
اور آپ جلدی نہ کریں ان لوگوں کے لیے۔ جس دن یہ
دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے
گویا کہ وہ نہیں ٹھہرنے لگے ایک گھڑی بھر دن میں یہ پہنچا
دیا ہے، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان
ہیں (۲۵)۔

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رد میں جنات کا ذکر
کیا کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ایمان قبول کر لیا اور وہ اپنی قوم کی طرف
منذر بن کر لوٹے۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ و عرب کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر
آخر الزمان علیہ السلام کے ہم قوم، ہم زبان اور ہم جلس ہونے کے باوجود غرور و
تکبر اور ضد و عناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں۔ اگرچہ وہ انسانوں سے کم درجہ رکھتے ہیں
ان کی تخلیق کے متعلق سورۃ الحج میں موجود ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
مِنْ نَّارِ السَّمُومِ (آیت - ۲۷) انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کے
شعلے سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنات اللہ کی ایسی
مخلوق ہے جس میں دیگر عناصر کے علاوہ آگ کا عنصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے
جیسا کہ انسانوں کی تخلیق میں دیگر عناصر کی نسبت مٹی کا عنصر غالب ہے۔ جنات
غیر مرنی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے
انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف خاندان ہیں اور ان میں بھی اختلافات پائے
جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف مذاہب اور فرقے ہیں۔

حضور کی بعثت
بطرف جنات

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات
کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ان کو بھی وقتاً فوقتاً تبلیغ فرماتے
ہے۔ اس سورۃ میں مذکورہ واقعہ تو جنوں کا قرآن سن کر از خود ایمان لانے کا ہے تاہم

آپ کی طرف سے جنات کو مہرِ دفعہ تبلیغ فرمانے کی روایت موجود ہے۔ آپ نے جنات کو چار مرتبہ مکی زندگی میں، ایک مرتبہ مدنی دور میں اور ایک دفعہ سفر میں خطاب فرمایا مذکورہ واقعہ کے بعد بھی جنات کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مکی دور کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جنات نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کو تعلیم دیں، چنانچہ آپ رات کے وقت جنتِ العلیٰ کے قریب سنگِ الجحون میں تشریف لے گئے۔ جہاں ہزاروں کی تعداد میں جنات جمع تھے، آپ نے ان کو ساری رات تعلیم کی، اب اس مقام پر مسجد جن کے نام سے خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور علیہ السلام کے ہمارے تھے رات کے وقت آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو زمین پر ایک دائرہ کھینچی کر اس کے اندر بٹھادیا اور آپ خود جنات کو تبلیغ کرنے لگے، یہ نشرِ بیت لے گئے، صبح کے وقت جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ عرض کیا، ہاں! مجھے سانولی رشت اور سفید لباس میں ہوس کچھ لوگ نظر آئے جیسے عراق میں ہاشم لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ یہاں سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں، عرض کیا کہ لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں مگر اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آیا، یہ جنات تھے۔ بہ حال حضور علیہ السلام نے چھ مرتبہ جنات کو تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے ان کو اسلام کی باقاعدہ دعوت دی اس کی بعض تفصیلات سورۃ جن میں موجود ہیں۔

ایضاً وہاں
کی تخلیق

بنیادی عقائد میں سے مشرکین و قریع قیامت اور جنات کے عمل کا بھی انجیل کہتے تھے، لہذا اس سورۃ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَ لَوْ كَرِهَ
لَمْ يَكُنْ لَكَ يَمْنَنٌ اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَكَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
مُّتَعَلِّمًا

نہیں دیکھا کہ جسک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ کہہ یغفر
مخلوقین کو مگر وہ انہیں تخلیق کرنے کی وجہ سے تعاد نہیں۔ قرآن پاک میں اس بات

کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی تھکاؤٹ محسوس نہیں کرتی۔ سورۃ قی میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (آیت - ۳۸) اور ہم کو ذرا بھی تھکاؤٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں کو ایک لمحہ میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مگر اُس نے انسانوں کی تعلیم کے لیے چھ دن کے وقفہ میں یہ کام کیا۔

ارض و سما کی تخلیق کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ مگر وہاں یہ یہودیوں نے کچھ تحریف بھی کر دی ہے۔ چنانچہ جہاں چھ دن میں تخلیق کی بات ہے وہاں انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا، گویا اللہ تعالیٰ چھ دن کام کر کے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) تو ساتویں دن آرام (REST) کیا۔ وہ ہفتہ میں ساتویں دن چھٹی کا ہوا اسی بات سے نکلتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق تھکاؤٹ کا نظریہ قائم کرنا کفر یہ بات ہے اور قرآن نے اس کا بار بار رد کیا ہے۔

فرمایا جس خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو تخلیق کیا بِقَدْرِ عَلَىٰ اَنْ يُّخْرِجَ الْمَوْتٰی کیا وہ اس کام پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ لوگ اپنے سامنے انسانوں کو روزمرہ پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، درخت پھل، پھول، آماج اور سبزیاں بار بار پیدا ہوتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو تکرار پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا بَلٰی کیوں نہیں؟ اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بلاشبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا وہ وقوع قیامت اور جزائے عمل پر بھی یقیناً قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر ایسا ضرور کرے گا۔

آگے اللہ نے جزائے عمل اور مابعد کی کیفیت کے متعلق فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَلٰی النَّارِ اَوْ حَسْبُ دَنِّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا

معاذ اور
جزائے عمل

چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اُس وقت خیال کریں گے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر ٹھہرے۔ آج تو لوگ اس دنیا میں سو پچاس سال تک زندگی گزارتے ہیں مگر کافروں، مشرکوں، مغروروں اور نافرمانوں کو اُس دن ایسا محسوس ہوگا کہ اُن کی پوری زندگی ایک دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ سورۃ النہرعات میں کہا گیا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ صُحُورًا (آیت ۴۶) کہ ہم تو دنیا میں دو پہر یا پچھلے پہر کی مقدار ٹھہرے۔ فرمایا بَلِّغْہِ سِنِیَّہِ دُنْیَاہِ یعنی حقیقت حال کو واضح کر دینا ہے، انسانوں کو اُن کے انجام سے خبردار کر دینا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اُسے نیک و بد کے انجام سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا هٰذَا بَلِّغُ لِلنَّاسِ وَلَیِّنْذَرُوْاہِ (آیت ۵۲) قرآن پاک اور خصوصاً اس سورۃ کے مضامین لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے تاکہ ان کو ان کے بُرے انجام سے ڈرایا جائے۔ اس میں دین کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر آگیا ہے اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

نافرمانوں کی
ہلاکت

واضح پیغام پہنچانے کے بعد اللہ نے خبردار کر دیا ہے کہ جب حجت تمام ہو گئی فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے لیے نبی کی بعثت اُن کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ہر چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر نافرمان قوم کی سزا کا وقت آتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنِ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (آیت ۱۵) ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک اُن میں رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے۔ جب ہر چیز کو واضح کر دیا جائے

تو پھر اس کا ارشاد ہوتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغَيِيَ مَنْ حُجِيَ
 عَنْ بَيِّنَةٍ (الانفال-۱۲۲) اب جو بڑا ک ہونا چاہتا ہے وہ کھلی دلیل کے
 ساتھ بڑا ک ہو اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے
 اللہ نے تمام ایمانیات قرعید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو واضح
 کر دیا ہے جواب بھی ایمان نہیں لائے گا۔ وہ لازماً بڑا ک کے گڑھے میں
 گرے گا۔

حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند امام احمد بن حنبلؒ کی تشریح

دروس الحدیث

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین، ایم اے

مسند احمد کی منتخب احادیث کی مایہ ناز شرح اردو زبان میں پہلی مرتبہ چار جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے ان میں ہر موضوع پر احادیث رسول ﷺ کو سمجھنے کے لیے گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، خصوصاً درس دینے والے اصحاب کے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے احادیث کے ضمن میں مسائل و احکام کی توضیح عام فہم اور سلیس اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ۔ جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے، جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے، جلد سوم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے، جلد چہارم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

از شیخ العرب والہم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی عبدالمیل خان سواتی بانی مدرسہ نفع العلوم گوجرانوادر
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جد و جہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے مگر تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی ماں لوگ استفادہ کرتے ایک دفعہ احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا سعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کر دیں تو اچھا ہو گا لیکن شایہ کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اظرف
مبغول نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ بدوست یہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خبر سیو بارہ
(۲) خبر زنجور بنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوئٹہ (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) ساہیوڑ (۹) بمبئی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)
از علیہ: ضخامت ۵۰۰ صفحات، کاغذ اسی، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے
ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نفع العلوم نزد گنڈہ گھر گوجرانوادر
منہ کاہتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نفع العلوم گوجرانوادر

معالم العرفان - دروس القرآن

افادات

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجبان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

خزانچی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (مکتبہ)

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دروس القرآن گوجرانوالہ